

प्रकाशक
बिहार-राष्ट्रमापा-परिषद्
पटना-३

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित
प्रथमसंस्करण शकाब्द १८८ । विक्रमान्द २०१५ ख्रिष्टाब्द १९५८
मूल्य सवित् ६ ५० न प

मुद्रक
जोग्दामय्य कपूर
ज्ञानमण्डल प्रिन्टिङ्ग
बाराणसी, ५२१८-१४

बाबरु-कार्लिन भारतीय मस्ति

श्री रासबिहारी खन्ना, आई ए. एम्.

स्नेह-भेंट

भीरासबिहारी लाल आइ० ए० एस्०

का

जिनका अपनापा पाकर मैं अपन का उस सम्पदा
मे सम्पन्न मानता हूँ जिसका
कभी हान नही होता ।

वियोगी

वक्तव्य

निम्नसि यद्यपिचेष्टाह धृतिजातम्
सर्वयहव्यवर्धितपुधातम् ।
केशवधृत युद्धशरीर अय जगदीश हरे ॥
—प्रितगोविन्द

हिन्दुओं के दृष्टावतारों में एक मगवान् कुछ भी हैं। आतकों में उन्हीं के भीमपुत्र से कही गए और उन्हीं के अनेक कर्मों की कहानियाँ हैं। बौद्ध साहित्य में आतकों का महत्वपूर्ण स्थान है। आतकों की रचना बौद्ध युग में हुई थी। मनीषियों ने साहित्य को युग का दायित्व कहा है। इसीलिए बौद्ध युग में रचे गये आतकों से उस युग की स्थिति का आभास मिलता है। आतकों की रचना के युग में भारतीय समाज की गति बिनि कैसी थी, साहित्य शब्दों में नहीं इस पुस्तक का विषय है।

आतक-कथाओं में ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर जो आलोचना-बपा हुई है उससे इस पुस्तक का निम्न भाग परिष्कारित है। किन्तु यह कोई आक्षेप की बात नहीं है। मगरत में बनाए गए मगवान् ही वैदिक सनातन-धर्म या हिन्दू-धर्म के समय संरक्षक रहे हैं। उनसे ओहा धिये बिना किसी दुष्ट धर्म का प्रचार कर सफना सम्भव नहीं था। अन्त में विष्णु ने ही बौद्ध धर्म को निन्दित करके हिन्दू धर्म को उद्धार किया। ऐसे प्रभावशाली ब्राह्मणों पर प्रतियोगिता की भीखर हुई, तो मानव-प्रकृति के विपरीत नहीं हुई। फिर, क्षत्रियों को तो स्वाग और उपस्था में विभवाभावस्वरूप मानन-बाध सदा से फेसते आये हैं। बौद्ध विचारों में भिक्षुणियों का प्रवेश होने से बौद्ध धर्म की क्या दशा हुई, यह इतिहास बतलाता है और मगवान् कुछ ने अपने जीवन काल में ही इसका अनुभव प्राप्त कर लिया था। अतः ब्राह्मण और क्षत्रियों पर, धर्मप्रचार के माग को निष्कण्टक बनाने के अभिप्राय से व्यञ्जन लगाये गये हैं या उनका दोष-वर्धन करवा गया है। अन्वय, हमारा अनुमान है कि बौद्ध-कालीन मगरत में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वैसी दशा नहीं रही होगी, जैसी आतकों में प्रदर्शित है।

पटना-विभीकन के कमिश्नर श्रीमान् श्रीर बाबुदेव साहोनी आह सी एस् ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की है। वे एक लोकप्रिय प्रकाशक तो हैं ही, महापद्म विद्वान् होने से संस्कृत-साहित्य और भारतीय संस्कृति के अनुयायी भी हैं। उनके समान उद्यम और स्मरणपूर्वभिमानी शासनाधिकारी बहुत कम देखने में आते हैं। शासकीय कार्यों में व्यतिथ्य रखते हुए भी उन्होंने भूमिका लिखकर हमें अनुपस्थित किया इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। उनकी भूमिका की माध्य में उनकी निजी दृष्टि की मौखिकता और स्वाभाविकता बर्धनीय है। अहिन्दीभाषी होने पर भी वे हिन्दी में अपने भावों को सफरतापूर्वक व्यक्त करने में समर्थ हुए हैं यह देखकर बड़ा सन्तोष होता है। यह चिन्तन विषय है कि हिन्दी-प्रधान विहार-राज्य में

देते केवल विद्वान् के रहते हुए हिन्दी को उनके पाश्चात्य का प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ । हमारे विचार से तो राष्ट्रगद्या हिन्दी के साहित्यसेविधों में गद्यराष्ट्रीय विद्वानों की जो कामगारी पड़ी है उसमें वे अग्रणीय स्थान पाने योग्य हैं ।

इस पुस्तक के संपादकीय लेखक पण्डित मोहनदास गहलो 'विभोगी हिन्दी-छन्दर के प्रतिष्ठित साहित्यसेवी, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के और बिहार-विज्ञान-परिषद् के सदस्य तथा बिहार हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के वर्तमान सम्पत्ति है । आपका 'आर्षावर्ष' नामक ऐतिहासिक काव्य-ग्रन्थ हिन्दी-काल में बसोपात आदर पा चुका है । आप कवि कथाचिह्नरी और रासमरण-लेखक के रूप में जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी हास्यसात्मक रचनाओं तथा व्यंग्य-चित्रों के लिए भी विख्यात हो चुके हैं । आपकी प्रतिभा पिनी ने साहित्य-सद्वार की अनेक छायाओं पर आरुढ़ होकर उन्हें अपने एक चूल्म से पुष्कल किया है । आपकी अनवरत कल्पनशीलता का परिणाम इस पुस्तक के रूप में प्रकट हुआ है । इसमें आपने बौद्ध-आदर्शों की अनेक कथाओं से निम्नोपनी नैतिक शिक्षा को वैदिक शिक्षाओं से प्रभावित सिद्ध किया है । बौद्ध आदर्शों के युग में भारतीय संस्कृति के रूप और भारतीय समाज की विचारधारा में वहाँ तक परिवर्तन परिणत होते थे, इस विषय का विश्लेषण भी आपने इसमें बड़े विचार बग से दस्तावेज है ।

वास्तव में सभी कर्मों का आध्यात्मिक तत्त्व एक ही है । उनके सामाजिक और नैतिक अथवा राजनीतिक रूपों में समान एवं परिवर्तित के अनुसार कुछ परिवर्तन होते ही ही पर उनकी मूल परम्परा में भेद-भाव नहीं होता । बुद्धि लेखक ने इसमें कहाँ वहाँ निरूपित है कि वैदिक संस्कृति ही मुसलमन के प्रभाव से परिवर्तित होकर बौद्ध संस्कृति के रूप में परिवर्तित हो गई है ।

वह भी आनुवांगिक चर्चा है कि इस पुस्तक के लेखक उही समाजवाद के निरासी हैं जहाँ राजकुमार गौतम ने सुखत्व प्राप्त किया था । बोधका में आप भी इतिहासकारों के लिए बौद्ध पुन-संस्कृति अन्वेषण के निमित्त बहुत-से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, पर इस पुस्तक में बौद्धयुगीन साहित्य का ही आधार प्रदान करके व्याख्यात्मक भारतीय समाज का अध्ययन उपलब्ध किया गया है । आध्यात्मिकतागुण लेखक ने भी बदन-बदन अपना स्वतन्त्र अभिमत व्यक्त किया है जो सम्पत्ति पाठकों के लिए विचारोत्प्रेरक सिद्ध होगी ।

पुस्तकालय विषय पर लेखक महोदय का मापन बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की मापनसभा के अन्तर्गत गत वर्ष (१९५७ ई. में) ९ जनवरी से आरम्भ हुआ था, वही विस्तृत मापन इस पुस्तक में प्रकाशित है ।

अर्थात् है कि सामाजिक, ऐतिहासिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से यह पुस्तक विभिन्न दृष्टि के पाठकों के लिए उपयोगी प्रभावित होगी ।

प्रस्तावना

हृत्पादुपिस्फीताक्षय

हृदयपीयूषसरसा

प्रवाहो निर्गत्य क्रमतनिमरम्याः कदम्बया ।

दृष्टानामामीपक्षिततिमपुत्रास्ताः प्रतिगति—

प्रणास्तीमिः पञ्चामयविति किमन्यद्भुञ्जकरात् ॥

—सुमप्रतिरङ्गकोप त्रिछोवनल

‘संभारण जनता को और विज्ञानों को भी अविभाज्य के मोक्ष सर्वों का परिचय सुन्दर तथा वाङ्मय रीति से करना ही अत्यन्त-कष्टपूर्ण की निर्मिति का उद्देश्य है’ ।

‘उम्मदन्ती’ अत्यन्त में एक कहानी दी गई है । उम्मदन्ती नाम की एक अति सुन्दर बालिका थी । किसी राजा ने अपने पुरोहितों को उम्मदन्ती की बचू परीक्षा के लिए भेजा था । उम्मदन्ती के घर में ब्राह्मणों का स्वागत हुआ और उनके भोजन के लिए पक्षि में बैठाया गया । जैसे ही उन्होंने हाथ से सुगन्ध उठाये, जैसे ही चाटकुट प्रत्यक्षनों से सुशोभित उम्मदन्ती उन ब्राह्मणों के सामने आई । उसे देखने पर उन ब्राह्मणों का स्वयं दृढ़ गया । वे भूक गये कि भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ था । किसी ने अपने हाथ से स्पर्शित पत्राक्ष सिर पर चढ़ाया, किसी ने शरीर पर गिराया और किसी वृद्ध ने पीछे हीबार पर धँस । सभी मुँह में डालना भूल गये । यह देखकर उम्मदन्ती बोली कि मेरी परीक्षा करने के लिए ये ब्राह्मण सुयोग्य नहीं हैं । ऐसे लोग को यहाँ से भगाना चाहिए ।

मरे मित्र श्रीमोहनराज महतो विद्योगीजी की अत्यन्त कथाविषयक इस वाङ्मय कृति के प्रथम अक्षरार्थ करने का अक्सर प्राप्त होने पर मेरी स्थिति उम्मदन्ती के घर में भोजन करने और उसकी सामुद्रिक रीति से परीक्षा करने के लिए यथं हुए ब्राह्मणों की ही हुई । विद्योगीजी प्रफुल्लित विद्वान् ही नहीं राष्ट्रमापा की आधुनिक कथा में विपुल वाङ्मय के निमाजकृता हैं । उनकी ग्रन्थ-स्रष्टा कथा ही से अधिक है, जिनमें से कई एक महाविचारकों में पाठ्यक्रम के लिए निष्पत्ति किये गये हैं । वे ग्रन्थ-स्रष्टा के ईश्वर हैं । विविध कलाओं के अनेक क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अद्वितीय गति से चकती है । उनकी मति स्वयम्प्रकाशित है ।

उनका जन्म गया के पुण्यधाम में विजय-शतब्द १९६ में हुआ । बौद्ध धर्म और संस्कृति के सम्बन्ध में पूरे अधिकार से गम्भीर विचार प्रकट करने की समता बुद्धदेव को सम्बोधित प्राप्त होने के पश्चात् गंगा-अपसर की पुण्यभूमि में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे कई एक व्यक्तियों को परम्परागत रूप से प्राप्त हुए हैं । इसी का एक उदाहरण, विद्योगीजी द्वारा प्रस्तुत ‘अत्यन्त-काशीन भारतीय संस्कृति’ ग्रन्थ है ।

१ शरित्त (१) सप्तम घण्टी) वाङ्मयसुत : शरित्त के प्रकाश ५ १९९

विभोगीनी को जीवन की प्रथमावस्था में विचारन के लिए शान्ति निरीक्षण में सुन्दर रबीन्द्रनाथ टगोर के निकट रहन का लौकिक मित्र। तदनन्तर हा हा काशीप्रसाद व्यासवाल्मीकी से भी उनका इस परिचय हुआ। ऐसे सम्बन्धों का पाना दुर्लभ है। विभोगीनी इसी पर अनुग्रह नहीं हुए, बादप्रभावविपयक साहित्य का उन्होंने पूरा सम्मान किया और तत्काल के विचाररत्ना का सङ्ग्रह में सर्वप्रथम शब्दों के लब्ध में रखा।

इस ग्रन्थ का विषय व्यक्त काशीन भारतीय संस्कृति है। कहा जाता है कि अपने शब्दों का प्रचार करते समय मगधान्मुद्र ने बुद्धग्रन्थ के बार में बस बसाएँ कही थी। तत्काल के लब्धज्ञान के दो महासम्पद हैं : महाप्रज्ञा और महाश्रद्धा। प्राणिमान को समीक्षित रूप देखने की क्षमता प्रज्ञा के द्वारा मिलती है। कल्पना, प्राणिमान के प्रति हर एक व्यक्ति का स्वाभाविक है, वह सिखाती है।

सर्वमानव लघु की क्षमतागुणता देखने पर भी अपने को व्यर्थ किष्कीर्ण समझता है। भाषा व्यापियों से प्राप्त जीवन में अपनी भाषाओं के पीछे होकर है और बारम्बार बुद्ध तथा ब्रह्म से परास्त होता है। राजकुमार सिद्धार्थ के मन पर इन बातों का बलिदान हुआ और बुद्ध से बुद्धि किम प्रकार मिलेगी इसकी रोज में वे यौनिक सुख का त्यागकर बाहर निकले। छान्दोग्य उपनिषद् में कहा है 'उत्पति शोक आत्मिक' (७ १ १)—जो आत्म्य को जानता है, वही शोकातीत रहता है। बुद्धदेव ने पश्चात् यह कहा कि अपने अस्तित्व जगत् में किसी क्षण का जो अनुभव हुआ वह इकट्ठा होने पर महासागर से भी बड़ा समुद्रमय होगा।

४ प्रसार पुनर्जन्म का सिद्धान्त बौद्ध दर्शनों में अन्तर्गत हुआ। पुनर्जन्म का यह लक्ष्यधारण निबन्धवाकित्व के लिए भी लागू होता है।

लघु बुद्धग्रन्थ की होता है। मगधान् बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु अस्तित्व है—'अस्ति वा न सज्जाय उपपादकमभिमित्ता'। बौद्ध का पुराना सांख्यिक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक वस्तु की क्षमता में उत्पत्ति स्थिति और विनाश की सम्भावना परिष्कृत होती है किन्तु यद्वत्ता को न 'परिष्कृता' कहते हैं। उनका तीसरा सिद्धान्त 'प्रतीत्यसमुत्पाद' नाम से प्रसिद्ध है जिसमें यह कहा गया है कि उत्पत्ति स्थिति और विनाश की शृङ्खला आगे-आगे हेतु और प्रत्यक्ष से कहती जाती है। समुत्पाद का अर्थ 'जलपरिस्थिति' है और 'प्रतीत्य' का अर्थ कारणान्वित है। बुद्धदेव ने बारम्बार कहा है कि लघु में जो कुछ होता है उसके नियम में जो प्रमाण हो तब उनके फल तक प्रवृत्ति से, उन से दर्शनों के बीच का रास्ता ही 'प्रतीत्यसमुत्पाद' का सिद्धान्त है। एक तब तो यह था कि लघु लघु है किन्तु 'असह्य-लघु' भी कहते हैं। दूसरे तब के समुत्पाद यह कहा जाता था कि, सद्युक्त केवल लघु का ही पूरा व्यक्तित्व है, किन्तु 'उत्-वर्ति' या 'आत्मिक वृत्ति' भी कहते थे। प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त के आधार पर तत्काल से यह कहना कि लघु की प्रत्येक वस्तु की क्षमता में उत्पत्ति

स्थिति और विनाश की प्रगति होती है। अस्तित्व होना या अस्तित्व नहीं होना, इन बातों का सत्यस्वरूप यही है। इसी को 'मध्यममार्ग' कहा गया है^१।

पश्चात् नागार्जुन ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और माध्यमिक—धर्मता दर्शन की स्थापना की, जिसका विस्तार आगे नालन्दा-विश्वविद्यालय में पर्याप्त परिमाण में हुआ। मध्यमकारिका में नागार्जुन ने लिखा है—

न सतो मापि परतो न छाभ्यां नाप्यहेतुता ।

उत्पन्ना या तु विद्यन्ते मायाः क्लृप्तं केचन^२ ॥

मासिक बौद्ध सप्ताह्य के प्रमुख विचार से प्रज्ञा और कर्मों की महत्ता उत्तर की अनिश्चयता और कर्तुमान का दण्ड दण में, प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त के अनुसार, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होना। इन बातों का परिशीलन करते हुए, स्मृति और भूतकाल क्या है, आज जो मानव-शरीर धारण किये हुए प्राणी देखने में आते हैं उनका पूर्वजन्म या कि नहीं, यदि पूर्वजन्म था तो उस समय उनका शरीर, मन इत्यादि आज जो हैं उसी शक्ति और स्वभाव के थे या नहीं इन विषयों पर विचार करना आवश्यक होता है। आज जो मनुष्य है वह पहले किसी जन्म में बन्दर या हरिण था वह बात सम्भवनीय-ही होती है। आज जो पक्ष और पक्षी देखने में आते हैं। वे किसी पूर्वजन्म में मनुष्य का शरीर धारण करते होंगे, वह बात भी शक्यता की मर्यादा के बाहर नहीं आती है। इस तरह प्रज्ञा और कर्म और उत्तर की घटनाओं के प्रमुख सिद्धान्तों का आधार आतक-कथार्य बन आती हैं। इसी हेतु से उनकी निर्मिति हुई है।

प्रचार-काव के लिए मुद्राप्रसक्त महापुरुषों ने कथाओं के साधन का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया है। लक्ष्मणपुण्डरीक (१४४) में कहा गया है कि लक्ष्मण ने सुक-गाथाओं और आतक-कथाओं के द्वारा अपना उपदेश प्रारम्भ किया है। उनके काल में अनेक प्राचीन भारयान और अनुश्रुतियों अवश्य रही होंगी जिनका उपयोग न्त क्रम के लिए उद्घान किया होगा।

उत्तम्य आतक-कथाओं का समग्र मुद्रापिटक के सुत्तनिपाय में दिया हुआ है। आचार्य वाटसाल-सम्पादित समग्र में ५४० आतक-कथार्य हैं। जिसमें पहली या दूसरी शताब्दी में रचित बुद्धनिर्देश ग्रन्थ में आतक-कथाओं की संख्या ५०० से अधिक है।^३ ज्ञान देश का प्रचाली पाहियान ने जिस-यथात् पौत्रकी पण्यनी में ४०० में ५०० आतकों की विवृति-विषयों रंगी थी। उन्हीं के समकालीन गुप्तयुग के आचर्य ने 'आतक-माला' का गुणन किया है।

प्रश्न यह उत्पन्न है कि इस समग्र की कथाओं का काल-निर्णय कैसे हो सकता है ?

१. मज्झिमा निपाय।

२. मज्झिमनिका। १.७

३. बुद्धनिर्देश १८

उपक्रम्य सत्र की प्रत्येक व्यक्त-कथा के पौष विभाग है : (क) प्राञ्चिक कथानक, या 'पञ्चुप्यम्बालु' अर्थात् किञ्चित् प्रसंग पर कुहरेश ने कथा कही। (ख) 'अतीतकथु' अर्थात् कुहरेश के पुनरुत्थान की कथा—जस के किसी रूप में बोधितत्व ने (ग) गाथाएँ और अमिषमुख गाथाएँ, अथवा कुछ श्लोक, जो पूर्वजन्म के प्रसंग समझ जाते हैं और कुछ दूसरे श्लोक जो ज्ञान प्राप्त होने पर भगवान् बुद्ध के कर दिए जाने जाते हैं (घ) एक छोटी-सी टीका भिन्नता नाम 'विप्याकरण' है और जिसमें गाथाओं का सम्बन्ध अपने बिधा हुआ रहता है; (ङ) और 'समाधान', जिसमें कथा के विप्याओं का वर्तमान बाक से सम्बन्ध कुहरेश ने बताया या और आत्मा के मन पर कथा सुनने का स्वा परिणाम हुआ, उसका भी संकेत किया था।

काक-विषय के विषय इन पौष विप्याओं में से केवल दो विप्याओं का उपयोग हो सकता है अतीतकथु और गाथाएँ—अमिषमुख गाथाएँ। यह तो स्पष्ट है कि वेप्याकरण और समाधान विप्या बुद्धत्व के सम्बन्धीन हो ही नहीं सकते, और पञ्चुप्यम्बालु में अतीतकथु की अविकारा पुनरावृत्ति ही हुई है।

इस सम्बन्ध में विरोध अन्योन्य की आवश्यकता इसविषय होती है कि अतीत-कथुओं में, जो वर्तमान के पूर्वजन्मों की कथाएँ हैं उनमें कुहरेश अपने बोधितत्व के रूप में किसी अवस्था के बारे में किसी घटना पर प्रकाश डालते हैं जिसमें बोधितत्व ने प्रमुख या साधारण भाग लिया होगा या वह घटना उन्होंने केवल देखी होगी। प्रत्येक घटना से कुछ व्यक्तियों भी निकाल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में विविध प्रकार की अननुचितों आत्मनिर्माण, जो कथाएँ हत्यादि साहित्य के प्रकार व्यक्त-कथाओं के विभाग में काम आने यह बात निस्सन्देह है।

भीषु गोतुकराज ए महाशय ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्त-कथाओं का सबसे प्राचीन भाग गाथाओं का ही है जो अत्यन्त पुरातन भारतीय जनसत्ता बाध्य का एक भाग है। अलङ्कार में सबसे पुरानी जो 'व्यक्तकथा' मिलती है वह भी परम्परा के अनुसार पहले पद्यम की और माध्याम्य करत समस्त उक्त पर कुछ पद्य का आकर प्रकाश मका। यह बात ही सर्वप्रथम है कि पद्यम बाध्य का फटन गद्य से अधिक उत्पन्न हो सकता है और पुस्तक-पुस्तक छोड़ कर रख करने की प्रथा थी। काक निर्बन्ध करने में इन कथों का अरूप रहना चाहिए। मग्न जब प्रत्येक गाथा में, एक अपने पद्य में कुछ पुष्टि भी मिलते थे। व्यक्त-कथाओं पर भी प्रसार उत्पन्न हुए। भीषु गोतुकराज ने महाशय का कहना है कि जो गाथाएँ हैं वे बुद्ध के सम्बन्धीन ही नहीं, बुद्धपूर्व भी होंगी। वाक्यान्वय विद्वान् ओम्बे र्मन् महेस्वर का यह कहना है कि व्यक्त-कथाएँ अविश्वस्य बुद्धपूर्व हैं। किसी बाध्य में छोड़-कथाओं के कथा अपना नाम नहीं बताते हैं ऐसी कथाओं का उपयोग होने के लिए, प्रकार कार्य में कर उपयोग हुआ था उनके बारे में औरों और वास्तव-समीचन का उपाय बन हुआ।

इस प्रकार, व्यक्त-बाध्य बुद्धपूर्व काक में आत्मनिर्माण के रूप में, निरोपता

लोक कथाओं में, निम्नलिखित था। तथागत की शरीरवस्था में और राजसूय में मिश्रणों की प्रथम संगीति एक जातक कथा-संग्रह बौद्ध कर्म-सिद्धान्त का उदाहरण बन गया, जैसा भागमपिटक में मिलता है। द्वितीय संगीति के समय तक इस जातक वाक्य का कथान्तर नीति-धर्मग्रन्थ कथाओं में हुआ, जैसा सुत्तन्त जातक और इसर जातक-कथार्ये—धम्मविनय में मिलता है। तृतीय संगीति के कुछ तक जातक कथाओं का संग्रह सुहकनिकाय के अन्तर्गत किया गया। आगे चलकर संग्रह में और भी वृद्धि हुई। जैसे त्रिस्त-यस्मात् पौषथा गच्छामी में बोधिसत्व के पूर्वजन्मों के बारे में जातक-कथा का अलग संग्रह हुआ। विदेशों में भी कथाओं की संस्था बढ़ती गई : उदाहरणार्थ 'लेबोस' देश में जो संग्रह प्रचलित है, उसमें सत्ताइस कथार्ये हैं, जो किसी दूसरे संग्रह में मिलती नहीं। गायत्र्या का पत्र में आरंभ गद्य में विस्तार जैसे हुआ, वह आनन्दा ऐतिहासिक अन्वय के लिए महत्वपूर्ण है।

प्राप्य बलु-संशोधन से भी इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। मरहूत और सौची के स्तूप की शिलालेखों पर सीधे से अधिक जातक-कथार्ये उल्लेख की गई हैं। मरहूत-सौची के स्तूप विष्णु-पूष वसु-री-सीसरी गच्छामी के हैं। जहाँ-तहाँ जातक कथाओं के विशिष्ट नाम भी दिये हुए हैं जो कभी प्रचलित नामों से मिलते जुड़ते हैं और कभी नहीं। अमरावती के शिखर में भी कुछ जातक-कथार्ये दिखलाई गई हैं। अजन्ता पत्थर का पत्र में भी जातक-कथाओं के अनेक चित्र पाये गये हैं।

यह स्पष्ट है कि जातक-कथाओं से उनकी समकालीन परिस्थिति की कल्पना करना कठिन है क्योंकि कुशल के समकालीन समाज का स्वरूप इन जातक-कथाओं में प्रतिबिम्बित हुआ है। ऐसा अनुमान करना ऐतिहासिक दृष्टि से चूल्हा होगी। परन्तु, जातक कथाओं के प्राचीन गण्य इकट्ठा करके एसे सत्य के आधार पर मोटा-मोटी कुछ रूपरेखा दृष्टिगोचर हो सकती है जिससे राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक मौर्याकाल के लोगों पर पपात प्रभाव पड़ता है। उस समय के इतिहास की गहना धारणियों में भी हम लोग कर सकते हैं तो यह प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक होगा।

अथर्ववेद की रचना आय-संस्कृति का संग्रह देश तक पहुँची थी, वह हुई थी। अथर्ववेद में संग्रह के मूल-संग्रह के सम्बन्ध हैं और समकालीन समाज की व्यवस्था के विषय हैं। विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों से प्राप्त अनेक राजवंशों और राजाओं की नामावली भी पुराणियों के लिए अत्यावश्यक ऐतिहासिक साधनी सिनी जाती है। उत्तरायण के गंगा और सिन्धु नदिया के बीच के देशों में क्या-क्या घटनाएँ बरबरा के पश्चात् और तथागत के पूर्व बो-सींग गच्छादियों में हुई, विस्तृत इस महान पाल्पण में मानव-जमात्र ने आयाचन में किस प्रकार की दृष्टि की इन बातों का विस्तार में हम बौद्ध साहित्य से कुछ अंश में मिलता है।

भारतीय सभ्यता में अनेक प्रकार की विचार-वाचारों के गम में आती हैं जो अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचारित हुई हैं। गाय-साध कथनाओं के मुख्य-रूप स्याम किन्हीं गथाओं और गानों की कथनों का अन्तिम भी जनान्त रदा है गाँवों गाँवों में

विभिन्न प्रभु और एक बड़े गाँव का नगर में रखनेवाला राजा और उसकी मन्त्रिपरिषद् सदस्यों के हाथ में व्यापार और शत्रु और नदियाँ पर पकड़वाली नाकाएँ तथा सर्वोपयोगी दैव्यादियों और किसानों के एक संस्कृति के छात्र अथवा ठहरे हैं। कम यह बताता है कि मुद्रपूर्व भारत में इन सबका व्यवहार नहीं था। दूसरा, कृषिधन देश में, पन्थपुर के परछे का एक सत्यादियों में ही नहीं अनेक सहस्राधियों में भी अपने बाह्य स्वरूप में विचार परिवर्तित नहीं होता था।

परन्तु यह मानना प्रमदांग कि जातक-कथाओं में उस कालखण्ड के इतिहास के लिए कुछ पापक नष्ट बात नहीं मिलती है। निम्न इतिहासकारों के बारे में अल्प साधन बहुत कम हैं। यहाँ ऐसे सप्तहों के प्रति किन्तु सन्तुष्ट हृदि से ही देखेंगे। एक बात का ध्यान करना होगा—जातक कथाओं में जो कल्पनाएँ मिलती हैं (धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक इत्यादि) उनका सम्बन्ध उपनिषद् इत्यादि ग्रन्थों से ब्रह्म उक्ति हाथ का संधारण के पश्चात् के कालखण्ड से। विशेषीकी इस पक्ष के हैं कि जातक-कथाओं में जो पर्याप्त निरूपण की गई है वह भारतीय संस्कृति की पूर्ण दशा से परिवर्तित हुए हैं।

राजनैतिक हृदि से जातक कथाओं से निम्नलिखित ध्यानकारी बात होती है—

काल	ऐतिहासिक तथ्य
(१) विष्णुपूर्व २ से २ का एक	वैदिक काल के कुछ राजाओं के बारे में केवल उल्लेख ऐतिहासिक तथ्य में मिलता है और बलिप्राप्त प्राचीन राजाओं के लिए वे कुछ आरंभ।
(२) विष्णुपूर्व २२ से २ का एक	मुद्र-न्याय राजाओं के बारे में।
(३) विष्णुपूर्व २२ से ८ का एक	विदेह और बल्लभ छोटे-छोटे राज्यों के बारे में।
(४) विष्णुपूर्व ८ से ६ का एक	महाजनपदों का इतिहास काली, कोल्ल राज्यों के बारे में।

इन बातों में कम अधिक प्रकाश प्राचीन-कोल्ल राज्यों और महाजनपदों के इतिहास के बारे में मिलता है। ऐतिहासिक काल में, इन राज्यों को पण्डित करने पर ही समस्त साम्राज्य की नींव पड़ी कनी का घटना मुद्रदेव के लम्बाजीय थी। वह-वर्ष राज और साम्राज्य उत्पन्न में हीन के कारण लक्ष्मीय राजनैतिक कालाओं और राजाओं के सम्बन्ध में जातक-कथाओं में विपुल सामग्री मिलती है। इन सामग्री का विशेष विशेषीकी में बड़ी सुरक्षा में किया है।

इन बातों में लक्ष्मीय राज्यों में एक बड़ा लक्षण है— जो आरंभ राजाओं को विष्णु देव के लिए बनी भेदों को हथिया राजाओं में प्रथम रहती थी। साधन और कम भेदों में ही बर्णों के लिए राजा बर्णों को है। विष्णु जातक में एक विशेषीकी महाजनपदों में लक्ष्मीय राजा है। काली का राजासुर का लक्ष्मीय राजा का

हुआ, तब काशी-नरेश ने उसको बुझाकर साधारण पारजात पशियों का बना हुआ छत्र और एक हजार मुद्रार्पे दी तथा तपश्चिन्तन आनन्द के लिए आज्ञा भी की। तपश्चिन्ता पहुँचने पर राजकुमार ने अपने आचार्य का घर खोजा। उस समय आचार्य ने शिष्या समाप्त की थी, छात्रों को विद्या दिया था और स्वयं आँगन में बहककसी कर रहे थे। आचार्य को देखकर राजकुमार ने पादपात्र उतार दिया और प्रणाम किया। आचार्य ने उसको घर में बुलवाया। अरुणान और कुछ विभाम करने पर राजकुमार पुनः आचार्य के पास पहुँचा। आचार्य ने उससे पूछा 'तुम कहाँ से आये हो?' राजकुमार ने उत्तर दिया, 'बाराणसी से'। वृद्ध प्रश्न हुआ, 'तुम किसके पुत्र हो?' और उत्तर मिला, 'बाराणसी के राजा के'। तीसरा प्रश्न हुआ, 'तुम इन्हें किस हेतु से आये हो?' जिसका उत्तर मिला कि शिष्या पाने के लिए। तब आचार्य ने पूछा, 'क्या तुम अपने साथ मेरे लिए दक्षिणा लाये हो या मेरे घर में तुम मेरी परिचर्या करोगे?' राजकुमार ने कहा कि दक्षिणा के रूप में एक हजार मुद्रार्पे मैं लाया हूँ।

तपश्चिन्ता में तीन पद और अगार छिपकलार्पे पढ़ाद व्यती थी (तपो वेद अष्टासिप्पञ्चि)। राजकुमार जब काशी छोड़ा, वह अठक-कथा में नहीं दिया गया है। परन्तु लीटने पर ऐसे राजकुमार उपराज्यों का काम करते थे।

आठक-सन्धों से आर्थिक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में भी पचास अनेकारी मिलती है। उस युग में भूमिक दो प्रकार के थे। एक भेरी के अथवा उच्छ्र और निम्न भेरी के अथवा हीन। यह भेद आपुनिक काल में भी देता जाता है। चार प्रकार के दास का गुलाम थे—(१) जिनकी माता दासी थी (आमाव दास) (२) जिन्होंने म्व से दास्यत्व स्वीकार किया था (अप्यपुष्णा) (३) जो अपनी इच्छा से दास बन गये थे (सय उपपात) (४) और जिनको किसी में गरीब था (स्तेन क्रीता)। किसानों की जमीन थी। जंगल मादरी था। पसक काटने के समय राजा अपने कमन्दरी भेजता था जिनके नाम बन्धितायक निम्नाहक आदि थे और राजा पसक का हिस्सा उनके हाथ से लेता था।

मनोरञ्जक आठक-कथाओं में महाजनक अथवा, बवंद अठक और मुप्पारक अठक विशेष उल्लेखनीय है। महाजनक अठक-कथा में बम्पा (वर्तमान अंग या भागपुर) से सुवर्णभूमि के लिए जानेवाले साधवाहों की कथा है। बवंद अठक में सीरिया-सेरिमान देश से व्यापार का सम्बन्ध बतलाया गया है। मुप्पारक अठक में मादकपठ (वर्तमान मर्हौष) से दूर समुद्र-यात्रा का वर्णन है। और, यह भी कहा गया है कि यात्रा सुचारु रूप से चलाने के लिए का नौकराणागत क्राज पर था वह अर्धा दोन पर भी बहुत कुछ था। मादकपठ से दूर ही राफ़ी तक लाल बन्दर गाहों का नाम इस अठक में दिया गया है। आपावत में बड़ी और छोटी लटकें (मदामग) थी। कञ्ज और मदभूमि में भी लालबाह व्यापार के लिए जात थे। अथवा अठक-कथा में, जंगल और मदभूमि में जाते लाल किन किन बटिनाहों का नामना बरगा परला था इनका सुन्दर वर्णन आया है। मदभूमि में माग निदेशन के लिए कुछ 'मन्निपामक' थे।

आलक-सुग में मुद्राओं का भी व्यवहार था : बहापण, निबण अथ बहापण, पाद बहापण, मातक, अथ मातक और काकजिना इत्यादि मुद्राओं के प्रचार थे। काशी-नगरी का बड़ा नक्ष पुग में भी प्रसिद्ध था, जिसका नाम एक लाख मुद्राएँ था।

आलक-कथाओं में भौगोलिक बातें भी आई हैं। गन्धार और कम्बोज से अग्नि भाग्य प्रसंग और बरगीर तथा दिवाक्य प्रसंग से अकस्ती एवं अरमक (वर्तमान एगन देश) आदि एक के देशों का आलक-कथाओं में उल्लेख मिलता है। बड़ा और अथ देवी के सम्बन्ध में भी उस समय क्या ज्ञान था। आचार्य के कई एक मणों के बारे में आलक-कथाओं में महत्वपूर्ण उल्लेख मिल गये हैं। दिवाक्य तथा गंगा नदी के किनारे में बारम्बार कहा गया है। कोली मरी का नाम भी एक आलक में मिलता है। मय्य देश की कई एक मरियों और गौरी के नाम आलक-कथाओं में मिलते हैं।

संस्कृत-भाष्य के इतिहास की दृष्टि से भी आलक-कथाओं का बहुत महत्व है। गुप्तकाल में ब्राह्मण और अन्य पन्थों में महान् लड़ाई हुआ। प्रत्येक पन्थ अपने प्रकार के लिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करना चाहता था। आर्यभट्ट ने इसी हेतु व आलक-भाष्य रची। महाकवि वाल्मीकि ने व्यासी आलक की कथा को ध्यान में रखकर अपने युवरा में दिगीप राज्य और सिद्ध की कथा की। ब्रह्मसिंह आलक में बंद बना आर है कि एक राज्य में अपने उगम में एक स्त्री को देगा जो गाना गाती हुई कच्ची पुन रही थी। राज्य उस पर आलक हुए। राजधानी की ओर समय राज्य ने उसका अपनी अभिमान मुद्रा की और वह कहा कि उसके बहि कन्ना हो दो मुद्रा कंचन उसका पावन पोषण करना और पुत्र हो ती मेरे पक्ष के आना। इस कथा का अभिमान प्राकृतिक से स्पष्ट सम्बन्ध है।

इन उदाहरणों से भी अधिक मार्मिक उदाहरण पञ्चतन्त्र ग्रन्थ का है, जहाँ प्रत्येक स्त्री और पक्ष का स्मरण करके कथास्तुत का प्रारम्भ हुआ है और विष्णुधामा की यह प्रशिक्षण हुई है, 'पुनरेकान् एव पुत्रान् मातृपद्वेन बहि नीतिशास्त्रान् न करोमि तत् स्वनामस्वाग करोमि।' पञ्चतन्त्र में भी अनेक पक्ष-पक्षियों का उदाहरण आया है और उनके मुँह से व्यावहारिक नीतिशास्त्र का प्रचार कराया गया है।

चीन देश के प्रसिद्ध प्रवासी हसिंग ने पश्चात् पश्चात् उसकी धरापट्टी में आलक-कथा के बारे में जो कहा है, उसका अन्वयार्थ मैंने पहले ही उद्धृत किया है। प्रसिद्धा राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में इन आलक-कथाओं की सहायता प्रचुर मात्रा में की गई है। आलक-कथाओं के समस्त वर्तमान जाल में भी अनेक पौराणिक देशों में अस्मत् अनेक हैं। चीन भौगोलिक भाष्यन में जो क्षेत्र ('प्रांत') नामक प्रसंग-शास्त्री बौद्ध पन्थ है, वह आलक-कथाओं की सबसे अन्तिम सांख्यिक परिणति है। क्षेत्र-पन्थ की दिना इस प्रकार की है : पहले प्रसंगोत्तर होता है। उसके पश्चात् उपासक की प्रति आचार्य के उत्तर से कुण्ठित हो जाती है और उसके मन पर प्रसन्न आशय होता है, जिससे उसको सम्पूर्ण प्राप्त होने लगती है। साक्षात् मुद्रादेव ने अपने समग्रपक्ष से अनेक विषयों को इसी प्रकार प्रकट किया था। आलक कथाओं के प्रसंग में क्षेत्रों के मन पर अपनी विविधता से आशय करते हैं। जिस आशय के पश्चात् सम्पूर्ण की

प्राप्ति बतलाइ गई है। जैन-सम्प्रदाय ने ज्ञापानी लोगों के जीवन और संस्कृति पर कितना प्रभाव डाला है, यह सर्वविश्रुत है।

ऑक्स-फोर्ट में जातक-कथाविषयक बाध्य योदा-बहुत है। आचार्य हित उचिहस के दो ग्रन्थ हैं 'बुद्धिष्ट दृष्टिवा तथा 'बुद्धिष्ट कथ-स्टोरी' जो इस विषय के अन्वेषण के लिए मौलिक गिन जाते हैं। रिचर्ड फ्रिड महेदय ने सन् १९२२ ई. में 'द सोफ्ट आर्गिनिनेशन इन नार्थ-इष्ट इण्डिया' नाम का ग्रन्थ लिखा है जिसमें सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में अन्धका सशोधन किया गया है। आचार्य वेणीसगादमी ने अपने 'द इष्ट इन एन्सिक्लप्ट इण्डिया' ग्रन्थ में राजनैतिक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। श्रीमंत बी. सी. जैन का 'इष्टीय इन जातक' ग्रन्थ कच्छकता-महाविद्यालय ने प्रसिद्ध किया है। श्रीमंत गोबुद्धराज द. महाशय ने सन् १९३१ ई. में 'द सिनि फिक्न्ट भाव द जातका' नाम की छेसमाका प्रसिद्ध की। श्रीरत्निक मेहता ने 'प्रिबुद्धिष्ट इष्टिया' नाम का अपना ग्रन्थ सन् १९३९ ई. में प्रकाशित किया जो अत्यन्त उपयुक्त है। मरहुत, लॉची अमरावती अन्धका, एकोर और बाप की कला कृतियों के बारे में गत दस-बीस वर्षों में अनेक ग्रन्थ छपी हैं, जिनमें जातक-कथाओं के विषय और शिक्षों के सम्बन्ध में प्रभूत चचा की गई है।

राजभाषा में इस विषय पर एक भी ग्रन्थ नहीं था। श्रीविद्यागीरी ने अविरत परिश्रमपूर्वक अपना ग्रन्थ लिखकर यह जुटि पूर कर दी है। हिन्दी-भाषक इच्छा उनके सदा आभारी रहेंगे। मरी स्त्री अन्धका यह है कि प्राचीन जातक-ग्रन्थ और "तर प्राचीन बौद्ध और जैन बाध्य का मध्य विद्योगीनी और मी करेंगे तथा हिन्दी भाषका को एक से अधिक खोजोसोगी ग्रन्थों का उपायन हेंगे—विशेषतः प्राचीन कथाओं के बारे में।

बिहार-राजभाषा-परिपद् न हिन्दी-बाध्य का महान् काय दिया है। यह प्रकाशना करने में अपनी काव्यप्रकाशना हुए किष्म के लिए म भीविवागीनी तथा परिपद्-तथाक छिपुजन सहायकी से समाग्रणी हूँ।

पटना विश्वादासी
वि. ३ १५ : अक्षय १८८ }
—श्रीधर पादुप साहोनी

अथ

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने एक पुस्तक लिखी है 'बीड संस्कृति' जिसका निम्नांकित अर्थ इस प्रश्न में प्रतिपादित मेरे मत का स्पष्ट समर्थक है—

'वासुदेव की सिन्धु-उपन्यथा की संस्कृति उसके बाद द्रुपदुर्बिसा संस्कृतिवाले पुम्पू भाषों का समागम और यदिक कर्मकाण्ड से होते उसका परिणामकों के समय तक पहुँचना इन ठाँव इबार साकों में मिश्र मिश्र आसियों के सम्पर्क से भारत भूमि में एक संस्कृति तैयार हो गई थी। यही वह संस्कृति थी, जिसमें सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए और जिसके मोठर रहते वह बुद्ध बने।

'द्रुपदुर्बिसा संस्कृतिवाले पुम्पू भाषों' के ही सांस्कृतिक उत्तराधिकारी बुद्धदेव थे—यह स्वीकार करके राहुलजी ने हमारे मार को बहुत हल्का कर दिया— हम उनके कृतज्ञ हैं।

राहुलजी एक अधिकारी विद्वान् हैं। वे स्वयं बीडधर्माधिकारी हैं। बुद्धदेव या बीडसंस्कृति के सम्बन्ध में अधिकारपूर्णक सब कुछ कह सकते हैं।

जातक-कथाएँ

जातकों का काव-निर्णय करना आवश्यक है क्योंकि यह पुस्तक विधेयता जातकों पर ही अवलम्बित है।

स्व अँ आनसबाक की विषयविषयात पुस्तक Hindu Polity हमारे सामने है। इसी पुस्तक के प्रथम खण्ड के आरम्भ में ही डा. आनसबाक ने जातकों का रचना-काल कुछ सं पृथ्व मानी 'सापूर्व ६' वर्ष से भी पहले माना है। वह समन भाष से २५५८ वर्ष पहले होता है। और भी कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं, जिनसे जातकों की प्राचीनता का पता चलता है।

जातक-कथाओं की संख्या में काफी मतभेद रहा है। 'जातक साखा' में (जो संस्कृत का एक बीड ग्रन्थ है) १८ जातक हैं। प्रसिद्ध बीड विद्वान् तारानाथ ने इस जातक-भाषा के रचयिता का नाम 'आर्यशूर' लिखा है।

इष्टानुबन्ध भाष के मतानुसार 'महाभारत' नामक ग्रन्थ में ८ जातक-कथाओं का होना प्रमाणित होता है।

धेरवाटियों (सिद्ध स्वाम बमा दिग्दर्शीन आदि दर्शों के बीड) की परम्परा है कि जातकों की संख्या ५५ है। 'जातक-कथा' में जातकों की संख्या

॥ 'जात' शब्द 'ज' वाण से बना है। कल्या-कल्या पद्यों में जो क वाण परी जाती है, वह प्राक 'जात' है अतः 'पुम्पू जात' कहना केवल है 'जात' शब्द का अर्थ भी पुम्पू है। —के० १. इतिहास कालोक्त-वृत्त जातक भाष २ व और ७४।

५४७ है। 'पूजनिहत्' में भी 'पञ्चजातनसत्तानि' ऐसा उल्लेख मिलता है मानी ५ जातक। ४७ जातक और यह गये, तो हमें अचरम ही क्या है।

यह अन्तिम सत्यता है और बीह बिहानों ने मान लिया है कि जातकों की सन्धा ५४७ ही है। यह तो जातकों की गिनती हुई। निम्न यदि व्यापार्य कथ्यों की गिनतों, या 'जातनद्वय' के अन्तगत है तो उनकी संख्या हयों तक पहुँच जायगी। ईशानचन्द्र भीष का अनुमान है कि ऐसी कथाएँ क्याम तीन हजार होंगी।

जातक में केवल भगवान् बुद्ध के पूर्वज्यों से सम्बन्ध रखनेवाली गाथाओं का ही समूह है। 'जातकद्वय' में सिद्धार्थ गौतम की जीवन गाथा तो है ही साम ही इनके पूर्वज्यों बहुत-से कुलों की भी जीवन गाथा है—बुद्धपूर्व कुलों की सन्धा २७ बल्लभर गये हैं।

जातकद्वय का तीन भागों में विभाजित है—दूरे निदान अक्षिरे निदान और अन्तिमे निदान।

बोधिसत्त्व होने के पूर्व बुद्धदेव ने बहुत बार जन्म ग्रहण किया। निम्नी बार। इस प्रश्न का उत्तर देना असम्भव है।

'पुत्रकनिका' में ३ चर्याओं (चरित्तों) का उल्लेख है। जातकद्वय में अक्षिरे जातक से आरम्भ करके 'जोमस जातक' तक १५ चर्याओं (चरित्तों) का पता मिलता है। इस प्रकार जातकों की प्राचीनता निर्दिष्ट सिद्ध है।

हम वहाँ यह बतलाने को उल्लुङ नहीं है कि जातकों में ज्ञान विज्ञान का धर्म की बातें निश्चय गृह्य हैं से कही गई हैं। हम इस बात को भी रख नहीं करना चाहते कि उनमें निम्नी वाच्यिकों हैं। हम तो यही स्वरूप करना चाहते हैं कि बुद्धदेव ने जातक-कथाओं में एक पुत्र को छिन्नकर रण किया है। गहरा से जातकों का यदि अध्ययन किया जाय तो आश्चर्य से हयों तक पहुँच जायगी। छोटी-छोटी चर्याओं कथानियों में लम्बी-लम्बी भारतीय समाज का अत्यन्त स्पष्ट चित्र आ जाता है। ज्ञान पान छाती-विद्या, वाणिज्य व्यवसाय, शासन व्यवस्था और अनाचार अविचार तक का भी साफ-साफ पता चक जाता है। जातक-कथाओं की भाषा अक्षरार्थ से कटी हुई नहीं है लम्बी काले छोटी छोटी भाषा में कही गई हैं। ये कथाएँ व्याप-साफ भाषों में अपने सुम की उत्तीर दिलाती हैं। और उत्तरने बेईमान शैलान हरबाई आदि छात्रों की छेड़कर अन्य लम्बी बगों में हैं।

जातकों में जो कथाएँ हैं वे मानव की कथाएँ हैं। लक्ष्मीय मानव सम्प्रदाय और मानव स्वभाव का ज्ञान विज्ञान जातकों में हम पाते हैं वेसा अम्यन कम मिलता है।

मानव को जातक-कथाओं में दयनीय प्राणी माना गया है। यह यदि पायी है, तो जन्मे पूर्वज्यों के अविश्वसनीय सत्यास के कारण। ये अविश्वसनीय सम्प्रदाय कम अमान्य से मानव के पीछे गये हुए हैं और भाग भी कम अमान्य तक गये हैं।

१. इति 'पुत्रकनिका'। इस ग्रन्थ पुत्रक में भी १७ कुलों का उल्लेख है। अष्टम के विभा-
रण में भी 'पुत्रकनिका' के अन्तिम २ का कुलों का उल्लेख है।

रहेंगे। इनसे छुटकारा पाना तब तक कठिन है जब तक हम सज्जन नहीं हो जाते। हम जैसे सज्जन हों, यह सुद्धदेव न वरदाया है।

जातकों की विशेषताएँ अनन्त हैं और यह अधिकारपूर्वक कहा था छद्म है कि विद्वत्-साहित्य में उनका स्थान है।

अतक-कथाओं के पात्र देवता, यक्ष, नाग प्रत आदि के अतिरिक्त प्रायः इसी धरती पर के साधारण जीव हैं। वे पादों के ऊपर हैं, या बन्दर गीदड़, घोर, सुभर, बगले, बिल्ली या कीड़े हैं। इन सभी जीव जगुओं का जीवन-प्रवाह सर्वाधिक सनेहान प्राणी मानव के जीवन प्रवाह के साथ ही प्रवाहित होता है। ऐसा लगता है कि मानव का परिवार बहुत ही विद्या है, जिसमें सभी तरह के जीव-जन्तु, कीट-पतंग प्रेत विद्याच यक्ष-किन्नर हैं। मानव अकेला नहीं है—वह स्पष्टचर, अक्षर, नभचर, सबको साथ लेकर जीवन-यात्रा के पथ पर चलता है।

साधारणतः जातकों की कथाएँ जीव-मात्र को एक ही स्तर में पिरोती हैं। इस तरह उनके लिए सबको सोचने और कम करने की प्रेरणा भी प्रदान करती हैं। 'मैत्री बर्म' का तात्पर्य केवल मानव से मानव की मैत्री नहीं है। मानव अपने स्वाभाविक वैरी—शत्रु, लोभ, पाशियाक आदि—के प्रति भी मैत्री-भावना को सज्जन रख जातका में यह बात अग्रेही तरह बतकाइ गई है। इस तरह जातकों में मानव के कष्टान्न शत्रु को बहुत ही विलुप्त कर दिया गया है। पर की वगल में बलनेवाले पड़ोसी और निकट के वृक्ष पर पौष्टिक बनाकर रहनेवाले पछी या धीवारों पर रेंगनेवाली छिपकलियाँ तक के प्रति हृदय में मैत्री भाव रखकर सुखी रहने की बात जातकों में बार-बार बुराई गई है। यही तो भाव विचारकों की विशेषता है।

यमायन महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थों में भी अकेला मानव ही अपने कर्मों का एक भोग करता नजर नहीं आता—जीव मात्र उसके दिशाहित के साथी हैं। अतक कथाओं की बुनाई-रंगाई भी इसी पृष्ठभूमि में की गई है। हों एक बात अवश्य है कि अन्न रूप की सिद्धि के लिए जातकों में ब्राह्मण-वर्ग पर दृष्टि से-दृष्टि चिन्तन किया गया है। इस पुस्तक में हम इस विषय पर मोटा प्रस्ताव बाक चुके हैं।

सुद्धदेव को हम अपने प्रमुख दस अवतारों में ही नहीं अवतार मानते हैं। उनके द्वारा ऐसी बातें कही जायें जो किसी जाति या वर्ग-विशेष के प्रतिरूढ़ हों तो किसी भी उधार व्यक्ति को कपेय होगा।

हम बार सुनी की ओर आपका ध्यान दिगाएंगे, जिनका निमाण ही ब्राह्मणों के प्रभाव की अद-मूल से साफ करने के लिए हुआ था। पहला गुण है—यासिष्ठ-सुष्ठ। इस गुण में सुद्धदेव हैं यह स्पष्ट किया है कि यासिष्ठ के प्राकृतिक नहीं हैं। दूसरा गुण है—महसहायमसुष्ठ। इस गुण में प्रदरश के मुँह से ही यह कहलवाया गया है कि 'ब्राह्मण इत्या के मुँह से प्रदर होने का जो दावा करते हैं वह

१ 'सम्प्रसारण अवतार' पुनर्गम अवतार।

मन्त्रिपरिवारवर्ग एवं पुत्राव भावार्थ ३—वामदेव १५५

२ 'मन्त्रिपरिवार' का अन्वयानुसृत्य इत्यर्थः।

गन्त है। तीसरा मुक्त है—एस्तुकारिमुक्त। इस मुक्त में यह सिद्ध किया गया है कि शासकों को कोई अधिकार नहीं है कि वे दूसरे वर्गों के कल्याणार्थम् निश्चित किया करें। चौथा मुक्त है—अधुरमुक्त। इस मुक्त में महाकात्यायन ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि नैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति मेव की कल्पना विवक्ष्यना म्याह है।

शासकों में व्यक्ति भी कल्पाएँ आई हैं, उनसे हम चारों वर्गों का समर्थन होता है। कुडरेव ने खब कहा है कि “सम्यगत के सभ में प्रवेश करने पर, अपने पहले के नाम मोन छोड़न पर, बंदक शास्त्रयपुत्रीय अग्रण्य के नाम से पहचाने जाते हैं”^१।

शासन कथकों में “सीरिए सभ प्रबंध पर बार-बार ध्यान दिया गया है और अनेक प्रकार से यह प्रमाणित किया गया है कि ‘सभ प्रबंध से बढ़कर कल्याण का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है।

अब यह देखना है कि उस सभ का सघटन किस प्रकार का था।

क्या सभ-सघटन राजनीति-प्रधान था ?

बीडमन्त्री से यह स्पष्ट होता है कि कुडरेव के द्वारा प्रचारित कम राजनीति प्रधान या सभ-सघटन से लेकर आने राजनीति प्रधान था ही।

यह एक बौद्धा दैनेवाली बात है। स्व डा आकस्माक एक उद्भूत विद्वान् और इतिहास के पारंगत ज्ञाता मने व्यक्त थे। उन्होंने ‘हिन्दू पॉलिटी’ (Hindu Polity) नामक एक सम्प्राम्ण पुस्तक लिखी है। अपनी पुस्तक में हम इस महान् ग्रन्थ का नामोल्लेख कर चुके हैं। इसी पुस्तक के प्रथम खंड के ११६वें परिच्छेद की ओर हम आका प्यान आग्रह करना चाहते हैं किमम उन्होंने लिखा है—

“सभ उनका (कुडरेव का) कम एक प्रजातन्त्री राय में हुआ था और वही के रहनेवाले थे। इससे अतिरिक्त उनका जीवन भी प्रजातन्त्री लम्बाओं में ही व्यतीत हुआ था। वे उन प्रजातन्त्रों की काय प्रजातन्त्रों में मनी ध्योति परिचित थे और बन्द उन्होंने अपने सभ के रित के निवार से ग्रहण किया था।

“वे (कुडरेव) धार्मिक हम से एक बड़ा राज्य बल्कि साम्राज्य (वर्तमान) स्थापित करना चाहते थे परन्तु अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो सघटन स्थापित किया था वह बर्धप ही था। परन्तु वह सघटन समस्त स्थापित करने के लिए उपयुक्त नहीं था बल्कि कम का एक समारंभ स्थापित करने के ही उपयुक्त था। उनके कार्य की सीमा जो इस प्रकार संकुचित हो गई थी उसका कारण आरम्भिक जीवन का लक्षण था। उनका ध्यम एक ऐसे प्रजातन्त्र में हुआ था किमम अपने समकालीन अन्य राज्यों की अपेक्षा राजनीतिक तथा सार्वजनिक मामलों की

१. खान ५५ अंगुलनिधाय अंगुलनिधाय—अग्रण्य।

२. हिन्दू ‘पॉलिटी’—अनु अनेकी राजा हिन्दुस्तान परगनी।

विशेष प्रवृत्ता थी और इसीलिए उनमें एक घान्त स्वागी के योग्य उत्साह और आकांक्षाएँ नहीं थी, बल्कि एक प्रजासन्धी राधा तथा पित्रेता के उपयुक्त गुण भार आकांक्षाएँ आदि थी।

“शाधारण हिन्दू संन्यासियों के विपरीत वे अपने संघ के लिए सम्पत्ति पर अधिकार रखते थे, अभियेसन करते थे, प्रस्ताव स्वीकृत करते थे और अपराधियों को दण्ड देते थे। वे अपने सभी आध्यात्मिक कृत्यों में प्रजासन्धी शाक्य थे^१ और उनकी सारी व्यवस्था में सफटित आध्यात्मिक प्रचार या विजय-प्राप्ति का भाव मग हुआ था। अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों में सफटता प्राप्त करने के लिए उह अपने धर्म संघ को स्थानी करना था अपने धर्म के प्रजातन्त्र को स्थानी बनाना था और इसीलिए उन्हें राजनीतिक प्रजातन्त्रों की शासन सम्बन्धी काय-प्रणालियाँ तथा संगठन को ग्रहण करना पड़ा।’

यह स्पष्ट है कि बुद्धदेव की प्रगाढ़ भक्ति प्रजातन्त्र के प्रति थी^२ क्योंकि वे राजनीति का आदर करते थे। साथ ही उनकी भक्ति अपने धर्म के प्रति थी—‘शाक्य धर्म’ के प्रति। इस वर्ग को वे सभी वर्गों से श्रेष्ठ मानते थे^३।

एक प्रमाण और हमारे सामने है और वह यह कि ‘बौद्धसंघ’ बस्तुतः राजनीतिक संघ के अनुकरण पर ही बना था। ‘बौद्धसंघ की काय-प्रणाली अपने जन्मदाता जनतन्त्री संघ की काय-प्रणाली से बहुत-कुछ भिन्न-भिन्न थी^४। धार्मिक आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें ओ परिवर्तन या सुधार हुए थे, यदि उन सुधारों का हम निकाह बाह्य तो बौद्धसंघ का स्वरूप एकदम जनतन्त्री संघ जैसा हो जायगा। बुद्धदेव ने ‘समानान्तर सरकार’ की तरह एक अपनी सरकार भी बना ली थी, जिसे बौद्ध संघ कहा गया था। एक सरकार तो राजनीतिक थी ओ उस समय की थी और दूसरी बह्मन् सरकार की स्थापना संघ के रूप में बुद्धदेव ने कर ली थी।

जायकों का भवि गहराह से विचक्षण क्रिया जाय ली यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध भगवान् न कथकों में अधिकतर वृत्तीय और समाजनीति की ही बातें बतलाह ह। इन सारी बातों से यह प्रमाणित होता है कि संघ-संघटन प्रत्यक्षतः धार्मिक निम्न परोक्षतः राजनीति-प्रधान था। इतना ही नहीं उन्होंने ‘धर्म सेनापति’ आदि पदों की भी वसना की थी। इसी तरह के और भी राजनीतिक पद वे किनके आये धर्म संघ बाह्य बाह्य बुद्धदेव ने अपने संघ में पदाधिकारियों का नियोजन किया था^५। इतना होने पर भी बुद्धदेव कभी राज-सत्ता से उलझना नहीं पसन्द करते थे

१. मगदुल्ल २ ; एहीन वेविह्ल हल Dialogues 9 महापरिनिष्पानसुत्त, ११४ ११९

२. महापरिनिष्पानसुत्त।

३. महापरिनिष्पानसुत्त ६९

४. महापरिनिष्पानसुत्त, १९३

५. मगदुल्ल १।

६. बुद्धचर्या १९ च. ७ (नियमविरह) S II E. २ ४०८

७. आनन्द ‘धर्म-सेनापति’ के पद पर प्रतिष्ठित थे।

८. दीर्घनिपाय-सामयकसुत्त (११९) का बुद्धोक्त वरिष्ठ।

क्योंकि ऐसा करने से उनके सामने उभरने पैदा हो जातीं और स्व-शक्ति में कठिनायों का सामना करना पड़ता ।

भारत के इतिहास को देखने से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ का 'वैष प्रमुख' (De Jure Sovereignty) ब्राह्मण वर्ग के हाथ में था । वह वर्ग अपनी उत्पत्त्या खान और अश्व के हाथ देख-पूज था । इसके वैष प्रमुख को कमी सुनौती नहीं दी गई । राज्य का राष्ट्रपति शासन करते थे, किन्तु धर्म और न्याय की रक्षा का भार इसी वर्ग पर था । इसी वर्ग के बनाये नियमों का कानूनी का आधार था । जनता और शासक दोनों इन नियमों और कानूनों को मानते थे । जनता पर राजनीतिक शासक शासन करते थे किन्तु उसके हृदय पर ब्राह्मण वर्ग शासन करता था जो वस्तुतः वैष प्रमुख था । इस वैष प्रमुख का वह क्या था ? महाभारत में द्रुपदार्थ का एक उद्गार इस प्रकार है—

‘अविमर्शं ब्रह्म निष्कम्भमैश्वरं हि बलं मम ।

(आदिपर्वास्तर्गत सम्भवपर्व श्लो० ३८)

बृहदेव ने एक लख और सिद्ध राजनीतिक होने के कारण इस लक्ष्य को अच्छी तरह समझा और उन्होंने वैष प्रमुख ब्राह्मण-वर्ग के हाथों से छीनने का समानक प्रयास किया । आरिगत श्रेष्ठता पर उन्होंने आत्मन्य किया यह ब्रह्मादि की प्रथा को छोड़ ब्राह्मण-वर्ग की इस तरह निम्न की कि वह वर्ग हुआ का पात्र बना गया गया । अतः-कथाओं से यह बात तो प्रमाणित होती ही है अन्य बौद्धिकताओं से भी प्रमाणित होती है ।

बृहदेव ने वैष प्रमुख को जो ब्राह्मण-वर्ग के अधिकार में था वो दुकड़ों में विमिश्रित कर दिया । धन-भद्र का जहाँ तक प्रसाद था और जिसका अधिकारी ब्राह्मण वर्ग था उतना अधिकारी मिश्रणों को बना दिया । मिश्रण वर्ग ही प्रमुख है ऐसा उन्होंने बार बार कहा है । अतः मैं भी उन्होंने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना । प्रकाशान्तर से वैष प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख एक ही वर्ग के अधिकार में बना गया और वह वर्ग था क्षत्रिय वर्ग । किन्तु ब्राह्मण-वर्ग का जो स्थान जन-मानस पर उस स्थान पर न तो धर्म प्रविष्ट हो सके और न मिश्रण । ब्राह्मण परम्परा भी कर दिने गय और उनसे रिक्त स्थान को पूर्ति भी नहीं दी गयी—वह मूर्ख हुआ था । जब न्याय और शासन दोनों का संघाटन एक ही वर्ग से होता है तब तब देश का हुआ परम सीमा पर पहुँच जाता है । बृहदेव ने जो प्रयास किया था उसका परिणाम नहीं हुआ । न्याय की पवित्रता भी नष्ट हुई और शासन का रूप भी दण्डना बन गया । वैष का आन्तरिक गठन विकसित ही होना पड़ा था ।

जब बौद्ध प्रभाव का भारत में अन्त हुआ और हिन्दू-प्रभाव वैश्व तब फिर से वैष प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख में भेद किया गया किन्तु तत्काल भारत भीतर ही ।

१. इतिहास-संस्कृत, १९१२ और Fluid Civilization

भीतर चूर हो चुका था। एक बात यह भी है कि बुद्धदेव के प्रभाव से वह युग भी समय के पहले ही समाप्त हो चुका था जिस युग की गोद में ब्राह्मण-वर्ग सुरक्षित और प्रभावशाली था। बौद्ध प्रभाव की समाप्ति तो हो गई, किन्तु जिस युग को सम्भ्रत कर दिया गया, वह फिर झूट न सका। परिणाम स्पष्ट था और वह यह कि फिर से वैष प्रमुख का, वैश्व-हित के लिए पूर्ण की तरह, उपमांग ब्राह्मण-वर्ग नहीं कर सका। यह बात भी सत्य है कि सैनिकों वगैरों तक आश्रित विताडित और परस्पर रक्त के कारण ब्राह्मण-वर्ग भी अपने उन सद्गुणों से दूर हट गया था जिन सद्गुणों के कारण वह युगों तक भारत के वैष प्रमुख का निर्बह्न स्वाग और ज्ञान के बळ पर, करता रहा। आतंक-कथाओं से उपर्युक्त बातें मन्त्री मूर्ति प्रमाणित होती हैं।

आतंकों में हिन्दू-कथार्य

आतंक कथाओं में हिन्दू कथा-साहित्य (महाभारत, श्रीमद्भगवत् रामायण आदि) को स्थान दिया गया है। महाभारत की बहुत-सी कथाओं का उल्लेख पद्य रूप में आतंक-कथाओं में पाते हैं। कथाओं का रूप बुरी तरह नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया है—एक तरफ से श्रीराम और श्रीकृष्ण के चरित्र का तो ऐसा विकृत रूप उपस्थित किया गया है कि पढ़ने से इन अन्धकारों के प्रति मन में दुष्ट का उच्चार हो जाता है। ऐसा क्यों किया गया समझ में नहीं आता।

आतंक-कथार्य पाकि-भाषा में हैं। पाकि-भाषा उस समय सर्वसाधारण जनता में प्रचलित थी। किन्तु संस्कृत भाषा पर ब्राह्मण वर्ग का पूर्ण आधिपत्य था। बुद्धदेव ने समझ लिया कि संस्कृत वैसी महाशक्तिशाली भाषा ब्राह्मण-वर्ग के अधिकार में है, जिसे 'वैष प्रमुख' से गिराना आवश्यक है। अतः उन्होंने पाकि का सहारा लिया। संस्कृत पर वह एक भयानक प्रहार था।

मगधान बुद्ध के प्रभाव से पाकि संस्कृत को सबेरे की दूध आगे बढ़ी किन्तु संस्कृत में जो शक्ति थी वह उसमें नहीं थी। उसने संस्कृत का बचावा किन्तु उससे पुष्ट दूर राष्ट्रीय एकता को भी कमजोर कर दिया। उसने अपनी ओर से कुछ भी दिया नहीं।

पाकि और संस्कृत के बीच में खाई पैदा कर देने के बाद बुद्धदेव ने पाकि में हिन्दू-कथाओं को अत्यन्त विकृत रूप में रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकि के माध्यम से रामायण महाभारतादि की प्रभावपूर्ण कथाओं के पढ़नेवालों के हृदय में उन कथाओं के प्रति दुष्टा ही पैदा होती गई आस्था नहीं। इस तरह हिन्दू-प्रभाव से वे मन से भी अलग होते गये। 'वैष प्रमुख' छीन किये जाने से ब्राह्मण-वर्ग और संस्कृत भाषा का प्रभाव कम हो गया। स्वयं 'इक्ष्वाकु वंश के बंधन होने का दावा बुद्धदेव तो करते थे, किन्तु उठी इक्ष्वाकुवंशीय दशरथ और राम के चरित्र को आतंकों में कैसा अहित किया गया है वैसा ही इक्ष्वाकुवंशीय बुद्धदेव के मुण्ड से करवाना अशोभन प्रतीत होता है।

पाश्चात्य विद्वान्, कम-से-कम भारत के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते समय

उत्तमने पैसा खन का ही काम करते रहे हैं। किन्तु ऐसे विभाग से विचार करनेवाले भी कुछ बिदेसी विद्वान् हैं। वे संस्कृत और अंग्रेज़ का इन्की भाति ठगने का प्रयाग करने रहे हैं। जैसे, ए अथर्व के अष्टाध्यायी समाध्या का रचना-काल इसा से ११ वीं वर्ष पूर्व है और भी गोपबिषा के अष्टाध्यायी १२ वीं मूल ३ पूर्व।

या अगर और विद्वान् अने के अष्टाध्यायी की 'दशरथ अष्टक' का ही विनिमित्त का समाध्या है—राम कथा का आविष्कार 'दशरथ अष्टक' है। मामा कि सबसे पहली बार 'राम-वचन' दशरथ अष्टक के रूप में ही प्रकट हुए। अष्टकों में बहुतही कथार्थ आते हैं किन्तु इन्की कथा (दशरथ अष्टक) का ही हिन्दुओं में इतना महत्त्व क्यों दिया ? इस दशरथ अष्टक में एका कीर्ति का अद्भुत भण्डार किन्तु हिन्दुओं को इतना मोह दिया कि उनके आधार पर मिलने ही काय नाटक आदि तैयार हो गये।

निम्न में राम-वचन यहाँ कुछरेख के परत भी थी और हिन्दु समाज में उत्तरा आधार भी था।

दशरथ अष्टक (४६१), जिसमें राम कथा है इस प्रकार है—

दशरथ कायस्थी के राजा थे। उनके मरण में १६ हजार वर्षों थे। इनमें भी पटरानी थी उसने ही पुन और एक पुत्री को जन्म दिया—राम, जन्मा और सीता। यही सीता आगे कछवर राम की पत्नी (पटरानी) बनी ही गई ॥

दशरथ की पटरानी मर गई फिर उन्होंने दूसरी पटरानी बनाई। वह उनकी अत्यन्त प्रिया थी। उन्हें के मरण से मरत का जन्म हुआ। एक बार दशरथ ने अपनी पटरानी के पत्रागम पर रीतिवर कर देने की आज्ञा प्रकट की। एनी में इस अवस्थित कर को राजा के यहाँ ही बाटी राख दिया। जब भरतकुमार बाट काज का हो गया तब पटरानी ने अपनी बाटी की कीड़ाना चारा। वह वाली—'मैं पुत्र का राज्य दे दू। राजा बहुत क्रोध हुए। मरत की भी मरमूर्ति होकर धननागर में पुन गई।

राजा ने उसे पिता कर दिये ही लोका कि 'भी अकृतम और मित्रजोही होती है। कहीं वह अभी पत्र (आज्ञापन) का आली मुरर बनवाकर मैं मातृहीन होनी पुनी (राम और जन्म) का पत्र में करा दे। दशरथ ने अपने दोनी पुनी को पुत्राकर कहा—'यहाँ तुम्हारे लिए राज्य है। इसी साम्य राज्य में का बन में आकर रहो। मेरे मरण पर आकर सिंहासन राज्य कर लेना। इसके बाद राज्य ने गोपिनिनी से कुछकर यह पता लगा लिया कि उन्हें १२ लाख और अविष्ट राज्य है। राम और जन्म प्रिया के कहने पर जन्म बन बन पानी प्राय

१ 'अथर्व अष्टक अथर्व' पत्रा १ पृष्ठ १७९

२ 'वचन वि रामायण'।

३ 'वि पत्रागी रामायण'।

४ अथर्व में रामा दशरथ का अष्टक विष्णु है—१ १७६. ४

५ 'दशरथ अष्टक' में राम और जन्म की पण्डित कहा गया है।

बचाकर मागने लगे तब उनकी बहन सीता भी रोती-पीटती पीछे लग गई। उसे भी तो प्राण-भय था। सीता ने अपने अग्रज से कहा—'तुम हमारे लिए पिता तुम्हें हो।' राम भाई लक्ष्मण और बहन सीता के साथ प्राण बचाने के लिए हिमालय की ओर गये। दशरथ किसी तरह १ साल तक जीवित रहे और ज्योतिषी के कथन को मित्या प्रभावित करते हुए एक बरस। जब दशरथ राम वियोग में मर रहे थे उसी समय मरत माता ने मरत से कहा—'तब धारण कर लो। अमास्या ने बाधा डाली। मरत इस विरोध के कारण कब धारण करने में असमर्थ रहा।

इसके बाद मरत चतुरागिनी सेना के साथ वहाँ गये, वहाँ सीता के साथ राम-लक्ष्मण निवास कर रहे थे। पैरों पर गिरकर मरत ने पिता के मरने का समाद राम से कहा। राम ने कुछ उपरोध दिया। मरत ने यह आग्रह किया कि आप बलुकर बाराणसी का राज्य संभालिए, किन्तु राम राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा—'तीन वर्ष बाद आऊँगा। यदि मैं ९वें वर्ष में बाराणसी छोड़ आऊँ, तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो जायगा।

मरत के बार-बार आग्रह करने पर राम ने कहा—'सीता और लक्ष्मण को ले आओ और मेरी पादुका को भी ले आओ। पादुका राज्य प्रशासनी। सीता और लक्ष्मण के साथ मरत राम की पादुका लेकर लौटे। तीन वर्ष बाद राम बन से लौटकर बाराणसी पहुँचे। वहाँ अमास्या-सहित कुमार ने उनका स्वागत किया तथा सीता को 'पटरानी' बनाकर राम और सीता दोनों का राज्याभिषेक किया।

यही है 'वत्सर जातक' जिसे कुछ लोगों ने रामकथ का मूळस्रोत माना है। महाकाव्योत्तम राम अपनी छोटी बहन का पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, यह बात कल्पना में भी नहीं आती। पवित्र राम-चरित्र का कैला धिनीना स्व वत्सर जातक में विवृत है, यह आपके सामने है।

इस कथा के अन्त में बुद्धदेव ने यह घोषणा कर दी है कि दशरथ = महाकाव्य बुद्धोदन (बुद्धदेव के पिता) थे। राम की माता = बुद्धदेव की माता मरामया थी। सीता = राहुलजननी थी और मरत = आनन्द थे। लक्ष्मण = सारिपुत्र थे दशरथ की परिपद = बुद्ध परिपद थी और राम पण्डित = स्वयं मैं ही था। राम तथा बुद्धदेव दोनों इस्वाकुवशीय थे। 'अम्बुसुत्त' में बुद्धदेव ने अम्बुद गजपद से कहा था कि—'इस्वाकु के कुछ पुत्र अपनी बहन के साथ जाह्नव में जाकर बस गये और अपनी छोटी बहन से ही संतान पैदा करने लगे। राम से भी यही कर्म कराया गया।

जब श्रीकृष्ण का पावन चरित्र सुनिए। 'वत्स जातक' (४४५) में कृष्ण और कल की कथा है। 'वत्स जातक' में कृष्ण-कथा अत्यन्त प्रद रूप में है।

स्वयं बुद्धदेव ने कृष्ण राज्य की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। बुद्धदेव के पाठ अम्बुद माणवक नाम का एक विद्वान् प्राकृत आया। बुद्ध ने उसके उसके गीत पृष्ठों को अम्बुद ने कहा—'वाण्णापन'।

बुद्धदेव बोले—‘राजा इस्वाकु’ की एक दासी थी ‘विद्या’। उससे कृष्ण (कृष्णमान्धा कनैया) पैदा हुआ। हे अम्बुदृ व्यावर्तक जैसे पिछानों को देखकर ‘विद्या’ करन है, जैसे ही उस समय विद्याधा को ‘कृष्ण’ कहते थे।’

बुद्धदेव इस्वाकु की दासियों का पूजन मानते थे और कृष्ण को उनका सबसे पुत्र और दूरत शक्ति में विद्याधर। आगे चलकर उन्होंने कहा कि हमी कृष्ण के प्यारदानवाले ‘काण्वावन कहलाये। यहाँ वह बात मान होने योग्य है कि मन्वन्त कृष्णान्वय प्रारम्भ था। बुद्धदेव ने यहाँ भी उस प्रारम्भ को एक प्रकार से मानी ही दी है।

पत जातक की कृष्ण-कथा इस प्रकार है—

उत्तरापथ के किसी ‘आदिजन’ नगर का राजा था ‘मन्वाकत’। इसके दो पुत्र हुए—कच और उपकच। देवयमा नाम की एक कन्या भी थी। ज्योतिषी ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की—‘इसके गर्भ से जन्म लेनेवाला पुत्र कच गोत्र तथा कच-कच का प्राय कर देगा।

दोनों बेटों (कच और उपकच) ने एक परम्परागत प्रथा के अनुसार बन्धुवा और अपनी बहन (देवयमा) को उहाँमें दान दिया। उसका म्याह नहीं कराया गया। ‘नन्दगोत्र’ नाम की एक दासी थी और ‘अचरनेणु’ नाम का राजा।

मधुर का राजा था महासागर। इसके दो पुत्र थे—सागर और उपसागर। उपसागर उपरस का मित्र था। उपसागर ने अपने माह (सागर) के अन्त-पुर में कुछ ‘अनाचार’ किया। मय से वह सागर अपने मित्र उपरस की शरण में गया। वहाँ सागर का एक परम्परागत प्रथा में कैद रहनेवाली कहीं देवयमा पर आसक्त हो गया। किसी किसी उपाय से उपसागर देवयमा के निकट पहुँचने लगा। देवयमा शिष्टरथा हो गई। कच और उपरस को अपने शरणार्थी उपसागर की इस करतूत का पता लगा था उन्होंने बहुत ही अक्षुब्ध वह वैन्या किया कि देवयमा उपसागर के हवाले कर दी जाय और उसके गर्भ में यदि पुत्र पैदा हो तो उस मर जाय जाय। पाठनी उपसागर के पापर्म से कृष्ण का जन्म हुआ।

देवयमा के प्रथम गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। वह फिर शिष्टरथा हुए और उसकी शान्ति मन्वयोगी भी समझी हुई। एक ही दिन दोनों ने प्रथम किया—देवयमा पुत्र की थी कन्या और मन्वयोगी पुत्री की। पुत्र के मारे जाने के मय से देवयमा ने मन्वयोगी की पुत्री केरु अपना पुत्र उससे दिया। जातक में यही कृष्ण जन्म हुआ है। इसके आगे भी जातक में कृष्ण-कथा का विस्तार है। अन्त में राजा तक करे गये हैं। ऐसी अन्त कथा के आधार पर भीमरुमागत और महासागर जैसे पवित्र प्रथों का नियोजन होना अनुचित है। जिन विज्ञानी ने जातक की ऐसी भिन्न-भिन्न कथा की विनुओं के पवित्र प्रथों का आधार माना है वे सर्वथा भ्रम में हैं।

कहानि जातक (७) में एक देवी कथा आई है जो महासागर के शत्रुओं

पाश्वान और काकियास के 'अमिखनघाकुन्तक' से मिलती जुड़ती है। वह कथा इस प्रकार है—

पाराक्षी का राजा ब्रह्मन्त बड़े समारोह के साथ अपने उद्यान में गया। वह छक्की चुननेवाली एक स्त्री पर मुग्ध हो गया। राजा ने उस स्त्री को अपनी पवङ्गुघासिनी बना लिया। वह स्त्री गमगती हो गई। जब उस स्त्री ने यह बात राजा से कही तब राजा ने उसे अपनी भेंगूटी देकर कहा—“यदि छक्की पैदा हो, तो इस भेंगूटी को फेंक देना और कन्या का पावन-योपण करना; पर यदि पुत्र हो, तो इस भेंगूटी के साथ अपने पुत्र को किये दरबार में हाजिर होना।” उस स्त्री ने पुत्र पैदा किया। जब छक्का बड़ा हुआ तब उसे लेकर राजा के दरबार में पहुँची। भेंगूटी भी उसके पास थी। राजा ने कन्या के बारे में इनकार कर दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं है।

कहाँ कथा के आरम्भ की सरसिजमनुविद्ध शीघ्रेणापि रम्य' शकुन्तला और वहाँ यह कुदरेव की कसना की शकुन्तला !!!

शायद करनेवाले वह भी कह कि महाभारत का शकुन्तलोपाख्यान, जिसके आधार पर काकियास ने कथा-मूक स्वर्ग (अमिखनघाकुन्तक) का निर्माण किया है, इसी कछारि जातक की मूठन-मात्र है। जो उनके कहने मात्र से यह जातक-कथा व्यास और काकियास की रची रमणीय कथा की आधार-रिखा नहीं हो सकती।

हम देखते हैं कि जातक-कथाओं में बहुत ही ऐसी कथाएँ छोड़ मरोड़नर रख दी गई हैं जिन्हें रामायण, महाभारत भीष्म-मागवत आदि हिन्दुओं के सर्वमान्य ग्रन्थों में हम पाते हैं। उन्हें छोड़ने मरोड़ने के बहुत ही कारण हो सकते हैं।

जातक-कथाएँ और कूटनीति

जातक-कथाओं को वह मागी में बाँटा जा सकता है जैसे—

- (१) कुछ कथाएँ भी निन्द्य से सम्बन्ध रखती हैं।
- (२) कुछ पर-एहस्ती स्वागकर मागने के लिए उत्साहित करती हैं, स्वागतपत्ता के महत्त्व बताती हैं।
- (३) कुछ कथाएँ आश्विन वर्ग को बदनाम करने के उद्देश्य से लिखी गई हैं।
- (४) कुछ कथाएँ छद्म रूप में गहरी कूटनीति की शिक्षा देती हैं। ऐसी कथाओं की ही अभिरक्षा है।

जातक-कथाओं का वर्गीकरण अवतक नहीं हुआ है। यदि पाकि के विद्वान् ऐसा प्रयास करें तो शोध करने की दृष्टि रखनेवालों को पण्डित प्रसाद मिले। 'पयतन्य' की कहानियाँ किसी हद तक जातक-कथाओं की देन मानी जा सकती हैं।

कुदरेव स्वर्ग राजनीति को पण्डित करते थे क्योंकि वे राजपुत्र थे। उनका साथ संपत्ति राजनीति के ही आधार पर था। फिर कोई कारण मरी कि जातक कथाओं में राजनीति या कूटनीति की बातें न करी जायें। तबम यही विरोधा हो

‘चार चौद’ ब्यापने की उदाहरण की है। भी सोहनी द्वातनामा शास्त्रक है। अत्यधिक कार्यभरत रहते हैं, फिर भी हमारे आग्रह ने वह अक्षर पैदा किया कि इन्होंने गृहिणा छिपना स्वीकार कर लिया।

विहार सरकार के मृतपुर्ब मुख्यसचिव श्रीहरजनप्रसाद सिंह बाबू जी एम्. का भी मैं बहुत आभार मानता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के छिपने की मूक प्रेरणा दी थी। सन् १९५३ ई. में अपने सर्वाधिक वैयक्तिक पर उन्होंने कहा था कि व्यक्तियों के आधार पर एक ऐसी पुस्तक लिख बाजिपु, जिससे उत्काशीन भारतीय सद्यस्ति पर प्रकाश पड़े। मैं उनका आदेश स्वीकार कर लिया उसकी परिणाम-स्वरूप वह पुस्तक आपके सामने है।

इति

पटना

कुत्र-ज्यन्ती २ १५ वि

—नियोगी

विषय-सूची

पहला परिच्छद

पृष्ठ-संख्या

विषय प्रथम	३
उपनिषद् वागीश्वर शास्त्र	४
संस्कृत पद्य-संग्रह और युगादि	१०
संस्कृत पद्य-संग्रह	२३
संस्कृत, गुजराती और अंग्रेजी	३१
संस्कृत	४१
संस्कृत और अंग्रेजी	४४
संस्कृत	४
संस्कृत और अंग्रेजी	५४
संस्कृत और अंग्रेजी	५५

दूसरा परिच्छद

समाप्त	६
संस्कृत	७३
संस्कृत और अंग्रेजी	८२

तीसरा परिच्छद

संस्कृत और अंग्रेजी

चौथा परिच्छद

समाप्त	१०
संस्कृत	११
संस्कृत और अंग्रेजी	१११
संस्कृत	१५७
संस्कृत और अंग्रेजी	१६६
संस्कृत और अंग्रेजी	१७३
संस्कृत और अंग्रेजी	१८५

આદાર આર્તિ	૧૪
જન માર તિથ્યન	૨૧૬
આતિથ્ય માર દાન	૨૪૪
આર્તિનિ ગમ્ધાર	૨૫૧
નરણ ધમ	૨૫૬
આપ માર અનામ	૨૬૬
કૈવ માર નીચ	૨૭૧
ઉપસંહાર	૨૮
સુહૃદ્વચનામૃત	૩૨
મનુષ્યમનિષ્ઠા	૩૩૧

ज्ञातक-ज्योतीष भारतीय संस्कार

५१२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

— 414 —

यो विद्यात् सूत्रं वितर्त, यस्मिन्प्रोक्ता प्रज्ञा इमा
 सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्यात् ब्राह्मणं महत् ॥
 वेदाऽहं सूत्रं वितर्त यस्मिन्प्रोक्ता प्रज्ञा इमाः ।
 सूत्रं सूत्रस्याहं वेदायो यत् ब्राह्मणं महत् ॥

—मध्वविद्

जो जानता है कि यहाँ सूत्र का गाना कैसा गया है और इस सूत्र के छाने में उस
 प्रज्ञावान् जाने के समान हैं तथा इस छाने के सूत्र के मूल भागों को जो जानता है वही
 प्रज्ञा को जान सकता है । मैं इस सूत्र के छाने को जानता हूँ जिसमें सारी प्रज्ञा जाने के
 रूप में है, वह भी मुझे साक्ष्य है । इस छाने के मूल सूत्र को भी जानता हूँ अतः मैं
 प्रज्ञा को जानता हूँ ।

ये धम्मा हेतुज्जमना तेसं हेतुं तथ्यागतो भाह ।
 तेसं च जो निरायो एव बाही महासमजो ॥७॥

कर्म या माय कारण से उत्पन्न होते हैं, उन कारणों को धीरे उन कारणों के रोकने
 के उपाय को महाप्रमथ बुद्ध कहता है ।

७

जीमान फनेनालजी श्रीचन्द्रजी गोसेभा
बबुर बालों की ओर से बेंक ॥

पहला परिच्छेद

विषय प्रवेश

आतक-कथाएँ सत्सङ्गीन भारत की एक सम्पूर्ण तस्वीर उपरिष्ठ कर देती हैं और उन तस्वीरों को यदि क्रम-बद्ध रूप में सामने रखकर हम देखें, तो एक विराट् और सत्यतः देश का रूप हमारे सामने उपरिष्ठ हो जाता है। निश्चय, कुटुम्ब ने अपने हिमालय में कोई क्रम रखकर कथाएँ नहीं करीं। ऐसा सम्भव भी नहीं है क्योंकि मित्र मित्र अक्सरों पर, जैसा प्रसंग आया उन्होंने कुछ कहा—कथा-कहानियों के रूप में। कभी मेढ़क और बगसे की कोई कहानी उतारने कह दी, तो कभी बिची लोमी वा लूम का बयान कर दिया। प्रत्येक कहानी के भीतर कुछ-न-कुछ उपदेश है, जैसे अक्षरों को मिश्रित विचार करने में अक्षरों का बाध होता है। एक एक कथा अपने में पूरा है और सभी पूर्णों को धरु क्रम से सामने रखने से एक विराट् रूप स्पष्ट हो जाता है। हम इसी विराट् पूरा की समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।

कोई भी संत जब कथा कहानियों के बहाने कुछ करना चाहता है, तो उसके अतीत के अनुभव, जो सत्कार के रूप में सत्य होते हैं उसकी कथाओं की भासा बन कर उन्हें सजीव बना लेते हैं। भगवान् बुद्ध ने आतक कथाओं में जो कुछ कहा है, उसके भीतर हम इसी सत्य को पाते हैं और यही हमारा सोचने का आधार भी है। हम ज्यों ज्यों आतक कथाओं को सामने रख कर विचार करते हैं, हमारे सामने कुटुम्ब के पहले का और उनके समय का भारत स्पष्ट होता जाता है। भगवान् बुद्ध आतक पुराण में आतक उन्हीं यदि हम एक स्वतन्त्र देश जानी मानें तो कोई अनुचित नहीं होगा। तत्काल अन्वेषण (विशेष) नहीं बल्कि लगे 'न हि तत्कालतः यित्तर्पं मणन्ति, त्रि'—एली 'मदार्पितमिन्नान-मुच' में पाठ्या की गई है। जहाँ 'एली' की बात आती है, वहाँ उस पुराण के आत्म पर विचार कर देना होता है। यदि कहनेवाला आतक है, तो उसने जो कुछ कहा है वह भी आतक ही होगा—'मम भगवान् बुद्ध के पुराण में निम्नलिखित दृष्टि'। गीता इतिहास आतक मानी जाती है कि उनका प्रकट करनेवाला और कोई नहीं वाग्वर भगवान् बुद्ध हैं। आत्मप्रेम का ही 'एली' कहा गया है। इति पूरा के अनुसार आतक-कथाओं में सत्सङ्गीन भारत के उपरिष्ठ विषय के विचार सरापाती तत्काल का हम आतक माना है। लगे बड़ी बात यह है कि भगवान् बुद्ध आतक-कथाओं के द्वारा सत्सङ्गीन भारत का कार्य रूप उपरिष्ठ मही कर रहे हैं और

न इस ओर उनका ध्यान ही था। किसी प्रसंग के उपस्थित होने पर वे कोई कथा कहते थे और अपनी कही हुई कथा से जो निकर्ष निकालना चाहते थे, उसी की ओर उनका ध्यान होता था। कथानक में उन्होंने आतंकवादीन भारत के समाज का वास्तविकीयता का जैसा चित्रण कर दिया है, हम उसी से आतंकवादीन भारत की एक तस्वीर खींच रहे हैं। उनके मुन से आतंकवादीन भारतीय समाज के सम्बन्ध में बनावास ही जो एक प्रकट होता गया है। उसमें हम अतीत के अनुभव का संस्मरण की तरह लटक पाते हैं। उन्होंने आतंकवादीन भारत का जैसा कम आतंक कथाओं में स्वर किया है वह सब तो है ही, साथ ही आन्तरिक भी है। क्योंकि मुद्ररेण वे अपने आन्तरिक जीवन की प्रेरणा का ही उपयोग आतंक-कथाओं में किया है। इन कथाओं में उन खरी बारीक का वर्णन है जो समाज का देश में होती है। जैसे—एक मंत्री, चोर, अभिचारि, डाकू, एक अध्यापक, शिक्षापी मूर्ख, ठेका, मुद्र रेखा कलापना, विवाह, पत्नी पतिव्रता, परिशीलन आदि।—बानी कुछ भी नहीं है।

आतंक-क्रांतीन शासन

वेदों में भी राजा का वर्णन है^१। विभीषण क्रिष्णसु, युधामादि राजाओं की कथाएँ आदि हैं। वैदिक सामन्त-संघ के विनाश के बाद ही राज-सत्ता का उदय हुआ। हम दावेते हैं कि वैदिक युग के राजाओं में आनायासी का अभाव था।

अन-चेतना जितनी उग्र होती है उतना ही शासक या शासन-वन्ध आतंक-युग के अन्यायिक होता है। ज्यों-ज्यों अन-चेतना मुक्ति होती जाती है, राजा और शासक का शासन वन्ध स्पष्ट-पारिजात की ओर गिरफ़्तार जाता है। आसन्न मन्त्रालय वैदिक युग में अन-चेतना उग्र थी और उस युग के राजा वैदिक वैधानिक प्रभुत्व मान थे। मन्त्रालय बुद्ध स्वयम् राजवंश के व और

आतंक कथाओं में उन्होंने किन राजाओं का उल्लेख किया है, वे जनता के दुश्मन की समझने और उसी के अनुहार करनेवाले थे। जो उग्र थे, आनायासी थे, मुन मोग में मिले थे, उनका मन्त्रालय फल इन कथाओं में दिखलगा गया है। निम्न ही राजाओं की कथाएँ करते समय मन्त्रालय बुद्ध के दिग्दर्शन में वे विचार भी रहे होंगे, किन्तु सम्भव उनके राज-शासन सम्बन्धी ज्ञान अनुभव का आतंकवादीन शासन-सम्बन्धी साम्यताओं से होगा। बौद्ध-सम्बन्धों में राजा के पर के राजात्वा की जो कथनाएँ हैं, उनका मेल कीरिस्य की कथनाओं से बैठता है। डा. यू. एन. चौधरी ने 'ए हिस्ट्री ऑफ़ हिन्दू पोलिटिक्स

१. 'वेद-सूक्त' में ज्यों-जैसे वर्णन है राजा का है—'निरुप-रहित लक्ष्मी के समुद्र की लहरों की तरह वेद सत्ता का कथन समाहित किए थे। वेद-सम्बन्ध के मंत्र करते पर मुद्ररेण वे अपनी विधि के समय का वर्णन किया है।

२. माधव १९५५, १९६१, १९६८

माधव, १९६१—'अथ से राजा वरुण आदि मन्त्र।

बहुवचन, १९६८

अथ १९६८—'अथवेण राजा राजा राजा निरुप-रहित।

प्योरीज् नामक एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है—‘हिन्दुओं के राजनीतिक सिद्धान्तों में एक प्रकार की नया तथा बहुमूल्य कल्पनाओं का सम्मिश्रण होता है।’

वैदिक साहित्य—वैदिक साहित्य—में उस विषय की जो चर्चा आई है उसकी छाया भी बौद्ध-ग्रन्थों के राज्याद के सूत्रपाठ की कल्पना में स्पष्ट झलकती है। बौद्ध ग्रन्थ भी स्वीकार करते हैं कि राज्याद के निमाण में सभी व्यक्तियों ने सहमति दी। यह कल्पना पाश्चीय समाज में विकसित रूप में वर्तमान है। एक ब्राह्मण ‘बगैठ भगवान्’ बुद्ध से यह प्रश्न करता है कि सभी वर्गों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है या नहीं। भगवान् बुद्ध के आदि का जवाब करते हैं और कहते हैं—‘पहले मानव सब प्रकार से पूरा था—बह धैर्यशील, प्रजाशम्भु, नीरपेक्षी था।

समोमया पितृमहताः समयपथाः अस्त्यिक्काचरा शुभरथापिनो ।

इसके बाद मानव अपनी मूल पवित्र स्थिति से अलग हो गया। उसमें कुटुम्ब, समाज, शासन, व्यवस्था और समाज की व्यवस्था फैल गई। समाज में चोरी (मात्स्य व्याप) का प्रयोग हुआ। सब समाज के लोगों ने एकत्र होकर ‘राजा’ चुना। राजा का काम हुआ—बदनीय व्यक्तियों को दंड देना। बड़े में लोग उस अपने अन्न में से भाग देने लगे। उन्होंने अपने में से लोग वीरवान्, शक्तिवान् और कर्मान् व्यक्ति को राजा चुन लिया। बड़े-बड़े लोगों की समिति प्राप्त होने के कारण वह ‘महासम्मत्’ कहा गया—‘सम्मत्तोति महासम्मत् । वह क्षत्रिय इसलिए कहा गया कि वह ‘क्षेत्रा’ (क्षेत्र) का स्वामी था—‘क्षेत्रानम् पतीति क्षत्रियो ।’ सम्पूर्ण प्रजा का रक्षण करने के कारण राजा कहलाने लगा—‘अहमस्मि पदे राज्ञेतीति राजा (दीपनिकाय) । इसके बाद (बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार) दो ‘प्रसविदाए’ (पञ्चर) हुईं। पहली प्रसविदा का सम्बन्ध व्यवस्थित समाज के सूत्रपाठ से है और दूसरी प्रसविदा (पञ्चर) दो वर्गों के बीच हुई—राजा और प्रजा। उस प्रसविदा के अनुसार जनता ने राजा को बहुत से अधिकार दिये—राजा यदि न्यायपूर्ण उन अधिकारों का उपयोग करता रहे, तो जनता ने आश्चर्य नहीं किया कि वे उसके (राजा से) छीने नहीं जायेंगे। राजा ने न्याय से विचलित नहीं होने का वचन दिया। यन्ही जनता के हकों की रक्षा करने के लिए जन शक्ति से बलवान् होकर राजा की स्थापना करने में सहायता देने लगे।

राजाओं का जो वर्णन जगतक कथाओं में आता है, उससे दो बातें प्रकट होती हैं—पहली यह कि उस युग में शासन के बंधन किन्हीं परिस्थितियों के कारण कुछ दिनों तक गये थे और राजा नाममात्रको राजा रह गया था। इस सम्बन्ध की पुष्टि ताराकीनसमाज में फैले हुए कुछ अनाचारों से भी हो जाती है, जिस पर हम आगे चल कर प्रकाश डालेंगे। हम इतिहास की शुरुआत से आख्या करना चाहेंगे, किन्तु इतना ही अवसर है कि जगतक-युग के राजा अतन्त्र वर्गों के मानव से कुछ ही ऊपर थे, ‘आवन्त ऊपर’ नहीं।

१. अर्थात् १४ से दान होता है कि वैदिक युग का राजा जनता की रक्षा के प्रतिबद्ध राजा नहीं रह सका था। अर्थात् जगतक १ युग १०१ अर्थात् १५५१ और १५८० से लड़ होता है कि राजा का राष्ट्रपति का चुनाव होता था। अर्थात् १५५१ (१४) के अनुसार अर्थात् १५ से दान जाने पर राजाजी ५ ‘छोब’ की भवना राजा चुना।

न हूँ और उनका ध्यान ही था। किसी प्रसंग के उपनिषद् होने पर वे कोई कथ्य करते थे और अपनी कही हुई कथ्य से जो निष्कर्ष निकालना चाहते थे, उसी की ओर उनका ध्यान होता था। कथानक में उन्होंने तत्कालीन भारत के समाज का या रीति-नीति का कैसा चित्रण कर दिया है। इस उन्नी से आतक-वासीन भारत की एक छवि बर्णित रहे। उनके मुन से तत्कालीन भारतीय समाज के सम्बन्ध में ज्ञानागल ही जो स्पष्ट प्रकट होता गया है, उसमें हम अतीत के अनुभव या उत्पत्ति की स्पष्ट झलक पाते हैं। उन्होंने तत्कालीन भारत का कैसा रूप प्रकट कथनों में स्पष्ट किया है वह स्पष्ट ही है ही, यद्यपि भी भ्राति-सहित भी है क्योंकि बुद्धदेव ने अपने प्रान्ति-स्थित खन की प्रेरणा का ही उपयोग आतक-कथनों में किया है। इन कथनों में उन खरी बातों का वर्णन है जो समाज या देश में होती हैं। जैसे—पुत्र मर्त्य, पोर, अन्धकार, उग्र, सत अप्यापक, भिक्षाधी मृत्यु, केन, पुत्र दया कथाइना, विवाह, पत्नी प्रतिष्ठा, परिनिर्वाण आदि।—यानी कुछ भी नहीं कम है।

आतक-वासीन शासन

वेदों में भी राजाओं का वर्णन है^१। दिवोदास विराट्, युवाय आदि राजाओं की कथाएँ आइ हैं। वैदिक सामन्त-राज के विनाश के बाद ही राज-सत्ता का उदय हुआ। हम देखते हैं कि वैदिक युग के राजाओं में ज्ञानागल ही का सम्बन्ध था।

अनन्तना किन्नी उग्र होती है उन्ना ही आतक या शासन-पन्थ आतक-युग के अनन्तना होता है। अनन्तना अनन्तना मुक्ति होती जाती है। राजा और आतक या शासन पन्थ तत्कालीन की भार सिद्धता बताता है। शासन-पन्थ वैदिक युग में अनन्तना उग्र भी और उग्र युग के राजा वैदिक वैदिक प्रमुख मात्र थे। मन्त्रान् बुद्ध स्वयम् राजसत्ता के व और

आतक कथनों में उन्होंने किन राजाओं का उल्लेख किया है, वे अनन्त के हमारे को समझते और उन्नी के अनुसार बसनेवाले थे। जो उग्र थे, ज्ञानागल थे, मुन मोग में स्थित थे, उनका भवानक पन्थ इन कथनों में दिखाना गया है। निम्न ही राजाओं की कथा करते समय मन्त्रान् बुद्ध के विभाग में वे विचार भी रहे होंगे, किन्ना सम्बन्ध उनके राज-शासन-सम्बन्धी ज्ञान अनुभव या तत्कालीन शासन-सम्बन्धी मायकाओं से होगा। बौद्ध-ग्रन्थ में राजा के पर के सुप्राप्त की जो कथनाएँ हैं, उनका मेक कीटिम्ब की कथनों से देखा है। टा. वू. पन्थ बीषाक ने 'ए हिस्ट्री ऑफ़ हिन्दू पोलिटिक्स

१ 'वेदक युग' में जहाँ-जहाँ विषय में लक्ष्य कहा है—'विद्वत्-सहित लक्षि देवे सम्पुष्ट की, जन्म और शासन वेद सहीर का, कथाय समाहित विषय था। वेदक मन्त्र के प्रक करने पर बुद्धदेव ने अपनी स्थिति के समर का वर्णन किया है।

२ मन्त्र, ७१५/५। ७१५/५। ७१५/५।

मन्त्र, १। १७५/५—'जय ते राजा वन्नी' आदि मन्त्र।

मन्त्र, १७५/५।

वर्त। ७१५/५—'मन्त्रों में राजा राजा उन्नी विद्वत्।

भाग २, २१३—३५)। कोसलराज ने काशी-राज्य पर आक्रमण किया (अतक—११२६० २१४ ३; ११२३ १६८, २११ ५११२)। बुद्धदेव के समय में कोसल के तीन मुख्य नगर थे—अयोध्या साकेत और भावस्ती (सावित्री)। और भी, कई छोटे छोटे पुर थे। राजा प्रसेनजित् के अधीन और भी पाँच राजा थे। उसमें और मगधराज अश्वत्थशु में युद्ध हुआ करता था (समुत्त निरुप ११६८ आदि अतक २१८ ३)। बिह्वरम ने शाक्य जनपद में अनक निर्दोष व्यक्ति की जान ली। कारण यह था कि उसके पिता ने राज्यों में एक अमली छत्रिप-कन्या विवाह करने के लिए, माँगी थी। शाक्यों ने 'राक्षिया' नाम की एक दासी पुत्री से उसका विवाह कर दिया। इसी दासी-पुत्री के गर्भ से बिह्वरम का जन्म हुआ। जब यह बड़ा हुआ, तब लार्थ लक्ष्मज्जनक कहानी का होने पड़ा। इस कारण का बन्धन छन के लिए बिह्वरम ने शाक्यों का सगावा किया (धम्मपद अट्ठकथा ११३५९)।

लगाव बहुत ही संवत डग से होती थी—जनता को बचाव जाना नहीं पता था। पुत्रों के बहुत-से कारणों का बचन है जिनमें राज्य विस्तार के अतिरिक्त होय या दूतों के जान भरणे से या दूत राजा की भीष्टि हन्तर उसे नष्ट कर देना भी है।^१ राज्य के अन्त-पुर में एक से अधिक राजिनी का भी उत्प्रेषण अतक में है। मध्य और मूर विचार के राजा भी उस समय थे। एक राजा का ऐसा भी का जिसने राज्य के नष्टों में कैवल्य ईर्ष्या अपने एकमात्र शिष्य पुत्र के हाथ, पैर और तिर बटकाकर मार डाला कि राजिनी उसी वन्य के प्यार-दुखार में खड़ी रहती थी।^२ एक ऐसे राजा को बचा मो अतक की एक कथा में है, जिसने अपने प्राय रसक एक सन्त को साधारण-सी बात के लिए काड़ा से चमड़ी उपेक्षर मरवा डाला। उस सन्त ने राज्य (उस समय राजकुमार था) की विरासत बचाया था और अपने आभय अग्रय दिया था। जन्म अग्रय यही था वह सन्त पहले आभय के पशुओं को जिनमें एक कुत्ता भी था पहले बाहर देकर तब उस राज्य की भोजन ग्रहण करने का आदेश देता था।^३ यों का आचार राजकुमारों की पीढ़ी भी इन थे।^४ अतक-कथाओं में सभी आचार विचार के राज्यों का बचन है। हों एक बात विचारणीय है कि जनता के विवाह की कही बना नहीं है। कहीं भी जनता ने विवाह करने या पद्वय्य करके शासन को नहीं उन्नत।^५ इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जनता इतनी शक्तिशालिनी थी कि उन्नत जन पारा राजा का हण्ड देकर टिकान लगा दिया, ता तिर उस पद्वय्य या संगठित शक्ति बनन की आवश्यकता ही करा थी।

राजा विद्वानों और लक्षों का आहर करने थे। आचार्य या विद्वान ममान हाल था। राजा का पुर्णहित बड़ा शक्तिशाली होता था। राज्य की लड़ी-लड़ी राज्यों पर

१ महाभारत आण्ड—५३।

२ अमरत आण्ड—९९। बुद्ध आण्ड।

३ बुद्धराज्य आण्ड—३५८।

४ अमरत आण्ड—७३।

५ अमरत आण्ड—३५९।

६ अमरत आण्ड—३५९। बचा के विरुद्ध ही बनी लड़ी है।

जन्म उनका आधार उनके चरित्र उनकी न्याय-प्रियता धीरता आदि के कारण करती थी न कि भय से फिर हारती थी। वे कम-से कम शासन करते थे और अधिक से अधिक न्याय। स्वयं और शासन दोनों शक्तियाँ राज्य में ही केन्द्रित थीं। या तो राज्य ही "उना छोटा होता था कि अन्ध से स्वाधीन होने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी या स्वयं (जन्म) शासन में ही साम्य नियंत्रण होते थे। जब कोई मंत्री उद्वेगित होता था तो भी भोग राजा के दरबार की धारण करते थे। स्व-स्थापित जन्म शासन का भार नहीं बनती और न शासन को ही जन्म के प्रत्येक काम में योग्य करने का योग्यता मिलता था। सुगठित सामाजिक व्यवस्था के कारण यह गुण पैदा होता है। जिस तरह शासन एक पूर्ण गठित बन होता है उसी तरह समाज भी एक पूर्ण गठित बन माना गया है। दोनों बन एक दूसरे के सहचर होते हैं और दोनों के काम भी बँटते होते हैं—एक का काम दूसरा नहीं करता और न एक दूसरे से टकराता है। जातक-शास्त्र में किसी एक एक ऐसी बात भी और कहा जाता है कि समाज और शासन दोनों अलग अलग अपना-अपना कर्तव्य सम्पन्नपूर्वक पूरा करते हैं। जातक (विशेष अष्टक—१६) में ऐसी कहाँ भी आता है, जब किसी चरित्रवान् व्यक्ति को अमात्य तथा नगरनिवासियों ने एकमत से राज्य चुन लिया है। अमात्य और नगरनिवासियों की सम्मति का पूरा आदर होता था। "सी विष्णु अष्टक" से यह भी कहा जाता है कि राज्य राजा का सब कुछ होता था। कभी कभी राज्य के प्रभु से राजा ज्ञान की घटना का ज्ञान भी मिलता है। जहाँ शासन समाज से टकराता है जहाँ समाज ने शासन को पूरा कर दिया। राज्य ने अन्धकार किया और जन्म ने तुल्य ऐसे राजा के विरोध में अपनी शक्ति का उपयोग करके उनका अन्त कर दिया। जातक कहाँ से यह सब समझ मिलती है कि उत्पत्तीन समाज ने (जन्म) राज्य (शासन) की दुहराई की चुप रहकर कभी खबर नहीं किया। केवल अन्धकार के ज्ञान पाव की जन्म सहाय रही जिसने अपने मित्र मित्र पर को बँट में डालकर बिना ज्ञान के मर गया। समझ है विभिन्न पर होने वाले अन्धकार को जन्म ने इसमें सहा कि उन दिनों अन्धकार ने 'कुल' का मत राज्य में बिना दिया था—'विगाहीमन्त्र' से अन्ध के विरोध की जथा इतिहास में है—या राज्य विभिन्न, जो अन्धकारी नरकी के यहाँ पड़ा जाता था इस कारण जन्म का वह अन्ध बन चुका था या अन्ध की जन्म कुछ अन्धकार के प्रमाण को जन्म नहीं करती थी और राजा विभिन्न बुद्धि की धारण में जन्म गया था। इसी घटना के कारण वह जन्म की महानुक्ति में बँट हो या इसी तरह की कोई भी भी अन्धकार रहती है कि विभिन्न की बँट में डालकर मार डालने की मर्याद घटना ने अन्धकार के विरोध में अन्ध को उमरने से रोक रखा।

जातक-शास्त्रीन राजाओं का राज्य का सीमा विस्तार करना और सीमा-रक्षा करना प्रधान कर्तव्य था। एक राज्य की दूसरे राज्य से बढ़ाई या भी वर्धन मिलता है। अतिरिक्त अन्धकार ने अन्धारी (अन्धारी) के राज्य पर धारा किया (नियम प्रण,

भाग २, २९१—३५)। कासक्याज ने कार्गी-राज्य पर आक्रमण किया (आतक— १।२६२; २।८ ३; ३।१३ १६८, २११ ५।११२)। बुद्धदेव के समय में कौसल के तीन मुख्य नगर थे—अयोध्या, साकेत और भाषम्यी (साधिरपी)। और भी, कई छोटे छोटे पुर थे। राजा प्रसेनजित् के अधीन और भी पोंच राजा थे। उसमें और मगधराज अश्वतथाम्ब में युद्ध हुआ करता था (मनुष्य निरुप १।६८ आदि, आतक २।८ ३)। बिहून्म ने शाक्य-जनपद में अनेक निर्दोष व्यक्तियों की जान ली। कारण यह था कि उसने किन्नर शाक्यों से एक असली क्षत्रिय-कन्या विवाह करने के लिए, मँगी ली। शाक्य ने 'सलिका' नाम की एक दासी पुत्री से उसका विवाह कर दिया। इसी दासी पुत्री के गर्भ से बिहून्म का जन्म हुआ। जब यह बच्चा हुआ, तब सारी जनजात कहानी का इस पता चला। इस अपमान का बदला लेने के लिए बिहून्म ने शाक्यों का सनाया किया (धम्मपद अट्ठकथा १।३ ९)।

लगाव बहुत ही संघटन रूप से होती थी—जनता को बसाद होना नहीं पड़ता था। बुद्धों के बहुत-से कारणों का बर्णन है, जिनमें राज्य विस्तार के अतिरिक्त हथ या दूतों के जान मरने से या वृक्ष-राजा की भीषण हत्याकर उसे नष्ट कर देना भी है।^१ राजा के अस्त-पूर में एक न अधिक रानियों का भी उल्लेख आतक में है। मगध और मूर विचार के राज्य भी उस समय थे। एक राज्य का पना भी था, जिसने राज्य के नये में केवल इसीलिए अपने एकमात्र धिगु पुत्र के हाथ, पैर और गिर कटवाने का नामा कि रानियाँ उसी बच्चे के प्यार-दुखार में खपि रहती थीं। एक ऐसे राज्य को चला भी जातक की एक कथा में है किन्तु अपने प्रायः एक एक लम्बे की छाया-रथ की बात के लिए कोड़ों से चमकी उधेकर मरवा डाला। उस लम्बे ने राज्य (उस समय राजकुमार था) को विरक्ति न चलाया था और अपने आभ्रममें आभ्रप दिया था। उसका आगमन वही था वह लम्बे पहले आभ्रम के पशुओं को जिनमें एक बुद्धा भी था पहले आहार दण्ड तब उस राज्य का मोहन प्रण करने का आदेश देता था।^२ वीं का आचार राजकुमारी की वीर भी देता था।^३ अतक-कथाओं में सभी आचार विचार के राजाओं का बर्णन है। हाँ एक बात विचाराणीय है कि जनता के विवाह की बड़ी चला नहीं है। वहीं भी जनता न विवाह करके या पद्विग्रह करके शासन को नहीं उल्टा। हमका एक कारण यह भी है। जगता है कि जनता इतनी शक्तिशालिनी थी कि उसने जब चाहा राजा को दण्ड दण्ड निजान लगा दिया था फिर उस पद्विग्रह या मंगलित शक्ति करने की आवश्यकता ही क्या थी।

राज्य विद्वानों और लम्बों का आदर करना था। आचार्य का विद्वान सम्मान हाता था। राजा का पुत्रादिन बड़ा राजशाही होता था। राजा को लड़ी-लड़ी रागे पर

१ महागीलव आतक—५१।

२ मगरल आतक—१। बुद्धा आतक।

३ बुद्धा-मगरल आतक—३५८।

४ मगरल आतक—७१।

लि. ५५ आतक—३९।

५ मगरल आतक—१५१ के राजा के विवाह की चर्चा करे है।

ले जाने का उत्तरदायित्व उसी पर होता था। पुरोहित की सम्मति राजा के लिए कानून की उत्पत्ति सम्भव नहीं दिना जा सकता था। जातक में ऐसी कथा भी आई है कि किसी पुत्रपति पुरोहित ने राजा को उत्पत्ती पद्धति सम्मति देकर दुराचरण की ओर धकेल दिया। राजा के राज पुरोहित का कुमा लक्ष्मणे का भी बचन है (देखिए—अष्टमस्क जातक)। पुरोहित ब्राह्मण इति से और मंत्रिमण्डल में उनका प्रमुख स्थान होता था। फल कहता है कि जातक-सुग के राजे धासो और कौकिक परमराजों के अनुचार धातन करते थे। एक राजा तो ऐसा भी था जो अपने सन्त-स्वभाव से तरुणति राज को अपना लिया इत दिया। यह कथा राज जातक में आई है। यह जल्दी नहीं था कि राजा अस्तित्व धासो का पारदर्शी विद्वान् रहे। जनता के सम्पर्क से वह राजा बन गया और उसके भीतर जन-शक्ति केन्द्रित हो गई। इस तरह बल्लान् बन कर एक स्याक राजा बन बैठा। विद्वान् बनना एक विशेष बात है, जो राजा बनने से मेक नहीं पाती। वह तो सयोग हो सकता है कि वह राजा भी है और विद्वान् भी। द्वा सुग में एक राजा था—‘मिच्छिन्’ जो स्वयम् विद्वान् भी था और शातक भी। उभावच में राजा ‘कनक’ का नाम आया है, जो विद्वान् और योगी भी थे। हाँ तो जातक-सुग के राजाओं के यहाँ पुरोहितों का बड़ा आग्रह था क्योंकि वे परम विद्वान् ब्राह्मण होते थे और राजा को लही लही रास्ता बतलाते रहते थे। राजा उनी रास्त पर चला था।

राजा आचार्य के द्वारा प्रान्त में फैलकर, फल भी करता था; क्योंकि उसे बहुत होना आवश्यक था जिसरी आवश्यकता वह अनुभव करता था^१। आचार्य का पर भी ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित था। ऐसे राजाओं का कर्म मी मुद्रदेव ने किया है किन्हीं राजा का त्याग करके तपस्या करना हितकर माना^२।

तपस्या करने के निमित्त जानेवाले राजा को पूर्ववत् त्यागी बनना पड़ता था तपस्या करते समय मी उते पूर्णरूप से अस्मिमान रहित और त्यागी बन कर रहना पड़ता था^३। नमन तक सम्राट करना होय माना जाता था। बौद्धधर्म की विरोध संगति। विवाद का एक यह भी प्रधान विषय था। वैदिक युग के राजाओं के सम्बन्ध में यह भी बात है। ब्राह्मणों और तपस्या के द्वारा ही राजा राज की रक्षा कर सकता है, ये उल्लेख दोनों में हैं। इस ‘अपराध’ का इजाजत दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण और तपस्या के द्वारा राजा राज की रक्षा करता है। राजा के मुख्य मोर्चों की रक्षा कर होती निम्न उमरी बचकर रहना जिससे उसके भीतर की शयनशक्ति सुप्त मोर्चों का नाम से सुप्त न जाय आवश्यक माना जाता था। जो रीति नीति आचार-विचार कम व्यवहार के लिए निर्णीत थे उसीका पालन राजा भी करता था। व्यवहार जों के लिए जो पाप का बही राजा के लिए मी पाप था। एक शातक के माते व अस्मिमान व निम्न कुरी वारों में वह जनता में से ही एक व्यक्ति था। व्यवहार

१ जातक भाग—१, १।

२ मंगलैव जातक—१।—सुप्रसिद्धी जातक—१।

३ बचकर जातक

४ बचर ५११०

क्याओं से यह पता चलता है कि जनता का शासन राज्य करता था और जनता राज्य पर शासन करती थी। पुरोहित बीच की कड़ी थे, जो राजा को प्रकाश देते रहते थे। राज्य प्रायः जनसाधारण के बीच से ऊपर उठकर सिंहासनासीन हो जाता था किन्तु पुरोहित तो जनसाधारण में ही रहता था, अतः उस पर उधरदायित्व का भार बहुत अधिक होता था। राजाओं को तपस्या आदि सत्कर्मों की प्रेरणा प्रायः पुरोहितों से ही मिलती थी।

सन्तों और भिक्षुओं का भी राजमहल में बसाधारण सम्मान था। एक ऐसे भिक्षु का भी बजन जातक में है जो बहुत बड़ा सिद्ध था किन्तु एक राज्य के महल में रहकर रानी के स्नेहाश्रम में बँध गया^१। ऐसी घटना संख्या में कम ही है, पर है बहुत ही महत्वपूर्ण। महर्षि की पूज विद्यार्थि की स्मृति^२ सामन्य भा जाती है। राजा कठोर नियमों का पालन करता था। इसे 'कुदधर्म' कहा गया है^३। पत्नीयक का भी कुदधर्म करते हैं।

परिहार न करना, काम-भाग में मिथ्याचार (= परदार से अनैतिक सम्बन्ध न रखना) छुट न बोलना और मण्डपान न करना—पंचशील यही हैं। कहीं कहीं दशशीलों का भी बर्णन है। जातक में राज्य के लिए धर्म का कहीं भी उल्लेख आया है बहुत ही सीमा है। बुद्ध महाबान ने राज्य के लिए ऐसा धर्म बतलाया है कि उस पर चलता हुआ राज्य मयावह नहीं रह जाता। वह जनता का सब मित्र और 'सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति' बन जाता है। उद्योगिक से बंद-बंदारों का राज्यों का पाठित्व प्राप्त करनेवाले राजा का भी उल्लेख है*। वैदिक युग का राजा 'राज्ञीं क्री सीत्य' और 'राज्ञीं की सीत्य' का गौरव प्राप्त करता था। 'स्वैतकेतु' के कर्मनाभुषार राजा ही प्राणियों का रक्षक होता है और वही विनाशक भी। जो राज्य धर्मात्म्य होता है, वह रमक है और जो अधर्म्य होता है वह विनाशक है।

राजीव कृष्ण भूतानां राजीव च विनायकः ।

धर्मात्मा यः स कश्चात्स्यादधर्मात्मा विनाशकः ।

—(महाभारत शांति अ. ११ पद्ये ९)

आत्मवान् राज्ञः—राहस्पत्य सूत्रम् (११) में ऐसा सूत्र आया है। आर्षः

१. कुरङ्गमण्डप आलङ्कार-१६६ ।

२. पञ्चगव्यस्य आश्रयः—१९५५ ।

३ कुम्भसम्पन्न आगतक—२७६ ।

४ अ. इ. उ. ए इम्मेव जानक ।

१. कल्लेह (१५५९) में लक्ष्मणराव का उल्लेख है—हिमा पीठी लब्धिवाह, मयराज गुला
लमल्ल—भावा और हज बापी के करनेवाले पारिवों का छात्र । हज सुमी बापी के बचने का
नाम लक्ष्मणराव का बाल्य है ।

*भात बर्बोरात कवचालनपुनानामैऋयिरभ्यदुते वात ।

आधीई सङ्गम्य कथमस्य जीने पथा भित्तये वरगेषु तन्वी ॥

१. 'राजा हि कं कुम्भालाभनी' :—शेष्ठिरीय लहिना (कृष्ण बज्रवेद-१५४१३) ।

मर्त्यों के अनुसार राजा के लिए यह गुणों की आवश्यकता है। इन गुणों से हीन राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।

राजा के लिए विनाशकारी दोष माने गये हैं। आतङ्क युग में भी राजा के लिए पोंथों प्रकार के दोषों का ध्यान करना आवश्यक था। यहाँ और महाभारतदि आतङ्क ग्रन्थों में राजा के लिए जो धर्म बताये गये हैं वह हीन^१ है। भगवान् बुद्ध ने जो कुछ भी इस सम्बन्ध में कहा है उसका येक बराबर आप ग्रन्थों से बैठता है। विष्णुन की भी परम्परा होती है और उग्ररी सम्बन्ध का उत्कर्षण बुद्धत्व के कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ से ये कि राजाओं के लिए जिस धर्म का नियम का बचन आतङ्क में मिलता है, वह आप-ग्रन्थों में पाये जानाएँ राजधर्म से भिन्न नहीं है। दोनों में सम्यक्ता है और ऐसी सम्यक्ता हानी भी चाहिए। हमने कहा भी है कि आतङ्क-युग का राजा सामाजिक संगठन का मुख्य अवगान पर भी धारक होने के नाते जन-साधारण से ऊपर का रिश्ता और बाँतों में वह जन साधारण से अलग न था^२। हों उसे कुछ विशेष सुविधाएँ ही गयी थी। जैसे—वेष्ट आवास का जीवन बिठाना, एक से अधिक पत्नियों का मेलन, रचना और राजधर्म के महत्त्व को अनुभव रखना। वह कोई बड़ी बात नहीं है। वह न तो मनमाने ढंग से राजकीय का अनुसर्ग कर सत्य या और न अपनी शक्ति का ही अनिवार्य प्रयोग करने का उद्यम चाहता था। आतङ्क-युग के राजा का बरतार लम्बे दिनों गुना रहता था। किसी राजदूत के लिए तो कहीं स्वागत ही नहीं थी। आतङ्क में एक कहा है कि बाणपत्नी के एक राजा का ऐसा निबन्ध था कि वह राजा द्वार पर एक मण्डप में मौज्ज कर रहा था। जनता उसे मौज्ज करने हेतु सज्जी थी। एक भूत का जो राजा के सुगन्धित व्यक्तियों का हेतुकर भूत ने व्यक्त हो उठा था वह उपाय चला। वह बोनी हाथ ऊपर उठावे—'मैं कृत हूँ मैं कृत हूँ' विज्ञाता हुआ राजा के निरन्तर क्या आवाज और उनकी प्योरी हुई बली में बैठकर गाने लगा। जब वह भूत मौज्ज करके लुप्त हो गया तब राजा ने उसे पान सुगरी बरत पड़ा—'तुम सिधे कृत हो।

भूते ने जवाब दिया—'पेट का कृत हूँ तुम्हें का कृत हूँ महाराज।

राज्य ने साथ कर कहा—'मैं भी तो पेट का कृत हूँ, अतः इन्द्राक्ष्य तुम्हें कैसी के साथ एक इन्द्राक्ष्य काक गाने होता हूँ।'

इस कहा से एक बात और स्पष्ट होती है। आतङ्क युग में कृत का काम श्राद्ध को ही रखा जाता था। बरिष्काल और समस्त तथा ज्योतिष से रसांगी होने के कारण श्राद्ध विशेष विचारणीय माना जाता था। कृत का उत्तरदायित्व बहुत ही गम्भीर और साथ ही नाबुझ भी होता है। किसी राज्य का कल्याण और अन्याय का मार भाव भी राजदूतों पर है। बहानी के राजा से एक गरीब व्यक्ति से अपनी समामता

१. बुद्धधर्म—विमल्वन नामे हर राज्य राजा के यहाँ मौज्ज करते गाना था।

२. बरिष्काल त. मन्थन टैपिनीय ग. महत्त्व अ. बुद्धिमान।

दुर्गिह दुर्गल. कर्मन रत्न. कर्वाह तर्कन ज्ञानम बुद्धि।

बैठाते हुए उसे जो कुछ लिया, वह 'एक राजा के हाथ दिया हुआ दान' न होकर 'एक अपने ही जैसे व्यक्ति (मित्र) का उपहार' हुआ। राजा के चरित्र की विशेषता इस कथा में प्रस्तुति होती है।

जातक-कथा में इस कथक उत्तम परिप्रवासे राजाओं का ही वर्णन नहीं पाते। ऐसे राजा भी उस युग में थे, जो नैतिक दृष्टि से महाप्रतिष्ठ कहे जा सकते हैं। एक राजा ऐसा भी था जो अपनी रानियों के साथ वन विहार करने गया। निकट ही एक शिष्ट तपस्वी रहते थे। राजा बीमार का जब रा गया, तब रानियों तपस्वी के दायनाथ निरुद्ध गयीं। राजा की ओर से पुनः, ता उसने रानिया को नहीं पाया। उसने उनकी रीति की रा पता चला कि वे निकटतम तपस्वी के आश्रम की ओर गए हैं। राजा का क्रोध सीमा पार कर गया। वह तपस्वी के आश्रम पर पहुँचा और अत्यन्त क्रुद्धाकर उस तपस्वी के हाथ पर उसने कटका किया। तपस्वी अन्त तक ईसता रहा—वह त्यागी था।^१

एक राजा ऐसा भी था, जो एक साधुनी को से मंगा। कथा इस प्रकार है—एक बाधिरुद्धार आश्रम वासिन्ना में रहता था। उसकी पत्नी बड़ी रूपवती थी। दोनों ज्ञान थे, किन्तु मन में सन्ताप होने की क्षमता थी। दोनों ने सहसाश्रम का त्याग कर दिया। राजा के उद्योग में रह कर दोनों प्यास और तपस्या करने लगे। एक दिन राजा उद्यान में गया और उसने तपस्विनी को देखा। वह सुख हा गया और तपस्वी के सामने ही अपने आविष्कार को आदर दिया कि—इस सहज में पहुँचा दा। आज का पकन किया गया किन्तु तपस्वी दान्त बैठा रहा।^२

एक राजा की कथा ऐसी है किन्तुने मास्त्रिनी को पटरानी का पद द दिया। तपस्वी का राजा गिरफ्तारी लाकर बाहर लाकर रखा था कि एक नवपुत्री मास्त्रिनी वर बचती हुई नजर आए। राजा उसके रूप की देखकर हतभान हो गया। उसने उसे पटरानी का पद द दिया।^३

कथा का सीधी-सादी है किन्तु इसी कथा में एक रहस्य छिपा हुआ है। वह वेर बेचनेवाली मास्त्रिनी राजा की पटरानी बन कर उन वेरों को भूत गई जिन्हें वह चुन चुन कर जगल में लाती थी। एक दिन की कहानी ऐसी है कि राजा धात्री में रात कर वेर ग्य रहा था। मास्त्रिनी पटरानी ने सहज माध न पूछा—'आप क्या ग्य रहें ? पद क्या है ? राजा बिनाकर बोला—

यानि पुनः पुनः दधि मण्डलस्तकपासिनी।

उच्छिद्यद्वारया पथिमासि लक्ष्म्या तं काभिर्यं पथं ॥

हे देवि जिह्व तुम पदमे गिर मुझसे सीधे पदमे अपनी गौर में दृष्टि दिया करती थी वे बरी मुझसे कर के पथ हैं।

हीन कुल का व्यक्ति ऊपर उठ कर बितना बदल आया है और अपने हाथों

१ राजा-सादी बाण्ड।

२ पुनः पुनः बाण्ड।

३ पुनः पुनः बाण्ड।

प्रस्था के अनुसार राज्य के लिए छह गुणों की आवश्यकता है। इन गुणों से हीन राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है।

राज्य के लिए विनाशायि होय माने गये हैं। जातन-युग में भी राज्य के लिए पौनों प्रसार के शीलों का धारण करना आवश्यक था। वहीं और मत्तमारणादि आत प्रन्नों में राज्य के लिए का धम कतव्यथा गया है यह 'श्रीक' है। मत्तान् बुद्ध न ओ कुछ भी इस सम्बन्ध में कहा है उसका मेव धर्मादि आर्ग प्रस्था से बैठता है। विष्णु की भी परम्परा होती है और उसकी क्रमवद्धता का उत्पन्न बुद्धत्व केते कर करते थे। हम यही कह रहे थे कि राजाभी के लिए किस धम या नियम का कथन आठव में मिलता है वह आठ-प्रस्था में पाप करनेवाले राजकर्म से मिल नहीं है। दोनों में समानता है और ऐसी समानता हानी भी चाहिए। हमन कहा भी है कि आठव-युग का राज्य सामाजिक संगठन का मुख्य अंग होने पर भी धातन होने के नाते जन-साधारण से ऊपर या निम्न और बाहों में वह जन साधारण से अलग न था। हों उसे कुछ विशेष सुविधाएँ ही गन् थी। जैसे—ऐसे आचम का अधिन नियाना एक से अधिन समिती को म्मक में रगना और राजपद के महत्त्व को अनुभव रहना। यह कार्य कही बात नहीं है। वह न तो सममाने हग से राजकीय का मुख्यमाय कर रहता था और न अपनी शक्ति का ही अनियमित प्रयोग करने का उत्तम साधन था। जातन युग के राज्य का घरवार लम्बे लिए खुला रहता था। किसी राजपूत के लिए तो कही बनावट ही नहीं थी। आठव में एक कथा है कि बारपसी के एक राज्य का ऐसा नियम था कि वह राज द्वार पर एक मन्त्र में मौज्ज करदा था। कन्ता उसे मौज्ज करते हल चलती थी। एक भूरे का बी राज्य के मुगन्धित व्यक्तियों का हेरहर भूर से लग्न ही उदा था एक उपाय चला। वह दोनों हाथ ऊपर उठावे—'मि हूँ मैं हूँ' विनाश हुआ राज्य के निकट क्या आया और उनकी परोसी हूँ बाकी में हेरहर गाने लगा। जब वह भूगा मौज्ज करके लूट हो गया तब राजा ने उसे पान मुगपी बेकर पड़ा—'तुम निकले हूँ हो।

भूने न बनाव दिया—पेट का लूँ लूँ लूँ का लूँ हूँ महापद !

राज्य में शांति कर कहा—'मि भी तो पेट का लूँ हूँ, अतः हे ब्राह्मण तुम कैसी के हल एक हजार लाख गाव देता हूँ।'

इस कथा से एक बात और स्पष्ट होती है। आठव युग में लूट का काम ब्राह्मण को ही सौंप जाता था। परित्यक्त और ज्ञानवक्त तथा स्वभाव से त्यागी होने के कारण ब्राह्मण विशेष विचारवान माना जाता था। लूट का उत्तरदायित्व बहुत ही गम्भीर और ताब ही नाहक भी होता है। किसी राज का कस्याण और अनस्याण का मार आज भी राजपूतों पर है। कहानी के राजा ने एक गरीब व्यक्ति से अपनी समानता

१. पुरुषो—विष्णुवर्धन नामि कर राज्य प्रसा के वहाँ जीवन करने पाता था।

२. बज्जित त मन्त्रन ऐतिहासिक गण महत्त्व यह बुझैत।

दुर्गिर दुर्गल कथन एवं अथवि तल्लेय प्रथम दूता ॥

कैनाते हुए उसे जो कुछ दिया वह 'एक राजा के द्वारा दिया हुआ दान' न होकर 'एक अपने ही जैसे व्यक्ति (मित्र) को उपहार' हुआ। राजा के परित्र की विद्येयता इस कथा में प्रस्तुति होती है।

जातक-कथा में हम केवल उत्तम परिवारों के राजाओं का ही वर्णन नहीं पाते। ऐसे राजा भी उस युग में थे जो नैतिक दृष्टि से महापतित कह जा सकते हैं। एक राजा ऐसा भी था जो अपनी रानिया के साथ वन विहार करने गया। निकट ही एक सिद्ध तपस्वी रहते थे। राजा रीतिरूप से वन से गया, तब रानियों तपस्वी के दण्डनाय सिद्ध गद। राजा की गर्तों कुर्मी, तो उसने रानिया को नहीं पाया। उसने उनकी लाज की तो पता चला कि वे निकटस्थ तपस्वी के आश्रम की ओर गए हैं। राजा का क्रोध सीमा पार कर गया। वह तपस्वी के आश्रम पर पहुँचा और जलपाद धुकाकर उस तपस्वी के हाथ-पैर उसने कटवा डिये। तपस्वी अन्त तक ईसता रहा—वह त्यागी था।^१

एक राजा ऐसा भी था जो एक साधुनी को ले मागा। कथा इस प्रकार है—एक बाधिरुम्बर ब्राह्मण बाराणसी में रहता था। उसकी पत्नी बड़ी रूपवती थी। दोनों ज्ञान थे किन्तु मन में सम्यास केन की कामना थी। दोनों ने परम्पराभ्रम का त्याग कर दिया। राजा के उग्रान में रह कर दोनों ध्यान और तपस्या करने लगे। एक दिन राजा उग्रान में गया और उसने तपस्विनी को देखा। वह मुग्ध हो गया और तपस्वी के सामने ही अपने आदमिका को आर्पण दिया कि—इस महक में पहुँचा दो। आकाश का घटन किया गया किन्तु तपस्वी शान्त बैठा रहा।^२

एक राजा की कथा ऐसी है कि उसने मासिक को पटरानी का पद दे दिया। बाराणसी का राजा जिह्म की स्त्राककर बाहर शोक रहा था कि एक नवयुवती मासिक पर बँचती हुई नजर आए। राजा उसके रूप की देखकर हतशान हो गया। उसने उसे पटरानी का पद दे दिया।^३

कथा तो सीधी-सादी है किन्तु इसी कथा में एक रहस्य छिपा हुआ है। वह बेर बेचनेवाली मासिक राजा की पटरानी बन कर उन बेरा को भुजग जिनमें वह पुन-पुन कर जगज से जाती थी। एक दिन की कहानी ऐसी है कि राजा बाटी में रात भर के पा रहा था। मासिक पटरानी ने सहज माण से पूछा—'आप क्या खा रहे हैं? वह क्या है? राजा विह्वल बोला—

यानि पुरतुल्य वेधि मण्डलस्तथासिनी।

उपपन्नहृदया पथिनासि नरमा ते कोसिर्यं पथं ॥

हे देवि जिन्हे तुम पहले पिर मुगारे, पीछे पदने, अपनी गार में रहना किया करती थी वे बड़ी मुगारे बेर के पल हैं।

हीन कुल का व्यक्ति ऊपर उठ कर कितना बरम जाता है और अपने इतिहास

१ पण्डितजी काउक।

२ पुनरोपि काउक।

३ राजा काउक।

प्रथा के अनुसार राज्य के लिए छह गुनी की आवश्यकता है। इन गुनों में तीन राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है।

राज्य के लिए विनाशकारी बाध माने गये हैं। शातक युग में भी राज्य के लिए पोंथों प्रकार के शीलों का ध्वस्त करना आवश्यक था। वैसी और महाभारतदि आत प्रयोगों में राज्य के लिए जो बम बल्लभाया गया है वह 'नील' है। भगवान् बुद्ध ने जो कुछ भी हम सम्भव में कहा है उसका मन्त्र बताया है आर्ग प्रयोग ॥ बेटा है। विस्मय की भी परम्परा होती है और उसरी अमरकला का उल्लेखन बुद्धद्वय केत कर करते थे। हम बही वह खे से वि राज्यधी के लिए अति धन या निधन का बचन अतक में मिलता है, वह धर्म-सम्पदा में पान करनेवाले राज्यधर्म से भिन्न नहीं है। दोनों में समानता है और एसी समानता होनी भी चाहिए। हमन कहा भी है कि अतक-युग का राज्य सामाजिक संगठन का मुख्य अंग होने पर भी शातक इान के नाँव जन-साधारण से ऊपर का हिन्दु आर पाठा में वह जनसाधारण से अलग न था। हों उते कुछ विशेष सुविधाएँ ही गई थी। जैसे—एक आराम का जीवन बिठाना एक से अधिक रानियों की महल में रहना और राज्यर के महल को अनुपम रहना। यह कार्य बनी बात नहीं है। वह न तो समझते दग में राज्यधी का दुष्प्रभाव कर सकता था और न अपनी शक्ति का ही अनिवारित प्रयोग करने का उतमें चाहत था। अतक युग के राज्य का दरबार लम्बे लिए खुल रहता था। किसी राज्यर के लिए तो कहीं दरबार ही नहीं थी। अतक में एक कथा है कि बाराकली के एक राज्य का ऐसा निधन का कि वह राज्य-द्वार पर एक मण्डप में मौकन करता था। जनता उते मौकन करते रैन तकती थी। एक भूत को जो राज्य के सुरागित ध्वजों का रैनकर भूत ने ध्वज ही उत का एक उपाय कहा। वह दोनों हाथ ऊपर उठाये—'मैं हूँ मैं हूँ' चिल्लाता हुआ राजा के निकट गया आवा और उनरी फाँसी हुए बाली में कैदर गाने लगा। जब वह भूता मौकन करके हल हो गया तब राज्य में तब पान मुहरी दरर पहुँच—'तुम शिकके हूँ हा।

भूते ने कहा दिया—फिर का हूँ तुम्हा का हूँ म्हाराज।

राज्य में शांति कर रहा—'मैं भी तो पैर का हूँ हूँ, अत इ अहमन तुम कैनों के साथ धन हजार लाख गाय होता ॥' १

इस कथा से एक बात और स्पष्ट होती है। अतक युग में हूँ का काम अहमन को ही संया जाता था। अरिधनक और कामक तथा सम्भाव से त्वागी हाने के कारण अहमन विशेष विश्वलपान माना जाता था। हूँ का उत्तरदायित्व बहुत ही गम्भीर और काम ही माहुक भी होता है। किसी राज्य का कल्याण और अरिधन का मर आत भी राज्यधी पर है। कहानी के राज्य में एक गरीब व्यक्ति से अपनी समानता

१. उल्लेख—निम्नलिखित शाले पर राज्य प्रथा के कहा जीवन करने वाला था।

२. बरामि उ अहमन ऐतिहासिक गत चरमन यह पुनर्लेख।

इन्दौर इन्दन कला बाल गरीब तलीव भयान हूँ ॥

बैठाते हुए उसे जो कुछ दिया, वह 'एक राज्य के द्वारा दिया हुआ दान' न होकर 'एक अपने ही जैसे व्यक्ति (मित्र) का उपहार' हुआ। राजा के चरित्र की विशेषता इस कथ्य से प्रस्तुति होती है।

जातक-कथ्य में हम केवल उत्तम चरित्रवाले राजाओं का ही वर्णन नहीं पाते। ऐसे राजा भी उस युग में थे, जो नैतिक दृष्टि से महापतित कह जा सकते हैं। एक राजा ऐसा भी था जो अपनी रानियों के साथ वन-विहार करने गया। निकट ही एक सिद्ध तपस्वी रहते थे। राजा वनहार को जब छो गया तब रानियों तपस्वी के दण्डनाथ निरुक्त गईं। राजा की ओरसे क्षुब्ध हो उसने रानियों को नहीं पाया। उसने उनकी शोच की ता पता चला कि वे निकटतम तपस्वी के आश्रम की ओर गई हैं। राजा का क्रोध सीमा पार कर गया। वह तपस्वी के आश्रम पर पहुँचा और अत्यंत क्रुद्धाकर उस तपस्वी के हाथ पैर उसने कटवा दिये। तपस्वी अन्त तक ईश्वरता रहा—वह त्यागी था।^१

एक राजा ऐसा भी था, जो एक साधुनी को ले भागा। कथ्य इस प्रकार है—एक बाधिरुम्बर ब्राह्मण बारणसी में रहता था। उसकी पत्नी बड़ी रूपवती थी। दोनों स्वामन थे, किन्तु मन में सन्वास लेने की कामना थी। दोनों ने राक्षसाभय का त्याग कर दिया। राजा के उद्यान में रात कर दोनों ध्यान कीर तपस्या करने लगे। एक दिन राजा उद्यान में गया और उसने तपस्विनी को देखा। वह मुग्ध हो गया और तपस्वी के सामने ही अपने आवमिया को आवग दिया कि—इसे महक में पहुँचा दो। आका का प्रारब्ध किया गया किन्तु तपस्वी गन्तव्य बैठा रहा।^२

एक राजा की कथा ऐसी है कि उसने माखिन को पटरानी का पद दे दिया। बारणसी का राजा गिरहकी साकबर बाहर जाँक रहा था कि एक नवपुत्री माखिन केर केवती हुई नम्र आई। राजा उसके रूप को देखकर हतश्चन हो गया। उसने उसे पटरानी का पद दे दिया।^३

कथ्य तो सीधी-सादी है किन्तु इसी कथ्य में एक रहस्य छिपा हुआ है। वह केर केवनेवाली माखिन राजा की पटरानी बन कर उन केरों को भूल गई जिन्हें वह पुन पुन कर जगज से छारी थी। एक दिन की कहानी ऐसी है कि राजा राक्षसी में रात कर केर लय रहा था। माखिन पटरानी ने सहज भाव से पूछा—'आप क्या क्या रहे हैं? यह क्या है? राजा चिदकर बोला—

यामि पुरतुषं देधि मण्डनस्तकचासिनी ।
उच्छृङ्खलरथा पवित्रासि तस्मा ते कोटिर्ष फलं ॥

हे देधि जिन्हें तुम पहले सिर गुणये, बीचने पढ़ने अपनी गीद में हलडा किया करती थी ये वही तुम्हारे केर के पल हैं।

हीन कुल का व्यक्ति ऊपर उठ कर कितना बदल जाता है और अपने इतिहास

१. अपनीवारी जातक ।

२. पुण्डरीक जातक ।

३. सुभागा जातक ।

प्रार्थों के अनुसार राज्य के लिए यह गुणों की आवश्यकता है। इन गुणों से हीन राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है।

राजा के लिए विशाखादि दोष माने गये हैं। आतङ्क युग में भी राज्य के लिए पौर्णो प्रसार के शीलों का धारण करना आवश्यक था। यहाँ और महाभारतारि आत प्रस्थों में राज्य के लिए जो धर्म बतलाया गया है वह शील है। महाभारत युद्ध ने जो गुण भी इस सम्बन्ध में कहा है उसका मेरा बराबर आप ग्रन्थों से बैठा है। चिन्तन की भी परम्परा होती है और उठनी कमरठका का उत्थमन बुद्धि का जैसे कर करते थे। हम बही कह रहे थे कि राज्याधी के लिए जित धर्म या नियम का वर्णन आतङ्क में मिलता है, वह आज ग्रन्थों में पाये जानेवाले राजधर्म से भिन्न नहीं है। दोनों में समानता है और पंजी समानता होनी भी चाहिए। हमें कदा भी है कि आतङ्क-युग का राज्य सामाजिक संगठन का मुख्य अंग होने पर भी शासक होने के नाते जन-साधारण से ऊपर था किन्तु और बातों में वह जन-साधारण से अलग न था। हों उसे कुछ विशेष गुणियाएँ ही गई थी। जैसे—येष्ट आश्रम का जीवन विधान एक में अधिक शक्ति की महक में रचना और राजधर्म के महत्त्व को अनुस्यू रखना। वह कोई बड़ी बात नहीं है। वह न तो मनमाने ढंग से राजनीय का बुद्धिमत्ता पर चलाया था और न अपनी शक्ति का ही अनिवार्य प्रयोग करने का उत्तम साधन था। आतङ्क-युग के राज्य का बखार सबसे अधिक खुला जाता था। किसी राजकुल के लिए तो कदा स्वायत्त ही नहीं थी। आतङ्क में एक कथा है कि यद्यपि के एक राज्य का ऐसा नियम था कि वह राज-द्वार पर एक स्तूप में मीकन करता था। जनता उसे मोहन करते देख सकती थी। एक शूरे को जो राज्य के युगमित्र व्यक्तियों को दण्डन मृत्यु में मग्न हो उठता था घन उपद्रव होता। वह दोनों हाथ ऊपर उठावे—'मैं मृत हूँ, मैं मृत हूँ' चिन्ता हुआ राजा के निजट खबर आया और उनकी फोटी हुई बाजी में कैदर गाने लगा। जब वह भूया मोहन करके मृत हो गया तो राज्य ने उन पान सुगरी देकर पुछा—'तुम मिलके मृत हो ?

मृत न बरान दिया—फिर का मृत हूँ तुम्हा का मृत हूँ महाशय !

राज्य ने ताव कर कहा—'मैं मीठा फेर का मृत हूँ, अतः इन्द्राय तुम कैसी के साथ पर हवाय हाथ गांध देता हूँ ?'

इस कथा ने एक बात और स्पष्ट होती है। आतङ्क युग में मृत का काम ब्रह्मण को ही लागू जाता था। चरित्रक और कानक तथा सम्प्रदाय से स्वाधी होने के कारण ब्रह्मण विशेष विश्वासमान माना जाता था। मृत का उत्तरदायित्व बहुत ही दम्भी और गांध ही नाकुल भी होता है। किसी राज्य का कस्याण और अजस्याण का मर आज भी राजकुलों पर है। कहानी के राजा ने एक गर्व व्यक्त से अपनी समानता

१. बुद्धिहीन—मिलनग पात्रे पर राजा प्रजा के बर्णों जोरक करने आता था।

२. यद्यपि तो ब्रह्मण ही-विधान पर चरल यह पुनर्निर्णय।

दुर्गेर दुर्गम कर्म दृष्ट अर्थात् तत्परे अयाम हुआ ॥

प्रेमसे हुए उस जो कुछ दिया वह 'एक राजा के द्वारा दिया हुआ दान' न होकर 'एक अपने ही जैसे व्यक्ति (मित्र) को उपहार' हुआ। राजा के चरित्र की विशेषता इस कथा से प्रस्तुति होती है।

आतंक-कथा में हम केवल उत्तम चरित्रवाले राजाओं का ही वर्णन नहीं पाते। ऐसे राजा भी उस युग में थे, जो नैतिक दृष्टि से महापति कह जा सकते हैं। एक राजा ऐसा भी था जो अपनी रानियों के साथ बर्तन बिहार करने गया। निकट ही एक सिद्ध तपस्वी रहते थे। राजा बीपहर को जब सा गया, तब रानियों तपस्वी के दक्षिणाक्षिण गये। राजा की भोग कुर्य, तो उसने रानियों को नहीं पाया। उसने उनकी गोर की तो फटा चमक कि वह निकटस्थ तपस्वी के आश्रम की ओर गए हैं। राजा का श्रेष्ठ सीमा पार कर गया। वह तपस्वी के आश्रम पर पहुँचा और श्रद्धापूर्वक उस तपस्वी के द्वारा वे उसने कथा श्रुति। तपस्वी अन्त तक ईश्वर रहा—
वह त्यागी था।^१

एक राजा ऐसा भी था, जो एक साजुनी को ३ मागा। कथा इस प्रकार है—
एक बाधिरुमार शस्त्र बाणधारी ३ रहता था। उसकी पत्नी बटी रूपवती थी। दोनों स्वामन थे, किन्तु मन में संन्यास लेने की चामना थी। गीता ने श्रद्धाभक्त का त्याग कर दिया। राजा के उत्थान में रह कर दोनों प्यान और तपस्या करने लगे। एक दिन राजा उत्थान में गया और उसने तपस्विनी को देखा। वह मुग्ध हो गया और तपस्वी के सामने ही अपने आदमिका को आर्द्र देखा कि—इस महक ३ पहुँचा दो। आज का पकन किया गया किन्तु तपस्वी शान्त बैठा रहा।^२

एक राजा की कथा ऐसी है किन्तुन मास्त्रि को पट्टानी का पद दे दिया। बाणधारी का राजा गिरफ्तारी लाकर बाहर लाकर रखा था कि एक नवयुवती मास्त्रि केर बचती हुए नजर आ। राजा उनके रूप को देखकर हतबल हो गया। उसने उसे पट्टानी का पद दे दिया।^३

कथा का सीधी-सादी है किन्तु इसी कथा में एक रहस्य छिपा हुआ है। वह केर केचनेवाली मास्त्रि राजा की पट्टानी बन कर उन बरों को भूल गई, जिन्हें वह चुन चुन कर जल में डाली थी। एक दिन की कहानी ऐसी है कि राजा धार्मिक में रत कर केर ला रहा था। मास्त्रि पट्टानी ने महक भाष से पूछा—'आप क्या ला रहे हैं? यह क्या है? राजा पित्रर बोले—

धामि पुनर्मुख देवि, प्रवृत्तकथासिमी।

उत्तमवृत्तपथा पथिनासि तस्मा ते कोदिर्यं पदं ॥

दे देवि जिन्हें तुम पहले गिर मुग्राये लीपड़े परने अपनी गीद में श्रद्धा किया करती थी ये बरी मुग्राये केर के पद हैं।

हीन कुल का व्यक्ति ऊपर उठ कर किठना बदल जाता है और अपने इतिहास

१ तपस्वीवती बाणधारी।

२ पुनर्मुखि बाणधारी।

३ मुग्राये बाणधारी।

प्रस्था के अनुसार राज्य के लिए छह गुणों की आवश्यकता है। इन गुणों में तीन राज्य का राज्य नष्ट हो जाते हैं।

राज्य के लिए विलासिता शीघ्र माने गये हैं। आतङ्क युग में भी राज्य के लिए पौर्वो प्रक्रम के शीघ्रता का धारण करना आवश्यक था। यहाँ और महामारतादि आत प्रस्थों में राज्य के लिए जो धर्म बसाया गया है वह 'शीघ्र' है। महात्मा बुद्ध ने जो कुछ भी उस सम्बन्ध में कहा है उसका मर्म बराबर आप प्रस्था से बैठता है। चिन्तन की भी परम्परा जाती है और उसी सम्बन्ध का उत्पन्न बुद्धदेव कैसे कर सकते थे? इस यही कह रहे थे कि राज्यों के लिए जिस धर्म या नियम का बचन आतङ्क में मिलता है वह आर्य-सन्धियों में पाये जानेवाले राजधर्म से भिन्न नहीं है। दोनों में समानता है और ऐसी समानता होनी भी चाहिए। इसमें कहा भी है कि आतङ्क-युग का राज्य सामाजिक संगठन का मुख्य ध्येय होने पर भी आतङ्क होने के नते जन-साधारण से ऊपर या निम्न और बाह्य में वह जन-साधारण से अलग न था। हाँ, उसे कुछ विशेष सुविधाएँ दी गई थी। जैसे—यस आराम का जीवन बिताना एक से अधिक राजाओं को महल में रहना और राजाओं के महल को बहुमुख्य रचना। वह कोई बड़ी बात नहीं है। वह न तो मनमाने ढंग से राजकाय का दुरुपयोग कर सकता था और न अपनी शक्ति का ही अनियमित प्रयोग करने का उसमें सहस्र था। आतङ्क युग के राज्य का संगठन उसके लिए कुछ खास था। किसी राजपूत के लिए तो वही स्थापक ही नहीं थी। आतङ्क में एक कथा है कि बाराणसी के एक राज्य का ऐसा नियम था कि वह राज्य द्वार पर एक मण्डप में मौकन करता था। जनता उसे मौकन करते देख सकती थी। एक भूत को जो राज्य के सुगमिक व्यक्तियों को लेकर भूत से सम्बन्ध हो उठता था एक उपाय था। वह दोनों हाथ ऊपर उठाये—'मैं भूत हूँ मैं भूत हूँ' बिनाशा हुआ राज्य के निरुद्ध बच आया और उनको फोटी हुई बाली में बैठाकर जाने लगा। जब वह भूत मौकन करके लुप्त हो गया, तब राज्य में उसे पान कुयारी बंदर कुछ—'तुम मित्रने भूत हो'।

भूते न बचाव दिया—पेट का भूत हूँ तुम्हारा का भूत हूँ महाशयक।

राज्य ने जान कर कहा—'मैं भी तो पेट का भूत हूँ, अतः हे महाशयक तुझे कैसी के साथ एक हजार लाख गाय देता हूँ'।

इतना कहा से एक बात और स्पष्ट होती है। आतङ्क युग में भूत का धर्म महत्व को ही शीघ्र करता था। चरित्रधर्म और जनधर्म तथा सत्याय से स्वामी होने के कारण महत्व विशेष विधायक माना जाता था। भूत का उत्तरदायित्व बहुत ही गम्भीर और साथ ही नाटुक भी होता है। किसी राज्य का बर्खास्त और अस्तित्व का मर्म आज भी राजपूतों पर है। कहानी के राज्य ने एक गरीब व्यक्ति से अपनी समानता

१. बुद्धदेव—निम्नलिखित बातें पर राजा प्रस्था के वहाँ जीवन करने जाता था।

२. बराहिसि व महात्मा बुद्धजीवन कर लहलह गये बुद्धदेव।

बुद्धदेव बुद्धदेव कथन राजा बराहिसि वराहिसि भोजन भोजन भूत।

की गदन मरोड़ कर रखो देने के आगे पेंक दिया । वह मांस पकाकर खवा और राजा ने रुचि से मोहन किया (बममर खातक) । यह नर-मांस खाने की आगुठ तो विशेष दुर्गुण है । हम यही कहना चाहते हैं कि खातक-मुग म समी तरह के राजे से — छप्पली विद्यान् दुराचारी कुमारी और मनुष्यमभी भी ।

फिस्ती फिस्ती राजा म शासन करने की अप्रसुत जमता का भी फटा चकता है । एक राजकुमार की कथा खातक में इस प्रकार है जो तसधिष्ठा में विद्याभ्यसन करने गया था । उसका हृद पिता शासन करने की जमता गेसा चुका था । सारा राज्य बनाचारियों से मर गया था । शासन-यन्त्र का एक-एक पुजा टूटकर बिसर चुका था, जब वह राजकुमार शिक्षा समाप्त करके लौटा । उसने शासन-वण्ड उठाया । राज्य की रक्षा देखकर वह चिन्ता म पड़ गया । सोचकर उस राजकुमार ने, जो राज्य बन चुका था घोषणा की कि वह अमुक दिन अमुक वृक्ष के देवता की पूजा करेगा और दुराचारियों की बलि चढ़ावेगा । यह पूजा बहुत दिनों तक चलेगी । परिणाम यह हुआ कि इस घोषणा के बाद वातावरण एकाएक बदल गया । दुराचार का अन्त हो गया ।^१

श्रुत्येद^२ में विप्रराज्य का वर्णन आया है । विप्रराज्य को चन्द्रमा का राज्य भी कह सकते हैं । चन्द्रमा को हिमराज भी कहा गया है । उस समय भरती पर वही विप्रों का राज्य भी रहा होगा । चन्द्रमा की ये अपना 'प्रधान' वा राज्य का प्रतीक मानते होंगे । चन्द्रमा गुप्त में छीतक होता है । वह राज्य ठण्डे हिमागवाले विप्रों के द्वारा शासित था अतः उद्देगपहित रहा होगा, जब कि सूर्यवंशी राजाओं के द्वारा शासित राज्य पसात गरम रहता होगा । कहाह सगडे पद्वन्त्र, भोग-विस्वस भर पकड़ और शासन की कडा मी सूर्यवंशियों के शासन में हो सकती है किन्तु 'चन्द्र राज्य' में इन सारी बराकनी बातों का अभाव होगा जैसा कि 'चन्द्र' नाम से ही व्यक्त होता है । चन्द्र राज्य शीतलता शांति आनन्द प्रसन्नता आदि का पोतक है । खातक-मुग में चन्द्र-राज्य का बानी विप्रराज्य का कहीं फटा नहीं चकता । समी राजे सन्निह हैं, कोइ मी ब्राह्मण नहीं है । महाभारत के भीष्मपर्व^३ म एक ऐसे राज्य का वर्णन है, जहाँ केवल ब्राह्मण बसे हुए थे । उस भू-प्रदेश का नाम था 'मनग' । वह

१ द्रुम्येव जगत्क ।

२ श्रुत्येद ८।१।४—जब सहाक कविभिः सहस्रकला मनुज इव वसति ।
सत्त्वा ली बरव महिमा गुणे खनी बनेतु विप्रराज्ये ॥

३ उस दुग्धा जमपनाकतारी लोहसम्पत्ता ।

बंगाल मधुकरचैव मानसा कन्दयारुणा ॥

मना मधुकरचैव निरुद्धा एकवर्त्मनिरता गुह ।

मधुनेतु ह राज्या नाभिः सर्वकामरा ॥

एतास्तु मन्त्रा + + + + +

ॐ एव राजा राजेन्द्र म बन्दी न च रुचिः ।

सर्वदेवैर्धर्मपाले रक्षित परत्तरम् ॥

तक को विचार बैठता है, यह तो बाहिर है। साथ ही वह भी एह है कि कुर्बाना का महत्व आठक-गुग में था। ज कुर्बानों को उठ स्थान पर मसक नहीं बैठना आता था, जो स्थान महत्व का हो। हम इस प्रश्न पर आगे चक्कर बिचार करने का प्रयास करेंगे।

परित्र-सम्बन्धी बुद्धिमानों से आत्मगत बहुत से राश्यों की चर्चा आठक में की गई है। 'बाहिर आठक' में एक ऐसी कथा आई है कि एक मजदूरिन अपने पछटे एमएक बैठ या भीर फुटी से मल बिसबन कर फिर आगे बढ़ गई। राजा ने देखा किवा आर उठके इसी गुण पर वह इतना रीसा कि पठ्यनी का पर दे दिया। उस मजदूरिन रानी का पुत्र आगे चक्कर राजा हो गया। स्थायी और उपस्थिता भी ये— एक तरह के थे। निम्न की हला करनेवाले राजकुमार की कथा भी आठक में है।

एक अवसर पर कम-समय में भिक्षुओं ने मगध सम्राट् अजातशत्रु की चर्चा चलाई, जो अपने पिता (विम्बिसार) का वध करके चुली था। मगधान् कुद ने दूसरी कथा बतलाई जो पुरानी थी। नारायणी के मजदूर कुमार ने अपने पिता का वध कर दिया था; क्योंकि राजा पूज स्वयं था। राजकुमार ने सीखा कि इसके मरने की प्रतीक्षा वध तक करें। वह राजकुमार लक्ष्मिणा का स्वागत था। उसका मित्र, जो पुरोहित का पुत्र था राय कोनकर लक्ष्मिणा करने चला गया। उसने राजकुमार को इस कुर्म से रोचना आहा था। वह ब्राह्मण बिना अपने माता पिता की आज्ञा किने ही आदि प्रमत्ता में लक्ष्मिणा में बना गया। उठके जाने के बाद कुमार ने पिता का वध कर दिया।

आठक में ऐसी कथाएँ भी आई हैं जिनसे एक राजा का नर-मछी होना प्रभावित होता है।^१ नारायणी का राजा बिना मात के और नहीं उठता था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजमन्त्र के कुर्त्ता में राजा के निम्न एसीदकर आया हुआ मात ला आया। रसोइया पकवा उठा। उसने सोने के चिस्के केन्द्र समान लक्ष्मण की मगर नहीं मात नहीं मिला। उसे पछों का भव लतान आया। बरि मात नहीं होया तो राजा रसोइये की आन का आहूत हो आया—वह सम्भावना थी। रसोइया उस कोर गया जहाँ सुरें गाड़े व्यत थे। उसने एक सुरें की बोंध का मात कराया किवा। राजा नर मल ला कर बरन्धारे मरने चला। इसके बाद रसोइये ने लारी ल्यार की राजा के सामने रख कर दिया। राजा बैरमाने से रोत्र निस्सी-म निस्सी नैदी को रसोइ-बर में भेज दिया। रसोइया उसे मारकर मात पकाता और राजा को निम्नपा करता। जब जेक प्यली हो गया तब इसके कुर्त्ता राहगीरों की राजा पकड़ कर रसोइया देता और का बाकता।

एक ऐसी राजा का भी वधन है जिसने अपने पुत्र की स्वयम् मार कर उसका मल लाया था। बिना मल के वह राजा लाया न था और उस दिन मल की बुकानें बन्द थी। राजा की गोद में उठका नन्हा-ना कुमार रोका रहा था। उसने अपने बच्चे

१. लक्ष्मिणा आठक।

२. मगधान् कुद आठक।

की राखन सरोह कर रखीये के आगे फेंक दिया। वह मांस पकाकर खपा और राजा ने बचि से मोहन किया (वम्मद जातक)। यह नर-मांस खाने की भावत तो विशेष दुर्गुण है। हम यही कहना चाहते हैं कि जातक-युग में सभी तरह के राजे थे — तपस्वी, विद्वान्, दुराचारी बुजुर्ग और मनुष्यमणी भी।

किसी-किसी राजा में शासन करने की अवसुत क्षमता का भी पता चलता है। एक राजकुमार की कथा व्यसक में^१ प्रकर है, जो तथ्यशिक्ष म विद्याभ्ययन करने गया था। उसका बूढ़ पिता शासन करने की क्षमता गँवा चुका था। सारा राज्य बनाचारियों से भर गया था। शासन-वन्ध का एक-एक पुर्वा टूटकर बिखर चुका था, जब वह राजकुमार शिक्षा समाप्त करके लौटा। उसने शासन-वन्ध उठाया। राज्य की दसा देखकर वह चिन्ता म पड़ गया। सोचकर उस राजकुमार ने जो राधा बन चुका था, घोषणा की कि वह अमुक दिन, अमुक वृष के देवता की पूजा करेगा और दुराचारियों की बकि चढ़ावेगा। यह पूजा बहुत दिनों तक चलेगी। परिणाम यह हुआ कि उस घोषणा के बाद बातावरण एकाएक बन्द गया। दुराचार का अन्त हो गया।^२

अग्नेर^३ में विप्रराज्य का बणन आया है। विप्रराज्य को चन्द्रमा का राज्य भी कह सकते हैं। चन्द्रमा को विम्बराज भी कहा जाता है। उस समय बरती पर कहीं मिर्चों का राज्य भी रहा होगा। चन्द्रमा को वे अपना 'प्रधान' या राज्य का प्रतीक मानते होंगे। चन्द्रमा गुण में सीतल होता है। वह राज्य ठण्डे दिमागवाले मिर्चों के द्वारा शासित था अतः उद्देगशील रहा होगा जब कि पूर्ववर्णी राज्यों के द्वारा शासित राज्य प्यस गरम रहता होगा। कहाइ सगडे, यहूज मीग विद्यस पर पकड़ और शासन की कहाइ मी पूर्ववर्णियों के शासन म हो सकती है किन्तु 'चन्द्र राज्य' में इन सारी उराकनी बातों का अभाव होगा जैसा कि 'चन्द्र' नाम से ही व्यक्त होता है। चन्द्र चन्द्र ग्रीक्यता शान्ति आनन्द प्रसन्नता आदि का चोख है। जातक-युग में चन्द्र राज्य का यानी विप्रराज्य का कहीं पता नही चलता। सभी राजे क्षत्रिय हैं कोई भी ब्राह्मण नहीं है। महामारत के मीप्रत्य^४ में एक ऐसे राज्य का बणन है जहाँ केवल ब्राह्मण बसे हुए थे। उस भू-प्रदेश का नाम था 'मनग'। वह

१ कुम्भेव जातक।

२ अग्नेर ८।१४—जब सहस्र कविनि सहस्रकृता मनुज इव वपसे।

सत्त्व ही अल महिमा गृणी यवी नैवेनु विप्रराज्ये ॥

३ उच पुष्पा जयज्जाज्जारी लौक्यमयता ॥

मनाथ मन्त्रादयैव मानगा मन्त्रास्तथा ॥

क्या माह्वबुदिद्या स्वर्गभिरता नृप ॥

मन्त्रेण पु राज्या नामिद्या सर्वकामरप ॥

राजाय मन्त्रा + + + + +

उ उच राजा राजेन न बन्दी न च बन्दिनः ॥

स्वमेवेन पर्यहाले राजति परस्परम् ॥

पूर्वतः अन्तःशामक राज्य था। शायद वही कर्मेन्द्रबाबा विप्रश्रवण रहा हो। मर्याद में धर्मिक मानस में वैश्य और मर्याद में धृष्ट रहते थे। वर्षम्भकला के आभार पर संप्रतिष्ठ वह अन्तःशामक विभिन्न राज्य रहा होगा किन्तु आतङ्क युग में उसका पता न था। हम अन्तःशामक प्रजापति का जो अपने महो भी बणन नहीं कर रहे हैं। हम केवल यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि आतङ्क युग में चन्द्र राज्य का कभी उल्लेख नहीं मिलता उस समय तक धर्मिय राजाओं की प्रधानता स्थापित हो गई थी। पाण्डों ने करीब-करीब सभी अन्तःशामक राज्यों का अन्त कर दिया था। सम्भव है, उसी सिद्धिसे मैं अन्तःशामक का भी अन्त हो गया हो। विप्रश्रवण (चन्द्रराज्य) आतङ्क युग में अन्त हो चुका था।

आतङ्क कथाभा में राजाओं के घोर अनाचार का भी उल्लेख है। एक पठित शास्त्र पुरोहित राज्य के साथ जुड़ा गेष्ट था। पुरोहित बार-बार बीतता था। राज्य का पता चला कि पुरोहित के द्वारा पानी-पोखी गढ़ एक कली बन्या है। उसने एक कलंग की मेज पर उस कली का सटीक नक्का कर दिया।^१ पुरोहितों में, सती कल्या का सटीक विष्णु ने उसके पति का कप रूप धारण करके नक्का किया था ऐसी कथा आई है। कल्या का पति कल्याकर महावज्रवान् था। उसकी पत्नी परम सती-साक्षी थी, वही उसके अन्त होने का गुरु है। इस कथा का अन्त आतङ्क की 'अन्त कथा' से मिलता है। सटीक का महत्त्व 'अन्तःशामक' और 'अन्तःशामक' दोनों से स्पष्ट होता है।

आतङ्क में एक कथा और है जिससे यह पता चलता है कि तराहीन राजाओं में नियोग के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की प्रथा थी।^२ मन्त्रराज की कुशावली राजधानी थी। अर्कोच राज्य राज्य करता था। वह अपुन था और रानिषों थीं १९ हजार। प्रथम ने धार मनावा कि 'भापके अपुन रहने से राज्य का नाश हो जाएगा। मैंने एक एक कली को 'धर्मनदी' बनाकर मरुत से बाहर भेजा। किसी को भी गर्म नहीं रहा। अन्त में बड़ी महायनी को अन्तःशामक करके बाहर भेज दिया। निषम यह था कि राज्य 'धर्मनदी' बनाकर मरुत के बाहर हमन्त्रि मेज बैठा था कि वह जिल्म बाड़े, मम धारण कराने लौट आये। पहले मुनारी करके दरवाजे पर पीन जल कर की जाती थी। वह रानी जिसे धर्मनदी बनाया जाया था गृंगार करके बाहर निकाली थी। कोई भी उसे अपने साथ ले जा सकता था। पाण्डों का अन्त भी निरीग के द्वारा हुआ था। किन्तु आतङ्क युग में यह नियोग प्रथा बहुत ही अप्रत्यक्ष हो गई थी। नियोग का अन्त वर्षन 'अन्तःशामक' में आया है बहुत महानन्द है। आतङ्क-युग में नियोगवाली वह पुरानी प्रथा अप्रत्यक्ष थी जिसका उल्लेख पुरोहितों में स्वातन्त्र्य पर है।

रानी भी एक पति का त्याग करके दूसरा पति कर सकती थी। इसी युग गांध में प्रभासनी रानी में कहा था— मुझे धन रूप्य सुमुख पति से क्या ? मैं बीटी रहूंगी, ही दूसरा पति प्राप्त करूंगी।^३

१ अन्तःशामक।

२ अन्तःशामक।

दूसरा पति प्राप्त करने का संकल्प रानी प्रमावती ने प्रकट किया था ।^१ इससे सिद्ध होता है कि जातक-युग में औरों की तो बात ही गलत रही, कोई रानी भी अपने एक पति का त्याग करके दूसरा पति प्राप्त कर सकती थी । यह प्रमावती महाराज की कन्या थी । कुसराज से ब्याही गई थी जो बहुत ही मुरख था । इसी गायब में यह भी कहा गया है कि भक्तिकराज ने महाराज को बहुत सा धन लेकर उसकी कन्या प्रमावती का अपने पुत्र कुसराज से ब्याहा था । बरपन से धन लेकर अपनी कन्या का विवाह करने की प्रथा जातक-युग के राज्यधर्मों में भी थी । स्वयं दत्ता और धन लेकर कन्या दिया जाना—इन दोनों बातों का पता जातक से चलता है, जो उस समय के राजाधर्म में प्रचलित था ।

जातक-कथा से एक बात का पता चलता है कि राज्य का अलौकिक पुत्र माना जाता था । उसके कर्मों का असर दूर-दूर तक पड़ता है । ऐसा विचार लोगों में था । राज्य के अध्यात्मिक होने का परिणाम । राजा को न केवल शासन-पटु ही होना पड़ता था बल्कि उसे एक सन्त का जीवन भी व्यतीत करना पड़ता था । उदाहरणों से पता चलता है कि जातक-युग में ऊँचे से ऊँचे विचारवाले आर पण्डित से पण्डित राज्य भी थे किन्तु जनता चाहती यह थी कि उसका राज्य सन्त का जीवन व्यतीत करे । जनता का विश्वास था कि राज्य की भी-भुक्ति या ईश्वर मीठियों राजा के आचरण पर निर्भर करती हैं । उस समय राज्य के आचरणों से न केवल सामाजिक या भौतिक हितहित का सम्बन्ध माना जाता था बल्कि प्राकृतिक हितहित का भी सम्बन्ध लोग मानते थे जैसे क्या होना अच्छी पसल मीठे पक या सूखन सूना बाढ़ महामारी आदि । आज के वैज्ञानिक युग में ऐसी बातों को कोई स्वीकार नहीं करेगा कि शासक के अनाचारों या लोभ्याचारों होने से बाढ़ आ जाती है सूना पड़ जाता है या महामारी फैल जाती है । किन्तु, जातक युग में इन सभी अप्रत्याशितों या दुर्घटनाओं की कल्पना ही राज्य के सिर पर लाद दी जाती थी । एक कथा इस प्रकार है—एक राज्य था जो ऐन समयवक्ता की ग्लोब में खगा रहता था जो उसके दोष बल्लभ सके । अपने दोषों को जानकर वह राज्य आत्मशुद्धि करने का हर पक्षी तैयार रहता था । नगर में जब को-एँसा आदमी उसे नहीं मिला तब वह हिमालय की ओर गया जहाँ एक लम्बी ब्राह्मण उसे मिला गया । तपस्वी ने राजा को कन्या पकवाने का दिया । पल रह से भरे और बहल मीठे थे । राजा प्रसन्न हो गया । राज्य के प्रान करने पर उस तपस्वी ने कहा—‘राजा निश्चय से यमानुसार शासन करता है उसीसे ये पल मधुर हैं । राजा कीड कर बारावली कन्या आया जहाँ का वह राजा था ।

१. कथन १। १४। १२ में मन्त्रालयित विषय का देश के साथ विवाह की कथा है—‘राजा की कथा कथन में नहीं है । ‘जातक प्रथा’ सम्भवतः बाहर से नहीं आई । किन्तु आर्य मरुजिन में वह चीज नहीं पाई जाती । वहाँ जातक राज्य की के द्वारा पुत्र को देने लगे ‘जातक के अर्थ में आया है । अलौकिक युग में विषय विवाह तक की कल्पना न थी—ऐसा मन का राजादुष्ट मरुजिन का भी है । (विशेष—‘हिन्दू विधि-विधान’)

२. राजीवराज जातक ।

तमने धान-वृक्षकर मनमाने ढंग से छाछन क्यना आरम्भ निधा। कुछ दिनों के बाद वह फिर उगी लक्ष्मी के आश्रम में पहुँचा। लक्ष्मी ने फिर एगन के लिए वे ही पत्र लिखे। वे कहने हा गय न तनकी मरुता गावह हा पुनी थी रस भी समाप्त हा गया बा। लक्ष्मी ने कहा—‘राजा निरपव न अधर्मिक होगा। उस लक्ष्मी ने कहा—

गर्भं तां लक्ष्मीनां जिह्वं गच्छति पुनः ।
 सखा गापी जिह्वं यति गते जिह्वं गते सति ॥१॥
 एवमेव मनुस्सेसु या हाति सङ्ग सम्मता ।
 सा च अधर्मं चरति पणव इतरा पञ्चा ॥२॥
 सखं रदु सुखं सति राजा च हाति अधर्मिका ॥३॥

गौनों के (मरी) लैले के समय यदि अगुवा देखा ही जाता है, ता नेता के देखा जाने के कारण गौन उड़ी ही जाती है। इस प्रकार मनुष्य में जो भेद माना गया है (राज्य) यदि वह अधर्म करता है तो उस राज दुखी हो जाता है—दुख मागत है।

इसके बाद कहा है—

एवमेव मनुस्सेसु या हाति सङ्ग सम्मता ।
 सा चेपि धर्मं चरति पणव इतरा पञ्चा ॥
 सखं रदु सुखं सति राजा चेहोति धर्मिका ॥४॥

इसी प्रकार मनुष्य में जो भेद माना जाता है, यदि वह कर्म करता है तो उस प्रस पर ही धम करती है। राजा के धर्मिक होने पर उस राज सुख प्राप्त करता है।

गद्य न वह उपदेश सुमरर कहा—‘मैं ही उस पत्र की मीठा करके फिर बच्चा कर दिया है। अब फिर मीठा बर्गेगा।

प्रथम म—अनना में बीनी दुर्ग प्रत्यक्ष सुरार्द्र का आविर्भाव राज्य पर होता बा। कहीं पारि हा बा अनाचार, नून ही बा बौर पठा ही। दुष्टाचार, अनरा का वह कहने का अधिकार बा कि गरी सुराहवा की कह राखा है। यदि राज्य पण रहित हस्त ता प्रथम पण की ओर बीने प्रवृत्त हाती। आचरणों में भी पनी बाते आह हैं अर प्रथम के हाँसे के लिए राजा की बोली माना गया है। राज्य का धर्म ही अठार मुन-मुनिबाई मिली ही। अर उमे वस्तु ही लैकरे और गमरनाक रास ल हाँकर आग बढ़या पड़ता है। आठरू-कामीन में ऐसी कहाई बहुत-सी आई है। वैदिक युग का निबन्ध वह बा कि राजा का अर अधिका हीन बा तर उमे राज्य मिली पड़ती थी—‘यदि प्रथम से होर करे तो अस्मे बीरन अस्मे पुन्यव, अस्मी अस्मान करमे वसित निपा काऊँ। इसी बात पुर्वादि राज की पीठ पर हस्त (पणन की छपी) ने एक हाका आपाठ बना है। पर इतिहास कि राज्य भी अधर्मीन मरी है। अन अधारण के लिए

जो 'याम-विधान' है, राजा को भी उसकी सीमा के भीतर रहना चाहिए— यह उस बात से स्पष्ट होता है।

बेस्यारै, पंचशील और पुरोहित

राजा स्वयम् दण्ड में अतीत रहकर दण्ड धारण करता था। शासन काय चन्दने के लिए अतिन पवाधिरारियों की आवश्यकता होती थी उनही चन्दा भी जातक में है। 'पदाधिकारियों' के अतिरिक्त राजा, माता, पत्नी, उपराजा पुरोहित, रजुरु, सारथी सेट्टे द्रोणमयक हारपाक और बस्या भी होती थी। राज्य के प्रमुख भग होने के कारण इनमें से प्रत्येक के लिए कुरुषम की दीक्षा आवश्यक मानी गई है। यदि कुरुषम राज्य ही कुरुषम का पालन कर और राज्य के प्रमुख भग उसके सहामक न हों तो राज्य का कुरुषम पालन करना उठना पक्षपातक नहीं हो सकता। कुरुषम की चन्दा हम कर चुके हैं। उपराजा राज्य का छोटा भाई होता था किन्तु आश्रय है कि बेस्या कैसे पंचशील को अपनाती होगी। पंचशील को अपनाने के बाद वह पस्या नहीं रह जायगी। जो हा पर 'कुरुषम व्यक्त' के अनुसार बेस्या को भी कुरुषम अपनाना पता था। बन्दा भी राज्य में प्रमुख स्थान रखती थी। 'जनपद-बस्यानी' का राष्ट्रीय महत्व था। यन्त्रि कीटिस्य जातक-मुग के बाद हुआ था पर उसने अपने प्रसिद्ध अपघातों में सर्वगण्य शासन के लिए बेस्या के अस्तित्व का महत्व मना है। कीटिस्य ने गणिकाओं को राज्य के हित में उपयोग करने का सुझाव तो दिया है, किन्तु उन भग के लिए किसी तरह के 'शील' की चन्दा नहीं की है। शुद्ध राजनीतिक आधार पर गणिकाओं का संगठन करना कीटिस्य भेषस्वर मानता है। वेष्ट-संकट आदि में माग माग तां स्वेनवाली तथा बहुत दलों की मायारें बालनवाली इन त्रिनों (बस्याओं) को इनके बन्धु-बापों की भाव से कुछ पुरात और राज्य के शुभचरों के पात के लिए या उन्हें बरगस्तन के लिए राज्य अपने काम में लाय देता आदेश 'मधघात' का है।

जातक मुग में बेस्याया को पंचशील की सीमा स्तन की बात भी बड़ी गई है। मयसाम मुग के बाल के मयसाम जातक बस्याओं का निर्माण-काल भी प्रायः मना गया है। ३५ १ ५ बावक्य (कीटिस्य विष्णुधाम उपगुम आदि नामों से वह प्रसिद्ध था) लघुशिला के विश्वविद्यालय का आधार्य था। ब्यादा-न रादा ३ मल

१ राजा माग महेडी व पराजित पुरोहितों।

राजकी मारथी मेट्टी बीनी बीचरिणी तथा।

गणिका मकरान राजा कुरुषमों वगैरहिये ॥

—कुरुषम मागक।

२ कीटिस्य सर्वज्ञ जयि १ प्रकरण ५४।

३ लघुशिला-मयसाम विश्वविद्यालय।

बस्याया-मयसाम सर्वज्ञा कुरुषमजा ॥

—सर्वज्ञ जयि १ प्रकरण ५४ २२

का अन्तर कुप्रदेव और कौटिल्य के बीच ॥ पड़ता है। इतने ही दिनों में राजनीति और आचारनीति में निम्ना अन्तर पड़ गया यह स्पष्ट है।

वेस्वामी का आधार ही अनैतिक है। ममानक से ममानक कुप्रदों वेस्वामी के द्वारा समाज को प्राप्त होती है फिर भी इनका—वेस्वामी का मूकण्डेव कभी नहीं हुआ यद्यपि बड़े-बड़े सुधारक प्रहार करने रहे हैं। आतङ्क युग के सुधारकों ने वेस्वामी में, वेस्वामी को वेस्वामी के रूप में स्वीकार करते हुए भी सुधार करने का प्रयत्न किया है। चाणक्य ने सोच विचार कर राज्य के हित में उनका उपयोग करना चाहा। यदि समाज ने वेस्वामी के अस्तित्व को आकस्मिक मान लिया है तो उन्हें वह कायम रखे, तब राज्य के कल्याण के लिए भी उनका उपयोग हो, ऐसा दृष्टीनिष्ठ के आधार पर चाणक्य का मत है। ममानक युद्ध पर एक वेस्वामी के पकड़े ममानक राजन राजनेवाला था। वे ममानक ने बच गये किसी कथा आतङ्क में आर है। वही कारण है कि उन्होंने वेस्वामी के लिए भी पक्षपात की पर्वा कर ही है। चाणक्य वेस्वामी का उपयोग राज्य के कल्याण के लिए करना चाहता है, तो ममानक युद्ध उन्हें ऐसा बना देना चाहते हैं, जिससे वे समाज का गन्ध न छोटे। एक सन्त और दृष्टीनिष्ठ—दीनो एक ही पीढ़ी को लेकर निरुपेक्ष दृष्टिकोण से विचार करते हैं, वही हम स्पष्ट करना चाहते हैं।

राज्य के दिन छान्त अगोरी की बात मनु, दृष्टान्ति मीम, कौटिल्य आदि राजनीति के आधारों ने कही है तथा प्राचीन ग्रन्थों में किन्हीं उल्लेख मिलता है, वही—स्थामी या राज्य अमृत्य या मन्त्री पुर या कुर्ग अमृत्य राजधानी कोश, राज्य का बल (शक्ति) युद्ध या मित्र (हर में भीतर बाहर भी)। आतङ्क कथा में भी राज्य के ये छान्त अंग ही मने गये हैं—किन्हीं राज्य का परिवर्तन नकर नहीं आता। प्रजा की प्रधानता रखने स्वीकार की है। आतङ्क कथा में यही बात है। प्राचीन धर्म-ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि राजा का मूक कोश बल है। वही सभी कर्तों का मूक है और फिर धर्म का मूक प्रयत्न है।

अब किन्हीं राज्य का कोई व्यक्ति उस राज्य से भी बड़ा हो जाता है, उस परिणाम ममानक निरुपेक्ष है—पूरे राज्य का नाश हो जाता है। यही कारण है कि राज्य को प्रजा से छोड़ बलवन्ता गया है। आतङ्क कथा का कोई भी राजा 'अतिमानव' नहीं बना। उन्होंने अमृत्य पुरोहित आदि की सम्मति से ही शासन किया है।

द्वैत युग से ही 'शासन के अंग' यानी 'राज्य के अंग' का पता चलता है। किन्हीं में उन्हें 'राजिन' कहा गया है। 'आत्मन्तर' में इनकी संख्या बढ़ती गई। अमृत्य

१. आर्याभारतम् श्रीशिव इन्दी ममानि केव हि ।

तथा अमृत्यपुत्रैव पुराण कुप्रदम् ।

अमृत्यपुत्रैव राज्य परिवर्तन ममानम् ॥

—ममानागत, धर्म १९ अङ्क १४ १५

२. राजा श्रीशिव मूल श्रीशिव पुनर्कम् ।

तन्मूल सर्वकर्माणां धर्मवृत्ता युवा प्रजा ॥

—ममानागत धर्म १९ अङ्क १५

में रक्षियों की संख्या ५ है किन्तु वैशिष्ट्य में यह संख्या बढ़ गई । १० तक रक्षियों की गिनती पहुँची—(१) ब्राह्मण अर्थात् पुरोहित, (२) राजन्व (सञ्जात राज्य) (३) महिरी (पटवानी), (४) बाबाता (प्रिय रानी), (५) परिहृति (निरादृत पत्नी) (६) सदा (कथा और इतिहास सुनानेवाला) (७) सेनानी (सेना नायक) (८) ग्रामणी (ग्रामाध्यक्ष) () सत्ता (दौलतारिक), (१०) सपरीता (कोषाध्यक्ष) (११) भागदुध (राज्य प्राप्त-कर संचित करने वाला), (१२) अद्यापण (अद्य अर्थात् आप-अप्य का गणनाध्यक्ष—यहाँ कुछ लोग अद्य का अर्थ सूत भी करते हैं) ।

प्रत्यय ब्राह्मण (५) १११ में दो नाम और हैं—(१) गोनिष्ठन (गव्याध्यक्ष, जो बैल को निरुद्ध बधिया करने के कारण इस नाम से पुकारा जाता था । कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ मृगयाध्यक्ष भी निर्या है) और (२) पाल्यगक (वृत्त) । मैत्राक्षणी संहिता (२।६।) के अनुसार तथ्य रूपर किं राजन्व राजा कहा गया है, और ग्रामणी, जिस वैश्य-ग्रामणी कहा गया है ये नाम अधिक हैं । पञ्चविंश ब्राह्मण (१ ११।८) में एक अधिक प्रार्थना और छोटी सूची उन चीजों की है जो राज्य के सहायक होते थे । इस सहायक शब्द में उसका—राजा का—भ्रातृ, पुत्र, पुरोहित, महिरी वृत्त ग्रामणी सत्ता, (दौलतारिक) और सपरीता (कोषाध्यक्ष) भी सम्मिलित थे ।

ग्रामणी सैनिक पदाधिकारी होता था—अश्वेद म ऐसा ही उल्लेख मिलता है । हम रूप में कह—ग्रामणी—ग्राम-संस्था की स्वायत्तारिक तथा सैनिक प्रभुता का सूचक था—यद मत् ११ राजाकुमुद मुत्तजी का है ।^१

जातक युग में राज्याभिषेक के दरबार में ब्राह्मण पुरोहित का महत्त्वपूर्ण स्थान था । वैदिक युग में भी पुरोहित का हम महत्त्वपूर्ण स्थान पर देखते हैं । 'पुरोहित' शब्द का अर्थ है—आगे स्थिति ।^२ वह 'पुरोधा' भी कहा जाता था तथा उसके बाब का नाम था—पुरोहित । वह राज्य का शिक्षक वय प्रदत्तक क्षत्रि तथा मित्र के रूप में प्रधान भूमि होता था । जातक युग के राज्याभिषेक के साथ भी हम पुरोहित को इसी रूप में पाते हैं । पुरोहित न केवल धार्मिक बातों की ही प्रधानता रखता था बल्कि राजनीति में भी उसका नेतृत्व महत्त्वपूर्ण माना जाता था । यहाँ तक कि बुद्ध में भी पुरोहित राज्य के साथ रहता था और जीव के लिए देवताओं की स्तुति करता था, चापद बुद्ध में भी भूग मेला था ।

वैदिक युग की परम्पराएँ जातक युग में आकर कुछ विवृत हो गईं । वैदिक युग के पुरोहित जातक युग में भी हैं और उनका महत्त्व भी यों का-था है किन्तु बदलते हुए युगों में उनके साथ रूप में कई टाक दिया है । राज्य योग्य विद्वान् और स्वामी

१ महिरी (राजानी की छोटी-बहन राजा की अन्य स्त्रियों की गिनती नहीं जाती थी—'अग्निमोऽन्य वृत्तिषा'—अथर्ववेद का १ अनुब्र ५ । वह बाबाता भी भीतिनी ही रही होगी ।

२ ऐतिह्य—'हिम्बु विरिन्देयन

३ अश्वेद—१।१।१ ।

४ अश्वेद—अ१ ११५।८१।४ ।

कावेर—अ१।८।१३

का अन्तर कुछरेव भीर कीटिष्ठ के बीच में पड़ता है। इन्ने ही दिना में राजनीति और आचारनीति में जिसना अन्तर पड़ गया यह स्पष्ट है।

वस्त्राभा का आचार ही अनतिथि है। भवानक में भवानक पुराणों वेष्वाभों के द्वारा उमान को प्राप्त होती है फिर भी इनका—वेष्वाभों का मूलच्छेद कर्म नहीं हुआ, बल्कि वेष्वाभों का मुधारन प्रहार करते रहे। आतन युग के मुधारकों ने वेष्वाभों में, वेष्वा को वेष्वा के रूप में स्वीकार करते हुए भी मुधार ध्यान का प्रवण किया है। आपस में छोप विचार कर राज के हित में उनका उपयोग करना चाह। यदि समाज में वेष्वाभों के अन्विष्ट को आचरण मान लिया है तो उन्हें वह काम सार, विन्दु राज्य के कल्याण के लिये भी उनका उपयोग हो, ऐसा दृष्टीति के आधार पर आपस का मत है। भवान् कुछ पर एक वेष्वा के वस्त्रे मवानक लक्षण जगन्नाथ का। वे मवान् वस्त्र गव किनारी कथा जातक में आर है। यही कारण है कि उन्होंने वेष्वाभों के लिये भी पञ्चशील की आज्ञा कर दी है। आपस वेष्वाभों का उपयोग राज्य के कल्याण के लिये करना चाहता है, तो मवान् कुछ उन पक्ष बना देना चाहता है, किन्तु वे समाज का मदान न पाठें। एक सन्त और दृष्टीति—दोनों एक ही बीच को लेकर निम्न निम्न दृष्टिगत से विचार करते हैं, यही हम स्पष्ट करना चाहते हैं।

राज के किन छोट अंगों की बात मनु, इत्यदि, भीष्म, कीटिष्ठ आदि राजनीति के आधारों ने बड़ी है तथा प्राचीन ग्रन्थों में किनरा उल्लेख मिलता है, वे हैं—सामी का राजा ममान्ता का मन्त्री पुर या दुर्गा अथवा राजधानी कोश दण्ड या दण्ड (सिना) मुद्रा या मित्र (पर में भीर बाहर भी)। आतन कथा में भी राज्य के वे छोट अंग ही ज्ञान गव है—निर्भी तरह का परिवर्तन नजर नहीं आता। प्रत्येक को प्रचनता अपने स्वीकार की है। आतन कथा में यही बात है। प्राचीन आने ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि राजा का मूल कोश वत है। यही लयी पनों का मूल है और फिर कर्म का मूल प्रवण है।

अब निर्भी राज का कोई व्यक्ति उन राज में भी बड़ा हो जाता है तब परिणाम भवन्तर निकलता है—युग राज का नाश हो जाता है। यही कारण है कि राजा को प्रत्येक से छोट कल्याण गवा है। आतन-कथा का कोई भी राज्य 'अतिमान' नहीं बना। उक्त अमान्ता पुराहित आदि की सम्मति से ही शासन किया है।

वेदिक युग से ही 'शासन के अंग' बानी 'राजा के अंग' का पता चलता है। वेदों में इन्हें 'उमिन' कहा गया है। कालान्तर में इनकी सरपा बढ़ती गई। अर्थात्

१. अथानात्माय कोशाय दण्डो ममान्ता येव हि ।

तथा अन्तराक्षरैव पुराण मुद्रा-मन्त्रम् ।

मन्त्राद्वान्त राज्ञः परिवर्तन प्रवणम् ॥

—महाभारत सन्धि ११, श्लोक १४-१५

२. राजा कीटिष्ठ मनु कीटिष्ठ पुराणम् ।

उक्त उर्वर्यावा अर्थात् युग मवा ॥

—महाभारत धर्म-० अ ११ श्लोक १५

कर प्रवार में क्यों दंड के लिए पसीट कर लाया गया ! निश्चय ही छोट नष्ट होने पर मानव कही का भी नहीं रह जाता । पुरोहित ने कहा—‘भीष्मान् व्यक्ति अपने रिश्तेदारों का प्रिय होता है, मित्रों में प्रभावमान् होता है और अन्त में उसे मुक्ति प्राप्त होती है ।’

पुरोहित कितना सतर्क रह कर अपने उत्तम गुणों की रक्षा और उसका प्रसार करता था, उसका प्रमाण इस गाथा से मिथ्या है । जब कि उस पर राज्य के हितहित का गुस्तर मार छाया होता था, तो वह भी अपनी पात्रता के प्रति सदा सज्ज रहता था । राज्य के लोगों में पड़ कर अपने भेद गुणा से वञ्चित हो अपने के बहुत-से प्रमाण सातक में हैं पर राज्य का रक्षक पुरोहित कभी अपनी भ्रष्टता से च्युत नहीं होता था । ब्राह्मण होने के नाते पुरोहित पहले ब्राह्मण होता था बाद में पुरोहित । पुरोहित हान पर जिन गुणों के कारण उसे गुस्तर उत्तरदायित्व का वह जिस घर से बहन करता था, वह वह उसका परमसमस्त ब्रह्मत्व था । पुरोहित राज्य का सदा धर्म की शिक्षा देता रहता था क्योंकि शक्तिमत् स टन्मत्त राज्य धर्म का त्याग अनायास ही कर सकता था । एक पुरोहित ने राज्य से कहा था—

पापाणि कृमयानि करिष्याम राजा बहुस्तुतो ये न धरेष्य धर्मम् ।

सहस्त्रं यद्यपि न तं पीडय्य बुक्त्वा पमुञ्चे धरय्य अपत्या^१ ॥

परि बहुभुत होकर भी पापनम में स्थित हो और धर्म का आचरण करे, तो उसका दुःख कट नहीं सकता । हजारों वेद पढ़कर भी आचरणहीन मुक्त नहीं हो सकता ।^१

हमने बाद राज्य ने प्रश्न किया— तो क्या वह निष्कल हस्त है ! पुरोहित अपने कर्मों को भार मग्न करता है—

न ह्ययं यदा अपत्या मवर्ति ममसर्गं धरय्यधर्मं सत्त्वं ।

किलिङ्ग पप्याति अधिष्य येन सत्त्वं पुमति धरय्यन इन्ता ॥

यह किन्तु कहा कि वह निष्कल हस्त है । ममसर्ग आचरण ही (आम) मम है । यह पन्न से कीर्ति की प्राप्ति होती है (किन्तु धर्म के गुणधर्म के यदि केवल पद का पात्रित्य प्राप्त कर लिया जाय तो कोई कीर्ति या मिथ्या ही), ममत्त धर्म गतामय के द्वारा धान्त-यव प्राप्त कर सकता है ।

पुरोहित का उमा उपर्युक्त दान आचरण की भ्रष्टता की व्यापना करता है ।

^१ पार्श्वस्थ सिद्धि कर्त्तुं किन्तु न विचार्यते

कथमम भवति मुक्ति उत्पत्तिर्न न नरा ॥—भीष्मगीतम ज्ञानक

मेनः मु ज्ञानक ।

^२ कथोपनिषद् (१५) में कहा है—

अविद्यायाः देवर्षिणा मयः प्रोक्तं विदुः कथयन्ताः ।

इत्युक्तमन्तां विदुः किन्तु मन्त्रा अन्तर्गतं भीष्मगीतम ज्ञानक ॥

अविद्या धर्म (कृत्तु मन्त्र और इत्यन्तः) अपने ही धर्म कथन (विदुः हो भी ही)

मन्त्रगीतम ज्ञानक की ही प्रकृति है । देवर्षि के ज्ञान करने में अन्तः अन्तर्गत भीष्मगीत है

ब्राह्मण को आदर से बुझा कर पुरोहित का पद देता था।^१ वीरहित्य एक पर था। भयान होने पर जिसे इत्यादि का सकता था। दशरथभी ने कुमन्वान का भपने पुरोहित-पद से इत्यादि कर बृहस्पति को पुरोहित बनाया। सरह-आतङ्क की कथा में एक राजा ने अपने बाम्य-सभा ब्राह्मण को पुरोहित-पद धर्म के लिए बुझावा को यह त्यागी हो चुका था। वह राजा के बार-बार आग्रह करने पर भी नहीं माना। अन्ती करार स्वयं मुद्राभा से मर जाना-मरना पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने दान कर दिया और दोनों हिमाक्ष की ओर चले गये। 'सी तरह परनाश के त्याग की अनेक कथार्य आतङ्क में है जो ब्राह्मणों ने किया है। वही कारण है कि आचार्य तथा पुरोहित के पर को है वैदिक युग से आतङ्क-युग तक अक्षत रहते रहे। आतङ्क युग के नाम में 'स प्रया के अस्तित्व का पता चलता है। सतर्क अथर्वी के पूजा में होने काय हर्षवदन के दशवार में भी पुरोहित एक प्रधान व्यक्ति था। राज्य के बड़-बड़ मामलों में पुरोहित की सम्यति की जाती थी। हर्ष के जन्म के अक्षर पर पुरोहित को एक तथा कुछ अक्षर होने का बचन बाण' ने किया है।^२ अम्बुती के अनुसार पुरोहित शासन शृङ्खला की एक अवलंबनी थी। आतङ्क-युग का पुरोहित एक प्रकार का राजा होता था। सात-सात वर्षों का उत्तरा म्भूत होता था और सात सात ओडिबों होती थी। ओडिबों पर जिनों का ही पहर रहता था। पदा का यह हाक था कि पर का वृत्त भी परीक्षित होकर ही पत्रा जाता था। उसके अन्त-पुर में ब्राह्मणों के अतिरिक्त और को प्रयोग नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं राजा का यह हाक था कि वह ब्राह्मण पुरोहित बीणा बनाता था। उसकी परम मुन्दरी पत्नी बीणा के दान-दाक पर नाचती थी। तत्पर यह है कि आतङ्क-काक के ब्राह्मण पुरोहित राजा के समान ही सुप्रसन्न जीवन व्यतीत करता था। पुरोहित इस बात का सतत ध्यान करता था कि उत्तरा 'धीक' कायम है या नहीं। वन और भोग के अक्षर में पत्र कर पुरोहित अपने गुणों के प्रति उत्तराहीन नहीं होता था। बाकी की भी बचा होने पर वह अपने को कहीटी पर चला देता था।

एक पुरोहित को इस बात का भ्रम हो गया कि उत्तरा को इतना सम्मान होता है वह उठके विद्यान् या ब्राह्मण होने के कारण। उसने एक मुनार की वृक्षान पर अक्षर एक कार्यालय (स्वर्ण मुद्रा) कुछ किया, दूसरे दिन भी वही किया। तीसरे दिन उसे ओरों ने पार की तरह पत्रा और राजा के सामने उपस्थित किया। पूरे अक्षर पर वह पुरोहित बोध्य—'मैंने अपने शीक की परीक्षा के लिए ऐसा किया।' उत्तरा यह भ्रम दूर हो गया कि वह पाण्डित्य या उच्च अक्षर समूह होने के कारण आदर पाता है। बाकी करने पर न तो उत्तरा पाण्डित्य नहीं गया और न अक्षर गद्द, फिर उठे और बना

१. सरह ब्राह्मण ।

२. अम्बुतीविय बालक ।

३. 'भाषावर्धन बालपुराण-इत्यादि पुर' पुरोहित—हर्षवदित अम्बुती वन्द्य ।

४. बरह्म बालक ।

५. बीणावर्धन बालक ।

कर दरबार में क्यों रुंढ के छिप घसीट कर लाया गया ? निश्चय ही झील नष्ट होन पर मानव कहीं का भी नहीं रह जाता । पुराहित ने कहा—‘झीलवान् व्यक्ति अपने रिश्तेदारों का श्रिय होता है, यिओं में प्रजापतिवान् होता है और अन्त में उसे मुक्ति प्राप्त होती है ।’

पुरोहित कितना सतक रह कर अपने उत्तम गुणों की रक्षा और उसका प्रनाम करता था उसका प्रमाण इस गायत्री से मिलता है। जब कि उस पर राज्य के हिताहित का गुप्तर धर लया जाता था, तो वह भी अपनी पात्रता के प्रति सदा सजग रहता था। राज्य के भागों में पन कर अपने ओष्ठ गुणा से वचित हो जान के बहुत-से प्रमाण आतक में हैं पर राज्य का रभक पुरोहित कभी अपनी भठ्ठा से व्युत नहीं होता था। ब्राह्मण होने के नाते पुरोहित परन्तु ब्राह्मण होता था। बाल में पुरोहित। पुरोहित होने पर जिन गुणों के कारण उस गुरुतर उत्तरदायित्व का वह किस कट से वहन करता था वह बल उसका परमपुमन्त ब्राह्मणत्व था। पुरोहित राजा को सदा 'धीर' की शिक्षा देता रहता था क्योंकि धीरमदः॥ उनसत राज्य धीर का त्याग अनावास ही कर सनता था। एक पुरोहित ने राजा से कहा था—

पापानि कृत्मानि कविस्थान राज्ञा यद्गुप्सुतो ये न खरेह्य धर्मः ।

सदस्त येदापि न न पीटन्त्य दुष्क्या पमुचे चरणं अपरया ॥

यदि बहुभुत हाजर भी पापनम म जित हो और अक्षम का आचरण करे
ता उसका मन कर नहा लगता । इसार वेद पन्जर भी आचरणहीन मुक्त नहीं हो
सकता ।'

इसके बाद राजा ने प्रश्न किया—'तो क्या वह निन्द्य हीन है ? पुरातन
अग्नि कर्म से भार लदा उरुता है—

न ह्ययं पञ्चा भाष्येण भवति भवन्ति चरणद्वये सत्यं ।

किञ्चित् पृथग्विधिं यदुक्तं पुनरपि वारणम् ।

यदि विमान कदाचि यद् निष्कल दाल है। मयम ललित आचरण्य ही (आय) मय है। यद् यद्न ल बालि की प्राप्ति होती है (विना दीव के दुष्प्रकरण के परिबन्धन यद् का पाणिन्य प्राप्त कर लिया गया वा बारी बोरि लालि मय्यी ही), मयम ललित मदान्तर्य के द्वारा दान्य-यद् प्राप्त कर मय्यता है।

दुर्गादि का जमा उपरान्त बना आभरण की अष्टगु की स्थापना करता है।

१. पानिबन्धः । यो ह्येति मिथुनः स सिग्नसि

४-सम भद्रा सुधा-निरालम्बिनी लीला-लीला-लीला-लीला

६. ५५ भाग

१. कडीयनिकर (१५०) ने क्या है—

इतिहासः ते कथमन्येनैव धीरा न हि मन्मथमात्रे ।

इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टमोऽध्यायः ॥

अति ब. प्रथम (मू. अष्टादश श्लोक) तत्रैव च अति ब. प्रथम (अष्टादश श्लोक)

ਸਾ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕੀ ਹੀ ਭਾਜ ਹੋਣ ਹੈ ਤੇਨ ਭਰਾ ਦੇ ਸੁਆਭ ਭਰੇ ॥ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ॥

अग्नेर^१ में भी एक ऐसा मन्त्र आया है जिसमें यह आशना की गई है कि—'मैं पाप में न पड़ूँ। पुनः अग्नेर (१ १८५५४) यजुर्वेद (३१) इन्द्रयजुर्वेद और ऐतरेय ब्राह्मण (आत्म ब्रह्म धर्म धर्म आदि मन्त्र) भी हैं, जिनमें सदाशरण के लिए आशना की गई है। आतक युग का पुरोहित भी उसी वैदिक परम्परा की एक कड़ी है और अपने उस ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता है जिसकी नाम वैदिक-युग में अग्नि में दी थी। आतक-युग का ब्राह्मण पुरोहित वैदिक युग के ब्राह्मण का ही उत्तराधिकारी है। पुरोहित राज्य की धर्म और सुधीवृत्ता से विमुक्त होना नहीं चाहता था जिसमें यह एक अपरम्परा की बात है कि वह कभी आदि युग में आनेवाले मन मन्त्रात्मक के प्रत्यक्ष में नहीं पड़ता था। आतक-कथाओं में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि पुरोहित ने एक व्यक्ति की विद्या को अपने अन्तर्गत रखी थी और मोक्ष के प्रयत्न किया हो। वह धार्मिक उद्योग का उत्कर्षक प्रमाण है। पुरोहित ब्रह्मण्य राजा का मानव धर्म की ओर देखेवाला रहता था किसी धर्म विरोध की ओर नहीं। राजा किसी भी मन्त्र विरोध का माने प्रयास किसी भी मन्त्र विरोध को स्वीकार करे वह को-विन्द्य की बात आतक-युग में न थी। ह्रीं की पर ब्रह्मन्त ओर दिया जाता था। राज्य या प्रजा की रक्षा (समाचार) की ओर पूरा-पूरा ध्यान देना पड़ता था। सभी विघ्नभी धर्मों का मूक धीक माना गया है—वही आय धर्म का मूक मन्त्र है। वैदिक अग्नि ॐ मूर्ध्नी नो वसिष्ठापत मनः (हमारा कल्याण हो मन पवित्र कीजिए) कह कर यह घोषणा करते थे कि मन पवित्र कीजिए। उनकी स्तवन बड़ी कामना यही थी कि 'मम कर्मेभिः मनुष्याम देवा। मम प्रभवेमात्मानमकुरुता' (१ देव हम जानो से कल्याण करनेवाले बचन मुझे और ध्यान करनेवाले हम—चिन्तन करनेवाले हम नहीं से कल्याण का ही रूप देव)। वह 'प्रमोपमिन्दु' का धान्ति पात्र है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें ऐसी पवित्र कामना को अनुचित करार दिया गया हो। आतक-युग का पुरोहित यही उपदेश राज्य को देता था। वह मन्त्र मन्त्रात्मक से दूर रह कर हृदय मन का प्रकाश राज्य के चारों ओर फैलता था जिससे विविध मोक्षों में सफल भाविष्ठाणी राजा अकरवाण और विनाश में स्थित होकर सारी प्रजा को ही सफल मय में न डुबो सके। आतक में एक अनेक साधना है—

एवमेव मनुस्सेसु यो ह्येति सेदृष्टमस्मत्तो ।

सो च अथर्मा अरति पणोव हतप पथा ॥

मनुष्यों में जो श्रेष्ठ (आचार्य गुह राजा) माना जाता है उसके धर्म करने से (नीति त्याग देने से) श्रेष्ठ प्रजा (जन साधारण) पहले से ही अधर्म करती (करने लगती) है।

आतक-कथाओं में मन्त्र-मन्त्रात्मक और समाचार विधियों का कोई स्थान न था ।

१. 'वनी वा मि नाव'—अग्नेर, १०-११८ ४ ।

२. इन्द्रार्थे योना का वह शीक वैदिक—'वसिष्ठापत मिन्द्रायवैदेयो वसः ।

न वसिष्ठापत इन्द्राय शीकवसिष्ठापतवैदेयो वसः ।

श्रीक मनुष्य की दृष्ट करता है वही मन्त्र साधारण मनुष्य की दिया करते हैं। वह (विश्व वृक्ष) विभिन्न प्रमाण मानकर अंगीकार करता है, शीक वृक्ष का अनुकरण करते हैं।

कहीं भी पुरोहित ने राज्य को धार्मिक वितरण में नहीं उलझाया है। यही कारण है कि पुरोहित का स्थान अत्यन्त उच्च और गौरवपूर्ण था। हम दृग्गत हैं कि क्या-क्यों राजा की शक्ति बढ़ती गई जनता की शक्ति घटती गई और पुरोहित की उपयोगिता भी समाप्त होती गई। शासन ॥ अब तक शील को प्रमुख स्थान यहाँ मिलता रहा अब तक शासन करना एक 'परिषद्' का निवारण करना था। राजा शासन इसीलिए नहीं करता था कि वह राज्य है बल्कि वह अपने इस काम को 'यत्' स्वीकार करके, धर्म (सदाचार) को आगे रखकर जनहित के लिए शासन करता था और पुरोहित अपनी भद्रता के साथ राज्य के सामने उपस्थित रहता था।^१ अब राजनीति में शील सदाचार (धर्म) का अग्रणी कर दिया गया, अब पुरोहित का काम केवल मुझ विवाह यज्ञ या भोजन का आयोजन करना भर रह गया। यही ॥ भारत का प्रमाण भी शुरू हुआ। धर्मशास्त्र (राजशास्त्र) में सदाचार की वृद्धि हुई क्योंकि उनका शासन काम मुख्य हो गया और सदाचार (धर्म) शील।

संघ एवं परिषद्

जातक कथाओं के अनुसार राज्य के साथ पुरोहित का बही सम्बन्ध है, जो सम्बन्ध शरीर का अंगों से है। पुरोहित ब्रह्मानुमते से ही होते थे और राज्य भेद, परिवर्तन, शासन को आदर से सुनाकर भी पुरोहित का पद होता था। जातक में बहुत ही शानदार कथाएँ आइ हैं। सुभद्रों ने मित्र-कुन्जर, आपस में एक करके एक विद्यालय में को मार टाक। सुभद्रों का ऐसा प्रयत्न तथा उनकी सच-शक्ति इन्हें निकट के पहाड़ में निवास करने वाले देवता गद्गद हो गये और उन्होंने सुभद्रों के सम्मन जड़ा होकर सादर नमस्कार किया और कहा—

नमस्तु सन्तानं समागतानं विख्या सत्यं सत्यं यशसि अम्भुतं।

व्यस्य मिता यत्थ ज्जिमिस्तु दादिमा स्वात्मनितया दाठवससु सुचरे ॥

यह जो (सुभद्रों) का सच भाषा है उनको मेरा नमस्कार है। मैं इस अद्भुत मैत्री भाव को स्वयम् स्वीकार नमस्कार करता हूँ। शौंतावास सुभद्रों (सुभद्रों) न वाप को हट दिया। इसीलिए सुभद्र एक शक्ति (अथवा) मुक्त हुए।

सुभद्रों के सच की ता बात ही आया रही सुभद्र के सच तक की जातक के वृत्तांतों में—नाम्ने राजा होकर अत्यन्त आदरपूर्वक—शाय जोड़कर नमस्कार किया। जातक युग में संघ के मान्य का ईश्वर वर्जन स्थान स्थान पर मिलता है, पैसा अत्यन्त मुख्य नहीं है। एकता पर पूरा आर दिया गया। यही बन्दगी के सच की कथा आइ है ठीक यही बंदगी के सच की। मित्र कुन्जर पराक्रम करने और आपस में निराल भगने का उल्लेख जातक में यहाँ-तहाँ बहुत ही आदरवार दंग न है। उपर्युक्त कथा में एक नरित और मिलता है। जिन पद-सुभद्र (बन्धु के घर पाला गया सुभद्र) के

१ 'पुरोहित' प्रथम सर्वोच्च राजाद्वारा—राजनीतिज्ञ ॥ २ (पुरोहित राजा और राजा का रक्षक है)। इत्यर्थ—महाभारत भाग १ अ० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ और ७७।

२ बन्धु-सुभद्र जातक।

३ सम्भीरमान जातक।

अग्नेय' में भी एक ऐसा मन्त्र आया है जिसमें वह प्रार्थना की गई है कि— मैं पाप में न जम्मे। पुनः अग्नेय (१ ५५४२) यजुर्वेद (१५) बृहज्यजुर्वेद और ऐतरेय ब्राह्मण (कृत्स्न वन पत्र आदि मन्त्र) भी है जिनमें सदाचरण के लिए प्रायश्चात की गई है। अतक-युग का पुरोहित भी उसी वैदिक परम्परा की एक कड़ी है और अपने उस ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता है जिसकी नाव वैदिक-युग में क्षपिणों ने डी थी। अतक युग का ब्राह्मण पुरोहित वैदिक युग के ब्राह्मण का ही उत्तराधिकारी है। पुरोहित राज्य को धर्म और सुधीनता से विमुक्त होने नहीं देता था किन्तु वह एक अनवरत की बात है कि वह कभी आदि युग से आनेवाले मनु मत्तान्तर के प्रपन्न में नहीं पड़ता था। अतक-कथकों में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि पुरोहित ने राज्य शक्ति की दिग्ग को अपने इच्छित मूल की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया हो। यह धार्मिक उद्योग का उत्कृष्ट प्रमाण है। पुरोहित बराबर राजा को मानव-धर्म की ओर इन्तर्गत करता था जिसी धर्म विरोध की ओर नहीं। राजा किसी भी मूल विरोध को माने प्रत्यक्ष किसी भी मूल विरोध को स्वीकार करे वह कोई विन्यास की बात अतक-युग में न थी। हों शीघ्र पर मत्तान्तर कोर दिया जाता था। राज्य या प्रत्यक्ष की शक्ति (नशाचार) की ओर पुरा पुरा ध्यान देना पड़ता था। सभी विन्यासों का मूल शीघ्र माना गया है—वही आद्य धर्म का मूल मन्त्र है। वैदिक श्रुति 'ॐ मद्र नो अविशक्त मन्त्र' (इत्यथा वस्यथा हो मन्त्र परित्र वीर्य्य) वह वर वह भोष्या करते रहे कि मन्त्र पवित्र कीलिए। उनकी स्वयं बड़ी कामना यही थी कि 'मद्र कर्षेमि शत्रुनाम रेवाः। मद्र पश्येमाधर्ममजनाः। (हरे देव हम जानों से कस्याप करनेवाले वचन मुनें और ध्यान करनेवाले हम—धित्तन करनेवाले हम नेहों से कस्याप का ही रूप देते)। वह 'मन्त्रोपनिषद्' का शान्ति पाठ है। एसा कोई धर्म नहीं है जिसमें ऐसी पवित्र कामना को अनुचित करार दिया गया हो। अतक-युग का पुरोहित यही उत्प्रेषण राज्य की देता था। वह मत्तान्तर से दूर रह कर शुद्ध जन का प्रसाध राज्य के धारों कोर पैनाया था जिसने विविध मोर्गों में लक्षण शक्तिवाली राजा अनवरत और विनाश में स्थित होकर लारी प्रत्यक्ष की ही अतक गत में न हुयो मन्त्रे। अतक में एक स्लोक आया है—

एवमेव मनुस्मृत्यु पो होति स्वेदममममो ।

सो च अधर्मं धरति एवेव इतरा पजा ॥

मनुष्यों में जो श्रेष्ठ (आचार्य शुद्ध राज्य) माना जाता है उसके अधर्म करने में (हीन त्याग इन से) और प्रत्यक्ष (अन लापारण्य) पहले से ही अधर्म करती (करन मर्त्य) है।

अतक कथाओं में मत्तान्तरवाद और सगाधान् विषयों का कोई स्थान न था।

१ 'दही मा नि नाह'—अग्नेय १०-१२८ ४।

२ शुन्याय दीता वा वह शीघ्र वैदिक—'वपराचरति शिष्टाचरते' अत्र।

न कस्याप युष्मे अजानतमुत्पन्नं ॥ १२२

येह मनुष्य भी शुद्ध करता है वही अन्य मात्तान्तर मनुष्य की किरा करते है। वह (यह शुद्ध) जिने प्रमाण मानकर अन्तरात् करता है शीघ्र कर्त्री का अनुकरण करते है।

कही मी पुरोहित ने राजा को धार्मिक विठ्ठल में नहीं उलझाया है। यही कारण है कि पुरोहित का स्थान अत्यन्त उच्च और गौरवपूर्ण था। हम देखते हैं कि क्यों-क्यों राजा की शक्ति बढ़ती गई, जनता की शक्ति घटती गई और पुरोहित की उपासिता मी समाप्त होती गई। शासन में जब तक शील को प्रमुख स्थान यहाँ मिलता रहा, तब तक शासन करना एक 'पवित्र धर्म का निवाह करना था। राजा शासन इच्छित नहीं करता था कि वह राजा है बल्कि वह अपने इस काम को 'यज्ञ' स्वीकार करके, धर्म (सदाचार) को आगे रखकर जनहित के लिये शासन करता था और पुरोहित अपनी भद्रता के साथ राजा के सामने उपस्थित रहता था।^१ जब राजनीति में शील, सदाचार (धर्म) को अलग कर दिया गया उस पुरोहित का काम केवल मुन्न विवाह यज्ञ या भाई का नेतृत्व करना भर रह गया। यही से भारत का हुमान् मी पुनः हुआ। धर्मको (राजाओं) में अनाचार की वृद्धि हुई क्योंकि उनका शासन काम मुख्य हो गया और सदाचार (धर्म) गाय।

संघ एवं परिषद्

जातक-कथाओं के अनुसार राजा के साथ पुरोहित का बही सम्बन्ध है जो सम्बन्ध शरीर का अंगों से है। पुरोहित ब्रह्मानुमत्त से मी हाते थे और राजा भद्र, चरित्रवान् ब्रह्मन् को आग्रह से बुलाकर मी पुरोहित का पद देता था। जातक में बहुत ही शानदार कथाएँ आई हैं। सुभरों ने मित्र-कुम्हार, आपस में प्रकाश करके एक विनाश घेर को मार डाला। सुभरों का ऐसा पराक्रम तथा उनकी सध-शक्ति देखकर निन्द के पहाड़ में निवास करने वाले देवता गद्गद हो गये और उन्होंने सुभर के सामने गद्गा होकर सादर नमस्कार किया और कहा—

नमस्तु सङ्गमं समागतान् विन्वा सर्व सर्वं वक्षामि अभ्युतं।

धर्म्यं मिता यत्प जमिस्तु दाडिमा साम्मगिणा दाडपलसु सुभरं ॥^२

यह जो (सूत्र) का संघ आया है उसकी मर नमस्कार है। मैं इस अद्भुत मैत्री भाव का स्वप्न देखकर नमस्कार करता हूँ। दौतावास सुग्री (सुभर) न बाध को हट दिया। इन्दीव्य सूत्र एक हाथर (मय से) मुक्त हुए।

मनुष्यों के संघ की ही बात ही आया रही सुभरों के सध-शक्त का जातक के देवताओं ने—सामने गंगा हीनर अत्यन्त आदरपुर्णक—हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जातक-युग में सध के महत्त्व का जना जनन स्थान स्थान पर मिलता है देवा अत्यन्त मुन्न नहीं है। जनता पर पुरा आर दिया गया। कही यन्त्रों के सध की कथा आई है ता कही यन्त्रों के सध की। मित्र जुन्नर पराक्रम करने और आपदा न निरक्त ध्यान का उल्लेख जातक में जहाँ-तहाँ बहुत ही बारबार दंग से है। उपयुक्त कथा में एक नई ही मिलता है। जिस बहुत-सुभर (पन्थ के पर पाला गया सुभर) के

१. पुरोहिता प्रथम सन्धी राजराजपुत्र—दुर्वासीकान् य २ (पुरोहित राजा और राज का एक है)। इन्द्र—ब्रह्ममर्ष इन्द्र य ३ ७९ ७९ ७९ ७९ ७९ और ७९।

२. बरहस्पति-सूत्र जातक।

३. समीरमान जातक।

नेत्रन म सुभय न मय-बद्ध होकर घेर जो माग गिरया था उसका अभिनेक करके अपना राज्य बना दिया और एक नवमुक्ती सुभरी को पटरानी का भी पर दिया। पाण्डु राज्य का अभिनेक हाते समस्त पटरानी का रहना अनिवार्य था। बम्पराहा शक्ति राज्य हान की पात्रता नहीं रखता था। मगधन करने मुक्त करने और अपनी शक्ति (या राज्य) की रक्षा करने की क्षमता का आधार एम गुप्ताना के शक्ति को रक्षा बनाकर दिया जाता था। कषात्रि प्रधान रूप में राज्य म इन गुप्ता का रहना आवश्यक माना जाता था। ईर्ष्यायुक्त उस सुभर को दूसर सुभरी ने अपना राजा चुना।

सब से महिमा के सम्बन्ध में बुद्धों ने एक कथा भी कातक म आर है। समुद्र में रहनेवाले कुछ तुरान में जन्मी रक्षा आसानी ॥ ऊर केत है। अनेक तुरा बाँबी के कोण के सामने निक नहीं सकता।

साधु सम्बद्धता माता अपि रुकता अस्मत्प्रता।

बातो बहति एकदंष्ट्रं ब्रह्मस्मि यनस्पति ॥^१

वैदिक युग म भी 'सप' की बहुत महिमा थी। वैदिक वाङ्मय से 'स' बात का प्रमाण मिलता है कि बाबों ने सप-सक्ति का महत्व समझा था। श्रुत के अन्तिम 'एनता दृष्ट' के अन्त में एक मन्त्र आया है जो 'स' प्रसार है—

समानी न आकृतिः समाना हृत्पानि वा।

समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति ॥

(ब्रह्मन् पुरोहितो!) तुम्हारा अन्तरात्मा एक हो हृत्प एक हो और तुम्हारा मन भी एक हो। तुम बाबों का पूर्ण रूप से लपटन हो।

एक दूसरा मन्त्र इस प्रकार है—

संगच्छन्तं सर्वज्ञं न वा मनांसि जानताम्।

देषा मार्गं यथा पूर्वं संजानाना उपामते ॥^२

तुम आपन में मिल जाओ एक साथ होकर स्वीन का पाठ करो। तुम सब का मन एक हो हो के प्राचीन (काक में) दत्ता प्रमत्त होकर ज्ञाना हृत्पान (मान) स्वीकार करो के, मैंने ही तुम भी एकमत होकर मन आदि प्रकृत नरो।

इन मन्त्रों में एकता का ही संदेश है—बही सप है। वैदिक वाङ्मय एने मन्त्रों से मय पना है जिनसे एकता की आशय आजाब निरन्तरी है। ऐसे ही एक मन्त्र बही और उक्त निब आने है—

उपागन्तव्यसिद्धिना मा भि पाप

संराधयन्ताः सधुराधरन्ताः।

अभ्योऽभ्यसी बभूवुः सदा एत

सन्नीचीनान् वा संमनसकृणोमि ॥

संगम्य बभूवुः।

१ कर्मर-२ १९१ ४

२ कर्मर-६ ११ २

४ अर्धर-१ पाठ ३ अनु ६, पृष्ठ १

इस मान में वेद के श्रुति ने कहा है—भेद्यत्वं को अभिहित करो और एक साथ मिल कर रहो । हमी (एक दूसरे से) अलग न जाना । एक दूसरे को सुनी (प्रसन्न) राना और मारी बाँझ (बड़ बच्चा) को सीध से लो । एक दूसरे से मरु शब्दों में व्यवहार करो, मित्रकर प्रमत्तक रहो । इसी संहिता का शातर्षो मन्त्र हो धार भी प्रकाश देता है । ऊपरवाली गभी बात कह जाने के बाद मन्त्र सुबह शाम मिल-बुलकर एक जगह बैठने का आदेश भी देता है—

सायं प्रातः सुममितिर्षो अस्तु ।^१

हम यही करना चाहते हैं कि सब बड़ हाकर खना काम करना और समान रूप में बिकान करना भेद्यत्वं को अभिहित करना वैदिक युग में मूल्यपूर्ण स्थान रखता था । जातक-युग में भी यही बात अपने ढंग पर पाई जाती है । मिक कुत्तर रहने और भेद्यत्वं काम करने का जो उद्देश वैदिक श्रुतियों ने रिया था वह जातक-युग में भी अपने महत्व पर स्थिर रहा । महाबान् बुद्ध ने सब के महत्व का न केवल स्वीकार ही रिया बल्कि उन्होंने 'मित्र-सुम' की स्थापना करके उस वैदिक उद्देश को विचार महत्व दिया ।

वैदिक वाक्यमय में 'परिषद्' शब्द कई रूपों में आया है । वैदिक विद्यालय को 'परिषद्' भी कहते थे । प्रत्येक वर्ण के अन्तर्गत अध्यापक और उच्च छात्रों की कुली

परिषद् पाठ और अर्थों के विषय में परिषद् का भी निर्णय दे देती थी
परिषद्—विद्यालय—उस स्वीकार कर लेता था । 'प्रातिशाल्य'

ग्रन्थ इन्हीं परिषदों की रचना था—येनी परिषदों का हम 'विद्वत्परिषद्' कह सकते हैं । उच्च शिक्षा के लिए नियमित छात्रार्थी—विद्वत्परिषदों—का उत्प्रेम मिलता है । पाश्चात्य परिषद् की पाश्चात्य-अन्यत्र के राज्य प्रशासन केवली के सरमय में था के साथ ही उनकी बैठकों में उपस्थित रण करने थे (देखिए—हृदयारण्यक ६।२।१-७) ।

इसके बाद राज्य की भी परिषद् होगी थी । परिषद् के सर्वस्व परिषद् कह सकते थे । परिषद् मन्त्रिपरिषद् ही थी जिसके द्वारा अभिशासमान राज्य 'परिषद्' या 'परिषद्' कहलाता था । उस तरह यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न व्यक्तियों के पुन पुन सभ्यता की परिषद् कहते थे । समिति में जननाधारण के प्रतिनिधि होते हैं जैसे समुद्र और राज्य परिषद् । जातक-युग में 'परिषद्' का उत्प्रेम नहीं मिलता । हों महाबान्

१ 'ममिति' शब्द इन मन्त्र में आया है । ममिति जगता की सभी मन्त्र थी कहा जाता है । इन जग ममा की वह मन्त्र है । जगत् का क, मन्त्र १ ३।२ में ममा और ममिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा है जिसका अर्थ था राधाकुमुद सुगमों 'माय मन्त्रार्थ' मान्य है जो मयनीय-मन्त्रों के उपायान में व्यापित हुई थी । विद्वत्—'विद्वत्' विद्वत्विशेषज्ञ । मन्त्र इन प्रकार है—'ममा क मा ममितिवाक्या प्रजापतुर्विद्वती ममिति' ।

२ ममिति—ममिति

३ ममिति—ममिति

नेत्रुल में सुभरी ने तप बड़ होकर घेर को मार गिराया था उसका अभिनेत्रु करने अपना राज बनावे लाया और एक नवयुवती सुभरी को परगनी का मी पर दिया । भाबर राज का अभिनेत्रु होते समय परगनी का रहना अनिनाय था । बप्पाहा मन्त्रि राजा इन की पात्रण नहीं रखता था । संगठन करने कुछ करने मार अपनी व्यक्ति (या राज) की रक्षा करने की समता का भावर पंगे गुलाबादे म्यांकि को राज बनकर जिना जाता था कथात्रि प्रधान रूप में राजा में इन गुला का रत्ना आनन्दक माना जाता था । इसीविषय उस सुभर को सुभर सुभरी न अपना राज चुना ।

तप नी महिमा के सम्बन्ध में गुला की एक कथा भी आठर में आई है । समुद्र में रहनेवाले कुछ लोग में अपनी राज आसानी से कर लें हैं । अनेक्य कुछ आँधी के जलने के सामने टिक नहीं सक्ता ।

साधु सम्बद्धता जाती अपि रुक्का मन्त्रज्ज्ञा ।

वातो बहति एकदंठं ब्रह्मन्मि बलस्वरि ॥^१

वैदिक युग में भी 'सध' की बहुत महिमा थी । वैदिक ब्राह्मण में 'स वात का प्रभाव मिलाता था कि आँधों ने सध-वात का महत्व समझा था । ब्रह्मन् के अन्तिम 'एकता सध के अन्त में एक भग्न जाया है का 'स प्रसार है—

समानी ब आकृतिः समाना ह्ययानि वा ।

समानमस्तु को मनो यथा वा सुसहासति ॥

(ब्रह्मन् पुरोहितो ।) तुम्हारा व्यवस्थापक एक हो इन्द्र एक हो और तुम्हारा मन भी एक हो । तुम आँधों का पूरा रूप से लपटन हो ।

एक दूसरा मात्र इस प्रकार है—

संगच्छन् सर्वद्वन्द्वं च वा मर्गास्त्रि आनताम् ।

इवा माग यथा पूर्वं संज्ञानाना कथामते ॥^२

तुम आपन में मिल जाओ पर साथ होकर स्तोत्र का पाठ करो । तुम वन का मन एक ता हो कैल प्राचीन (काळ में) देवता परमेश्वर बन अपना हविर्भाग (प्राण) स्वीकार करो थे, जैसे ही तुम भी प्रकल्प होकर बन आदि प्रकल्प करो ।

इन मन्त्रों ॥ एक-एक का ही लक्ष्य है—यही तप है । बहिर ब्राह्मण ऐसे मन्त्रों से भय पंग है जिससे परता की आरंभर आवाज निकलती है । ऐसे दो एक मन्त्र यही और उद्धृत किये जाते हैं—

उपागस्तुस्त्रिभिर्भिना मा वि पाप

संराघयन्ता समुदाधरन्ता ।

अस्योऽस्यसी यस्तु यस्तु यस्तु

समीचीनान् वा समनसकृणोमि ॥

^१ कर्त्तव्य ज्ञान ।

^२ कर्त्तव्य १ १९१ ४

^३ कर्त्तव्य-१ १९१ २

^४ कर्त्तव्य ज्ञान १ अनु १, सूक्त १ ५

कारण भेदरहित गौरव प्राप्त था। परिषद् के द्वारा सम्मान प्राप्त करने का अर्थ होता था— उस जाति या राज्य के द्वारा सम्मानित होना। परिषद् में बैठा हुआ व्यक्ति 'व्यक्ति' नहीं रह जाता था, वह सम्मान के सभ से ऊँच भित्तर पर माना जाता था— सभी उसकी बन्दना करते थे। यह किसी के सामने खिर नहीं झुकाता था। परिषद् में बैठा हुआ उसका प्रत्येक सदस्य सम्पूर्ण परिषद् का जितना सम्मान होना चाहिए, उतने सम्मान और गौरव का अधिकारी माना जाता था। परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपने को 'पूरी परिषद्' अनुभव करता था। परिषद् में बैठ कर सदस्य अपने को समष्टि के रूप में देखता था—व्यक्ति के रूप में नहीं। उसका आचरण, विचार, ज्ञान, सम्मान सब परिषद् के आचार, विचार, ज्ञान, सम्मान के रूप में देने जात थे, अतः परिषद् का प्रत्येक सदस्य उस बात के स्थिर सतर्क रहता था कि वह कोई भी ऐसा काम न करे, ऐसी बात न बोले, जिससे परिषद् के गौरव को क्षति पहुँचे।

अगस्त में सोणदण्ड (स्वयंसेवक) नामका एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण था।^१ वही 'जम्पा' नगरी थी, जिसमें ५ ब्राह्मण थे। वह ५ ब्राह्मणों के साथ बुद्धदेव के दर्शनाय गया, जो गंगा पुष्करिणी के किनारे ठहर हुए थे। सोणदण्ड भगवान् से बातें करते हुए परिषद् की ओर आ-आ कर खिर उठ कर देखता है। वे ५ ब्राह्मण निश्चय ही ब्राह्मण-परिषद् या विद्वत्परिषद् के सदस्य रहे होंगे। इस कथा से यह बाहिर होता है कि जहाँ जहाँ भी एक बगल एकत्र होकर परिषद् के सदस्य 'परिषद् के रूप' में बैठ सकते थे या वह सोणदण्ड ब्राह्मण बुद्धदेव से प्रश्नोत्तर करने पूरी (विद्वत्) परिषद् के साथ आया था। इसके बाद सोणदण्ड के ज्योता देने पर भगवान् बुद्ध भिक्षु संघ के साथ उसके घर गये। भगवान् जब मोक्ष कर चुके, तब सोणदण्ड छोटा सा आसन लेकर एक ओर बैठ गया और बोला—

हे गौतम यह परिषद् मेरा स्तित्कार करेगी यदि मैं परिषद् में बैठा रहकर आसन से उठूँ और आपका अभिवादन करूँ। यह परिषद् जिसका स्तित्कार करेगी, उसका वश भीन हो जायगा। जिसका वश भीन हो जायगा, उसका भोग भी भीन हो जायगा। वश में ही भोगों की प्राप्ति होती है। हे गौतम यदि मैं परिषद् में बैठा रहकर (बिना गङ्गा हुए) केवल हाथ जोड़ूँ तो आप इसे मेरा वश माना स्वीकार कर लें, यदि खिर पर की पगड़ी (वेधन) हटा दूँ तो इसे खिर से प्रथम समझ।

सोणदण्ड के इस स्तित्कारण से परिषद् के महत्व पर पूरा प्रकाश पड़ता है। निश्चय ही परिषद् में बैठा हुआ उसका सदस्य केवल परिषद् का ही आचर कर पनपा दे। परिषद् से भेद या आदरणीय पृथ्वीय बन्दीय काह भी दूर नहीं है। इतना ही नहीं यदि वह सदस्य 'परिषद्' के साथ किसी वान पर भी गया हो तो वहाँ भी उसका महत्व वही रहता है जो परिषद् में बैठा रहने पर रहता है। इसी सोणदण्ड ने आगे बढ़कर भगवान् बुद्ध से कहा था—

“यदि वान से उतरकर आपका अभिवादन करूँ तो परिषद् मेरा (मेरे इन

कुछ ने 'परिप्लू' की खना की है^१। उन्होंने आठ प्रकार की परिप्लू के नाम गिनाये हैं (१) मक्षि परिप्लू (२) ब्राह्म परिप्लू (यह चापल विह्वलपरिप्लू रही होगी जैसा उल्लेख पवित्रि ने किया है) (३) पक्षपति परिप्लू (४) भ्रमण परिप्लू (५) चातुर्गुहा पक्षि परिप्लू (६) त्रयपक्षि परिप्लू (७) मार परिप्लू और (८) म्रम परिप्लू। कुछ वेब ने इन सभी परिप्लू में सैकड़ों बार जाने और भाषण करने की भी बात कही है। परिप्लू में बाहर के ओष्ठ पुरुषों को बुझकर वा स्वतः किसी कारणवश उपस्थित हो जाने पर उनके उल्लेख सुनने या बिचार जानने का भी निबन्ध था।

परिप्लू में भाषण देना एक असाधारण बात थी। भगवान् ने आनन्द से कहा था—'आनन्द मुझे अपना सैकड़ों खरिब परिप्लू में जाना चाह है, वहाँ भी (मेरा) पक्षि भाषण किसे जैसा पक्षि भाषण जैसा साक्ष्यकार होता है। आनन्द ऐसी कोई बात देखने का कारण नहीं मिला जिससे कि मुझे वहाँ मग या पचराहट हो।' परिप्लू में जाकर मनमौल न होना और न पचराना एक असाधारण बात समझा रही है जिसका कुछवेब ने भी उल्लेख किया। वर परिप्लू निश्चय ही असाधारण रही होगी या उठ भुग में परिप्लू का रूप बहुत ही गरिमामय रहा होगा। तुने हुए चोरी के व्यक्ति पूर्ण गम्भीरता और प्रविष्ट के साथ परिप्लू में बैठते होंगे। उनके बिचार करने का निर्णय करने का कर भी अत्यन्त उच्च रहा होगा। परिप्लू के जो उल्लेख होते हैं, वे असाधारण व्यक्ति ही होते हैं जिनका व्यक्तित्व भी खान और पीक के सहारे पूर्ण निपट होना होता था। वही कारण है कि परिप्लू-सम्बन्ध गौरव और आदर का प्रतीक-वा बन गया था। एक बार जब भगवान् कुछ, अपने अन्तिम दिनों में, वैशाखी पहुँचे तो किष्कंधियों की परिप्लू कुछवेब के दर्शनार्थ आई। वृत् से भगवान् किष्कंधियों की परिप्लू को अपनी आर आते देखकर भिक्षुओं को हिम्मतसे हुए कहते हैं—

पाने भिक्षुस्ये ! भिक्षुस्युं दत्ता तावत्तिष्ठा अविद्धा ।

बोसोकेय भिक्षुस्य ! क्षिण्वी परितं अपक्षाकेय

भिक्षुस्ये ! क्षिण्वी परितं ! उपसंहारय भिक्षुस्य !

क्षिण्व ! क्षिण्वी परितं तावत्तिष्ठा स्वस्तिम् ॥^२

—'दत्तो भिक्षुस्यो क्षिण्विवा की परिप्लू को भिक्षुस्यो देखो क्षिण्वियों की परिप्लू को। भिक्षुस्यो क्षिण्वियों की परिप्लू को देख परिप्लू (त्रयपक्षि) सम्यो। दत्ताजी की परिप्लू ही विरलार्थ पढ़नेवाली क्षिण्वी परिप्लू को देखकर भगवान् रिठने पुष्पकित और आनन्द विभोर हो गये। उन्होंने देख परिप्लू की तरह उस विषय दर्शन कहा। एक बात और विचारणीय है, किसी व्यक्ति आदरणीय व्यक्ति का स्वागत करने परिप्लू जाती थी गीत नहीं। जनता के ओष्ठ व्यक्ति परिप्लू में होते हैं। इस तरह परिप्लू एक ऐसी तरल होती थी जिसे अपने उच्च कोटि के सदस्यों के

१. महापरिनिर्वाणसुत्त—अत्र भी दत्ता भगवान् । परिप्लू ।

(हि भगवान् । परिप्लू आठ प्रकार की होती है)

२. महापरिनिर्वाण सुत्त—२९

३. महापरिनिर्वाण सुत्त—३६

कोई अपने से अधिक शूरवीर और बुद्धिमान लोगों पर शासन करने के लिए दाविमान् हो जाता है।

प्रभ का उत्तर मीमांसे देते हैं—

न ही राज्यं न राजाऽसीमं च दण्डो न दण्डिकः ।

धर्मैवेव प्रजाः सखा गन्तवि स परस्परम् ॥

—वाग्मि० ५९।१४

कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था। कोई दण्ड देनेवाला नहीं था और कोई दण्डित भी नहीं था। केवल धर्म (अपने अस्तित्व के नियमों) से लोग एक दूसरे की रक्षा करते थे। राज्य और राजा के नहीं रहने से (वैराज्य की स्थिति में) परस्पर रक्षा करने का प्रभ और भी प्रयत्न हो जाता है। फिर तो ऋत और सत्य के अतिरिक्त तीसरी कोई शक्ति नभर नहीं आती जो न्यायपूर्ण स्वकी स्वयं रक्षा करती हुई स्वयं अभ्युदय करे। परस्पर ऋत और सत्य के द्वारा व्यवहार करते हुए आपों ने अपनी स्थिति को इतना दृढ़ बना लिया कि वे मारत के पक्ष आकाश और पृथ्वी की तरह एक प्रमुख अंग बन गये जिसे हटया या मिटाया नहीं जा सकता। तभी वो आपों ने घोषणा की—‘माता भूमि पुत्रो मर्हं पृथिव्याः (अथवा १-१।१।१२९)

हम बातक-युग में इसी ऋत और सत्य की पुकार सुनते हैं। जिन गुणों के द्वारा अपने को आपों ने मृत्युञ्जय बना लिया था, बातक-युग में उन्हीं गुणों को फिर से प्रवर्धित करने का प्रयास किया गया था। मगवान् युद्ध में बार-बार ऋत और सत्य की बात बुराई है। शासन कुशासन का वाति घोषक धापित आदि अनेक दुर्कथा में अपने दुर्गम्यवश बँटी हुई आर्य-जाति में बुराईयों ने बार-बार किया था, जो स्वाभाविक है। बातक-युग को गहराई से देखने पर यह पता चलता है कि मगवान् युद्ध में इन सभी सत्यों को भिन्नकर एक में जोड़ने का प्रयास बार-बार किया है और उन्होंने भी ऋत और सत्य को ही इस काम के लिए अपना सहायक बना। वे कहते हैं—

धर्मं चरे सुचरितं न तं सुचरितं चरे ।

धम्मचारी सुयं सेति अस्मिं लोके परमिह च ॥

—धम्मपक् सोकवग्ग

सुचरित धर्म का आचरण चरे और दुराचार में न है। धम्मचारी इहलोक और परलोक दोनों जगह सुख से रहता है। धर्म (और सत्य) से मित्र और क्या है। सत्य और परिषद् भी मृत को सिद्ध करती है। मारत की आर्य-परम्परा को गँटहर के रूप में

१. कर्त्तव्य का यह प्रत्यक्ष दृष्टान्त है, जिसमें यह कहा गया है कि ऋत और सत्य को विचार कर परमात्मा ने तप (संन्यास) लिया। प्रकृति में दण्डक पैदा हो गई—अग्नि जाति। वह तप दृष्टा कि वही ऋत और सत्य आर्य-धर्म का सत्य वा मूल मन्त्र वा विरसे वे एक दूसरे को रक्षा करते थे—

ऋतं च सत्यं आभीष्टाचरणमोऽभ्युदायत ।

तस्मै राज्यमायत तदा समुद्रो जर्ज्वरः ॥

—वाग् १।१२९।१२

बाद का निबन्धन करने के कारण) निरन्तर करेगी। मैं केवल कोमा का उदाहरण दूँ तो उठे आप मेरा मान पर से उठना समझें हाथ ऊपर उठ दूँ, तो ऐसे आप मेरा सिर से धमिलाने समझ कर स्वीकार करें।”

आतक-युग में परिणत का क्या महत्व था वह यह कथा से पूरी तरह प्रमाण में आ जाता है। जो देण अनन्तनात्मक होता है वही सत्त्व (समिति) सत्ता का परिणत का आधार होता है, वही वही देण अधिनायकवाद या साम्राज्यवाद की आधार स्थापना करता है। सत्त्व, सत्ता का परिणत का निरन्तर आरम्भ हो जाता है। व्यक्ति की प्रगल्भता बनने लगती है और अनन्त के मत की उत्पत्ति होने लगती है। अनन्त अपनी परिणत के रूप में ही ‘अनादन’ कही जा सकती है। आतक युग में अनन्तनात्मक बनना सार वंश में देखी जा सकती है। व्यक्ति, चाहे वह किसी भी प्रभावशाली स्था न हो, अनन्त को स्थापन करने की शक्ति रखनेवाली परिणत से ऊपर नहीं उठ सकता था। उसी तरह सत्ता का सत्त्व ‘सत्त्व’ कहा जाता था। वह सत्त्व सत्त्व आज सुलभत आचार व्यवहार का प्रतीक माना जाता है। सत्ता के सत्त्व सभी सत्ता (गुणों) में व्यवस्था करने जाते थे और किसी को बहुत ही न्या-गुण उपलब्धि का व्यवहार करके देखकर लोग कहते थे कि वह ‘सत्त्व’ है—सत्ता का सत्त्व है। इससे व्यक्ति सत्ता की आधार बना महिमा हो सकती थी कि उसके सत्त्व ‘सत्त्व’ करे जाते थे और उन्होंने सत्ता पर अपने गुणों की पूरी छाप छोड़ दी कि सत्ता और सुलभत व्यक्ति का ‘सत्त्व’ सत्त्व परिचायक बन गया और इसी तरह ‘असत्त्व’ शब्द गरी गरी माना जाने लगा।

इसने क्या और परिणत की पचा की है। वह विषय उतना महत्वपूर्ण है कि इस पर बने-बह सत्त्व सत्त्व का चुरे हैं। वैदिक युग से आरम्भ करके आतक युग तक यदि हम एक सीधी रेखा में लाने लें तो आगे के आदि सत्त्व और किसी एक एक अनन्त की स्वीकार हमारे सामने आ जायगी। आगे के अनन्त का वास्तव है उन आच-परम्परा का अनन्त जिसकी स्थापना वह के अधिनायक ने की थी। हम यदि इस विषय पर प्रगल्भ प्रतिपत्ति करें तो यह तो एक सत्ता है कि केही में अनन्त परम्पराओं की नींव ‘अन्ती गर्भ’ की वृत्ति-वर्णन विष्णु मूल रूप में स्थापित हुए भी उनका वास्तव रूप इतना बदल गया कि इससे उन्हें परमानन्द बना कर दिया जा सकता है। आतक-युग में हम उन सारी परम्पराओं को जाते हैं जिसकी वजह से सत्ता में हैं विष्णु उनका रूप बदल गया है। ऐसा लगता है कि आतक-युग की परम्पराएँ नष्ट हैं विष्णु महेश्वर ने सौजन्य पर बात देखी नहीं प्रतीत होती है। गण का लोचन का आदिम रूप हम वहाँ में पाते हैं। वैदिकयुग के मानव गुणों में रहने से और उनका लोचन होया था। यद्वामरुत में एक कथा आई है। पुत्रिष्ठ में अधिनायक में प्रथम विधा था—

अमानत्रमप्रवणः स्वमा स्वर्गगुणैर्नृणाम्।

विशिष्टगुणैर्नृणां कथमकाऽधितिष्ठति ॥

—शांति ५१/

इस अन्तर्गत में अन्त, प्रथम आदि तथा दूसरे गुणों में समान होने पर भी किस कारण

कोई अपने से अधिक धूर-वीर और बुद्धिमान् लोगों पर शासन करने के लिए अधिकार हो जाता है।

प्रभ का उत्तर भीष्म देते हैं—

॥ वी राज्यं न राजाऽसीमं च वृणो न वृद्धिः ।

धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति सा परस्परम् ॥

—शास्त्रि० ५९।१४

कोई राजा नहीं था कोई राज्य नहीं था। कोई दण्ड देनेवाला नहीं था और कोई दण्डित भी नहीं था। केवल धर्म (अपने अधिकार के नियमों) से लोग एक दूसरे की रक्षा करते थे। राज्य और राजा के नहीं रहने से (वैराज्य की स्थिति में) परस्पर रक्षा करने का प्रभ और भी प्रबल हो जाता है। फिर तो कर्त और सत्य के अतिरिक्त तीसरी कोई शक्ति नजर नहीं आती जो म्यानपूर्वक उनकी सबसे रक्षा करती हुई सकल धम्युदय करे। परस्पर कर्त और सत्य के द्वारा व्यवहार करते हुए आर्यों ने अपनी स्थिति को 'तना दठ बना लिया कि वे भारत के पर्वत, आकाश और पर्वतों की तरह एक मनुज भग बन गये जिसे हथका या मियका नहीं जा सकता। तभी तो आर्यों ने घोषणा की—'माता भूमि पुत्रो महं पृथिव्याः' (अथवा १२।१।१।२)

इस जातक-युग में इसी अत और सत्य की पुकार सुनत हैं। जिन गुणों के द्वारा अपने को आर्यों ने मनुज्य बना लिया था जातक-युग में उन्हीं गुणों को फिर से प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया गया था। भगवान् बुद्ध ने बार-बार अत और सत्य की बात बुरवाई है। शासन कुशासन का अति, घोषण घोषित आदि अनेक दुकहों में अपने दुर्मायवश बँटी हुई आर्य अति से बुराई ने पर कर दिया था जो स्वामयिक है। जातक-युग को गहराई से हमने पर वह पता चस्यता है कि भगवान् बुद्ध ने इन सभी लक्षणों को मिटाकर एक में जोड़ने का प्रयास बार-बार किया है और उन्होंने भी कर्त और सत्य को ही इस काय के लिए अपना सहायक बना। वे करते हैं—

धम्मं धरे सुचरितं न सं बुद्धनितं धरे ।

धम्मचारी सुत्तं मेति भस्मिं लोके परमिद्धं च ॥

—धम्मपद लोकवग्ग

सुचरित धर्म का आचरण करे और दुष्टचार में न पड़े। धम्मचारी रहबोझ और परबोझ दोनों जगह सुन्न से रहता है। धर्म (और सत्य) में मिला और बना है। संघ और परिषद् हमी मत्त को सिद्ध करती है। भारत की आर्य-परम्परा को रोम-र के रूप में

१. भगवैर का वह मन्त्र ब्रह्म है, जिसमें वह कहा गया है कि कर्त और सत्य को विचार कर परपरा में तप (देखने) लिया। प्रहमि में ब्रह्मक वेदा ही नहीं—आदि आदि। वह स्पष्ट हुआ कि वही कर्त और सत्य आर्य-यग का सच का ब्रह्म मन्त्र था, जिससे वे एक दूसरे को रक्षा करते थे—

कर्त न सत्यं पाथीहाधपथोऽप्यवापत ।

ततो दाम्पवापत तगं सधुप्री आर्य- ॥

—आर् १।१९।१९

परिष्कृत होने से रोखने में ही मगधान् अश्वम्भ से अन्त तक उपद्रवतापूर्ण करने रहे। आतङ्क-सुग में 'गण' का कहीं अभिन्न नहीं था किन्तु तीन सूत्रों में हम छह प्रकार के गणों का उल्लेख पाते हैं। ये हैं—अश्वनी, गणायत्री, या रजनी वीरजनी कुषावाची भार रजनी।^१ इनमें पहला 'अश्वनी' अराजक-गण था। 'अश्व' गण की विशेषता का बदन अर्ध (१।१। ६) में आया है, जो बहुत ही स्पष्ट है। आतङ्क-सुग में जिस पन्था और सम्मानता का बचन आया है वह अर्ध के पहले दिने गये 'स मन्त्र के जैग ही है—

अपायस्यन्तश्चित्तना मा वि पापु संराधयन्तः
संपुराधयन्तः। अम्यो अम्यस्मै बहवु बहन्त एत
संघ्रीचीनाम्नाः संमनसस्कृणोमि नम्रानी प्रपा।
नह वाऽधमायः समान योजनं सह वो युनक्ति॥

वेदों के अधिक ज्ञाता मि अम्य छिड़ ने इन मन्त्र का बड़ा महत्त्व माना है। उन्होंने इसकी टीका इस प्रकार की है—'अपाय' यहाँ परलस सहायता करते हुए, एक ही जाती के सहारे, एक साथ काम कर अमन सुन्दर आचरण करते हुए आये हो। तुम्हारे पैर और मोजन का मग एक जैग होना चाहिए। मैं तुम सबको एक ही प्रार्थना और एक ही मग में प्रविष्ट करता हूँ।

अर (अर्ध-१।१) एक वृत्त मन्त्र हम वहाँ उल्लिखित करते हैं, जो इस प्रकार है—

वेदि मे ववामि ते नि मे वेदि नि ते वये।

निहारं च हरासि मे निहारं नि हरासि तं ॥

तू मुझे दे और मैं तुझे नूँ, तू उत्तम गुण मुझ में चारण कर और मैं तुझ में चारण करूँ यह मैं मना हूँ और यह तू ने।

वैदिक सुग में घोषण रहित साम्य मन्त्र का गणों का भी बचन मिलता है उन मन्त्रों का गणों की नीति यही थी। अराजकता की स्थिति में रहते हुए आक-वृत्ती कार्य-नीति और सम्मानता का पालन करना था। आतङ्क-सुग में ऐसी किन्नी बात का स्पष्ट पता नहीं चलता; किन्तु जहाँ तक हम गहरान में उतर कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ मगधान् इस अराजक (वैराज) समाज की और आग्रह होते थे और वे चाहते थे कि गुर्गों के आचार पर 'वैराज' का बिनाश हो। कम-से-कम आतङ्क-सुग के मित्र-संग के मन्त्र का आचार यही था—अराजक। 'स विपन्न पर मित्र प्रकरण में प्रकाश शक्ति का प्रकाश करेंगे।

आतङ्क सुग में परिष्कृत को या मन्त्र को राज से ओझ माना जाता था।^२ ही

१. आश्वत्थार वैम सुतः।

२. नदा हि अजनी जाये की दि जाती यही निता।

अपनता उल्लेख जहाँ कदाचित् हुआ है—अश्वपद, अश्वपदा।

यदि मन्त्रा ज्ञाती आर है जगता कुमरा योंही ज्ञाती के ही सकल है। अपने ही जगती उरर रमन कर केने से वह कुर्वन ज्ञाती की आज करता है।

यदि राज्य गुणों से विभूषित हुआ, तो उसका भी आधार होता था। बुरे और संस्कारहीन राजाओं की कुरीतियों का उल्लेख तो जातक-कथाओं में है। किन्तु कहीं भी किसी संघ के विच्छेद में एक राज्य भी नहीं कहा गया।

जातक-युग की शासन-व्यवस्था में, पारे वह राजा के द्वारा हो या परिषद् के द्वारा मानव का मूख्य था। मानव की मिति को सर्वोपरि मान कर ही उस पर शासन किया जाता था। शासन-व्यवस्था का जनसाधारण से लगाव था किन्तु जन समाज स्वसन्तुष्टतापूर्वक अपनी परम्पराओं के अनुसार अपना काम करता था और शासन अपना काम धर्म और न्याय के आधार पर चलाता था। जन समाज के दैनिक जीवन से हाथोपाद करते रहने की प्रवृत्ति न तो 'शासन' में थी और न जन-सम्राज ही शासन से उल्लास करता था। जातक-युग में आत्मवृद्धि पर ही अधिक जोर दिया जाता था पर कृपा पर कम।

अस्मितां च अवेक्येभ्य कृतानि च भक्तानि।

—अम्मपद् पुष्कलमा

किन्तु यदि राजा अन्याय या अनाचार करता था तो जनता से उस निवृत्ति पड़ता था। जनता शासन के प्रति जागरूक रहती थी उदासीन नहीं। जनता अपने कार्यों की ओर भी जागरूक-दृष्टि रखती थी। केवल पर पचा और राजा (शासक) के कार्यों की ही आलोचना प्रशंसा करना उसका धर्म न था। जातक-युग के नेता यही कहते थे कि पहले अपने को उचित काम में लगावे बाद में दूसरों को उपदेश दे। आत्मवृद्धि और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता में महत्व दिया गया है—भारत स्वभाव और संस्कार से दार्शनिक विचारों का पोषक रहा है। जातक-युग में भी हम देखते हैं कि त्याग तपस्या भक्ति शान्ति मैत्रीभाव आदि की प्रधानता है—सभी व्यापारिक श्रेय के लिए उल्लुख दिग्गज पड़ते हैं। भौतिक प्रयत्न का शावर ही कहीं प्राथमिकता मिली है। जातक युग का एक तपस्वी कहता है—

मनुस्सयोरिं अभिपत्थयानां

तस्सा परक्कम तपा कणमि।—अम्मपद्जातक

(मैं तो मनुष्यों की फिर से प्रगति की कामना से पराक्रम पूर्वक तपस्या करता हूँ)। जातक-युग में मानव हीन नहीं अंध माना जाता था। यही कारण है कि जातक-युग की शासन व्यवस्था सीमा है और उसमें जनता शासन मशीन का वैयक्तिक निर्माण पूर्ण नहीं है।

मंत्री, राजसभा, न्याय और दण्ड

अब हम दो राज्य मंत्री राजा-सभा न्याय और दण्ड के सम्बन्ध में कहना चाहते हैं। जातक-युग के भारत में जिस तरह के समाज के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है वह निरक्षर ही उसमें स्थिति में था। राज्य और पुरोहित का कथन पहले आ चुका है।

१. अण्णमेव चट्ठमं पण्हिये जियेगये।

अण्णमनुनामेव न सिट्ठिन्निव्वं चण्हिती च—अम्मपद्, अण्णम

क्या तुमने अपने समान विश्वसनीय दूर, विद्वान्, क्षितिद्वय कुलीन और अभिप्राय को समझनेवाले मन्त्री बनाए हैं ?^१

इस श्लोक से यह भी पता लगता है कि नया शासक अपने मन के अनुसार नये मन्त्री नियुक्त करता था या कर सकता था।

महाबान् राम के कथनानुसार मन्त्री का चरित्र राजा-जैसा (गुणा की दृष्टि से) ही होना चाहिए। मन्त्री बही बन सकता था जो प्रज्य का पूरा विश्वसी हो। जब तक मन्त्री प्रज्य का विश्वसी नहीं होगा राजा उसके मन से कहीं भीट हागा—जन शक्ति को अपने वश में रखनेवाला मन्त्री राजा को जैसे बहकने द सकता है। मन्त्री प्रायः बूढ़ होते थे। पचास साल से कम उम्र का मन्त्री नहीं होता था।^२ रामायण काक में भी बूढ़ अनुमन्त्री मन्त्री ही रहते थे।

हम यह कह चुके हैं कि मात्स्यन्याय सं देश या समाज को बचाने के लिए ही राजा का चुनाव किया गया था—राज्य की कस्यता का यह भादि इतिहास है। वेदों और रामायण तथा महाभारत में भी इस मत की पुष्टि होती है। जनता का समर्पण प्राप्त करके जब राज्य (राष्ट्रपति) शासन करने को उत्सव हुआ तो जनता ने उसे एक मन्त्रिपरिषद् भी दी। यह परिषद् जनता के योग्यतमव्यक्तियों की होती थी। इस परिषद् का अध्यक्ष प्रधान मन्त्री होता था। यह प्रधान मन्त्री राजा के आचर्यों पर कड़ी निगाह रखता था। प्रज्य द्वारा राज-सत्ता के नियन्त्रण का यह अत्यन्त सुगठित रूप था और अत्यन्त-सुग में भी बही शासन पद्धति थी। 'अंगुस्तर निकार' में एक सरल सीध प्रथम पूछा गया है—राज्य का राज्य कौन है ? उत्तर में वही पर है—'धर्म'।

यहाँ 'धर्म' शब्द व्यापक अर्थ में आया है—सत्यवाद या सत्यविशेष नहीं। मन्त्री इसी 'धर्म' की रक्षा में उत्तर रहता था और राजा यदि किसी भी तरह धर्म से विचलित होता था, तो मन्त्री उसे वही रोक देता था। यदि वह मन्त्री के अकुशल को नहीं मानता था तो उन प्रज्य के कोप की आग का कुल्फशयी मुकाबला करना पड़ता था—जन शक्ति उसे कुचककर समाप्त कर टाकती थी। राजा की निरकुशलता की रोक-थाम करनेवाली मन्त्रिपरिषद् और सम्म थी। यह परिषद् ३३ मन्त्रियों की होती थी और प्रधान मन्त्री प्रधानाध्यापक कहा जाता था। 'अध्यक्ष' तो प्रधान मन्त्री ही होता था

१ कश्चिदात्ममया दूरा मुत्तमन्त्री क्षितिद्वयः ।

कुलीनारवेदितवाक्यं कुलान्ते तान् मन्त्रिणः ॥

—अथर्ववेदः सर्ग १ की १५ ।

२ 'वैरामायणः बरिष्मत् विद्वान् धर्मयोगी' ॥

—महाभारत आनि अ ८३ दली ५६

३ 'वचान्तरवर्षकममिलैः कुरु' ॥

—महाभारत आनि अ ८५ दली १ पर नीलकण्ठ की टिप्पणी ।

४ 'रामायण' अथर्ववेदः सर्ग १४ की ५४

" सुदृक्काण्डः सर्ग ३४ की १

" अथर्ववेदः सर्ग ५ की ३४

५. महाभारत, -आनि १ ८५६-११ ।

६. अथर्ववेद-मण्डक १ मू० १८ (नानवेवर की टीका इत्यादि)

परि हम पुरोहित और मन्त्री दोनों को सामन रखकर देखते हैं तो पुरोहित की मुष्मा म मन्त्री नहीं उठता। शासन का अर्थ होता है मन्त्री का प्रभाव केवल शासन व्यवस्था तक ही सीमित है किन्तु पुरोहित इहलोत्तोर और परमेश्वर दोनों पर प्रभाव डालता है। अतः समासतः वह मन्त्री से बड़ी अधिक और व्यापक अधिकारों का उपयोग करनेवाला है। मन्त्री भी प्रजा शासन ही होता था।^१ पुरोहित की उक्त मन्त्री का शासन होना आवश्यक का अनिवार्य न था; किन्तु शिक्षा स्वाग और युव वृद्ध के क्षेत्र में प्रमुष्मा अर्थन करने के कारण मन्त्री पद के लिए भी शास्त्रों का ही पुनः पाना पार अन्तर की बात नहीं है। सम्राट् अथवा राजा का मन्त्री 'वर्षार' शासन था जो मन्त्रानुसृत की सेवा म अर्थन राजा की आज्ञा से वह पृथक् गया था कि वशिष्ठा ने राजसूय का अन्त रित उपाय ॥ हो चरगा।

पूर्व के नीतिज्ञ अर्थियों (पुरा नारद आदि) ने मन्त्रियों में किन गुणों का होना आवश्यक बतलाया है, वे गुणों का विचार शास्त्रों ॥ ही उक्त पुनः में मिलता है। स्मृतिमान् धर्मवान् मित्तरी निर्मममान वैद-शास्त्र, शान्त्य (धर्मवर्धन), श्रुत्या नहीं रखनेवाला प्रभावशाली आदिगुण मन्त्रियों के बतलाने गये हैं। इन गुणों से युक्त मन्त्री राजा की भी वृद्ध करने में समर्थ हो सकता है। राजा पर वह गठना प्रभाव पड़ता था कि वह बिना मन्त्री की इच्छा के कुछ भी कर नहीं सकता था। किन्तु राज्यशास्त्र के प्रस्तावों के अनुसार राज्यमन्त्री उत्पन्न होता था राजसूय नहीं। वह निश्चय सम्राट् अथवा राजा का था। अन्ततः ने लिया है कि सम्राट् अथवा राजा बहुत फल गर्व करता था अथवा उसका मन्त्री राजसूय ने उसे रोक दिया। अथवा का राज्य विद्याधिराज का मन्त्री भी प्रभाव था। उसने राजा की अल्पविक्रय प्रवृत्ति को वह कहकर राजा था कि आपकी राजसीक्षा के कारण आपका तो यह वैयर्थ है मगर प्रजा पर नये नये कर लगाकर फल बुझाने में मन्त्री अधिक होते जा रहे हैं। राज्यवर्धन में भी मन्त्री के लक्षण में अर्थन स्वयं पर उल्लेख मिलता है। अथवा मन्त्री में मन्त्री ने उन मन्त्रियों की मार शाकने की व्यवस्था की है, जो की कुमार्य में अपने से छोड़ने की शक्ति न रखने हों। मन्त्री के विचार म ग होने चाहिए जो अर्थन व्यवस्थापारी राजा की वध में हन सकें।

मन्त्रानुसृत मने मन्त्र ने, अथ वे विद्याधर में उन्हें मनाने १

१. शास्त्र प्रदान मन्त्री होता था, वैद—शास्त्राध्यक्ष अथवा राजा का वर्य शरीरवर्धन वल्लभ इत्येव का शीलवर्धन, मन्त्रानुसृत का अर्थवर्धन वल्लभ का अर्थवर्धन विष्णु वल्लभ का अर्थवर्धन (मन्त्रवर्धन, मन्त्रवर्धन का अर्थवर्धन इत्येव, १ ८) की (वर्धमान वर्य) वल्लभ अथवा का अर्थवर्धन वल्लभ

२. महावर्धनवर्धन वल्लभ—२।

३. वल्लभ वल्लभ वल्लभ वल्लभ वल्लभ।

४. वल्लभवर्धन व लल्लभ वल्लभ

सुखं विपासे भमिमूढ्य सस्तं
रक्षिन्विषं यो सततं नियुक्तो,
काष्ठमगतश्च न ह्यपेति मर्यं
सो मे भगपो निषसे बतमिह ॥^१

मुझे ऐसा व्यक्ति प्रिय है और ऐसे हैं। व्यक्ति के साथ रहना मैं चाहती हूँ जो सतत उत्पन्न हुआ भूषण मक्खी, तप आदि का नष्ट, मृत्यु-प्राप्त को भीतकर, काष्ठ के जाने पर भी अपने भयं (कचम्य) को नहीं छोड़ता।

ठीक इसके विपरीत काष्ठकण्ठी (मृत्यु या दण्डिता) न करा है—

मक्ष्मी पक्षासी सारम्भी इस्तुकी मक्ष्मरी सद्यो ।

सो मद्यो पुरिमोकन्तो सद्यं यस्म विनस्सति ॥^२

मैं ऐसे पुरुष को पसन्द करती हूँ जो अहङ्कार, बात न माननेवाला, शराइल, श्यालु, कष्ट, घट तथा का मिछे उसे व्यसनों में फँकनेवाला हो। इन दोनों गायामो से स्पष्ट हो जाता है कि किन गुणों से अहङ्कार पुरुष को कक्षी पसन्द करती है और किन कुकारों में किस रहनेवाले बैस भगवान् को मृत्यु या दण्डिता करण करती है। अतः-सुग में मन्त्री का चुनाव नष्ट दृष्टि से किया जाता था कि वह भी-सम्पदा की वृद्धि करनेवाला न हो और दण्डिता का विनयाग हो जा अपने साथ राज्य और प्रजा दोनों को ले डूबे।

मणिदुग्धक ज्ञातक (१५१) में कहा है कि एक दुष्ट भगवत्प (मन्त्री) ने कोसल-राज को ब्रह्मर काशीराज से मित्रा दिया। काशीराज सन्त-स्वभाव का था। वह कैद में ब्रह्म दिया गया।

दुष्ट मन्त्री के पकड़ते वह साधु स्वभाव का राजा भी की सन्तान, राज्य, प्रतिष्ठा सब कुछ गँवाकर अन्धारी राजा की कैद में जीवनवापन करने को बाध्य हुआ।

वैदिक वाक्य में राज्य, परिणत् समा समिति मन्त्रिपरिषद् का जैसा वर्णन आया है सम्यक् महाभारतदि महाग्रन्थों में उस समय की राज्यपरिषद् आदि की जैसी कथाएँ आर्न ६ उन कथाओं से जैसी तस्वीर हमारे सामने लिख जाती है उसी तस्वीर को हम अतः-सुग में भी देखने हैं। राज्य परिषद् आदि के सम्बन्ध में जैसी मान्यताएँ वैदिकसुग के ऋषियों ने या रामायण महाभारत के आचार्यों ने स्मि की थी, उसी परम्परा का हम अतः-सुग में भी प्रकाशमान देखते हैं। हों उन परम्पराओं का बाह्य रूप कुछ बदला हुआ-सा जान पड़ता है पर मूलरूप में कोई अन्तर स्थित नहीं होता। पाली प्रमथात्म्य म विद्या की एक शाखा है जिसे 'प्रतिविद्या' कहते हैं। यह प्रकाशान्तर में वर्णनीति है। बीड-ग्रन्थों में न्त विद्या की निन्द्य की गर है। यह 'प्रतिविद्या' राजविद्या (दण्णीति शासन नीति) है। इस विद्या को उन विद्याओं में रता गया है जिनके द्वारा नीच कण्ठों के द्वारा लोग बीविता-व्यसन करत हैं।

ज्ञातक-कथा में एक राजा का वर्णन है जिसके पौत्र यंत्री थे। एक था 'भरेतु

१. निरिच्छादण्डि बालकः ।

२. बरी ।

जो भेद स्पष्ट रहता था।^१ मन्त्री कैसा हो इस सम्बन्ध में जो मात्सीयों ने आतक-कथाओं में दे दी है वह तथा वैदिक वाङ्मय ॥ अतस्माद् दुर मात्सीयैः जैती ही है। कहा है—

यं तिससति सागमया अनुगुणका
परिकिरिय गोपाणसिया समद्विता ।
ता सङ्गहीता बळसा न पीडिता
समद्विता उपरितो न धंसति ॥
एवं मितं हि वसहेहि पण्डितो
अमेखकपेहि सुधीहि मत्तिहि ।
सुमङ्गहीतो सिरिया न धंसति
गोपाणसी मारवहाय कण्ठिका ॥

य जो मङ्गल और ऐसी तीस कठिनों के कर लड़ी हैं और नहीं गिर पड़ी हैं। राजा यदि इसी प्रकार ऐसे मन्त्रियों से युक्त हो जो अनेक (जिनमें कोई न बल लड़े), धर्मियगुण (मन बचन और कर्म से धर्म) और राज्य के (राज्य के) हठ भिन्न हों तो (राजा) राज्य भी से रहित नहीं होता जैसे यह कथ्य इन 'पोडमुंही' पर दिया हुआ है।

कौटिल्य ने मन्त्री नियुक्त करने के सम्बन्ध में लिखा है कि वही पुरुष मन्त्री बनाया जाय जो स्वदेशीय हो; उच्च तथा उदात्त बंस का हो बन्धुत्व निम्न-राज्य हो अर्थात् जो अपना राजापीय हो और राज्य को दूरे मार्ग पर बचने पर हठ से रोक सके गलत बल तथा अन्य प्रकार के युद्धों में युद्ध हो आसुओं के पकाने और पकाने में बल हो एवं गान्धर्व-विश्व में नियुक्त हो अर्थात् का अच्छा जानकार हो प्राज्ञ हो जिसकी समझ वृत्ति अत्यन्त तेज हो शीघ्रापूर्वक किसी बात को उद्गाहन करनेवाला हो उत्तम मति का और प्रभु भापी हो प्रगल्भ एवं प्रयत्नर एवं प्रतिबन्धन में पूर्ण समर्थ हो प्रभुता और उत्साह सम्म हो बल सहित हो मन कर्म-बचन और शरीर से धर्म हो दिनभर व्यवहार करनेवाला हो राज्य में हठ भक्ति समन्वित हो शीघ्र बल सम्म निरोग और और हो स्मि प्रहति हो लम्ब वक्रित (विगर्भ) हो लीज आकृति का हो तथा किसी तरह के बैर का समन बन्धन में नियुक्त हो। इन पञ्चीश गुणों से युक्त पुरुष मन्त्री बनाने के लिए उप युक्त है। इसमें से १३ में कम गुणवाला अल्प मन्त्री होगा १८ गुणोंवाला मध्यम कहा जाएगा और २१ गुणों से युक्त पुरुष मध्यमकर कहा जाता है। पञ्चीन गुणों से युक्त ही मन्त्री उत्तम मन्त्री है। खत होता है आकस्मिक में ये पञ्चीश गुण वर्तमान थे।

आतक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन आया है। कस्मी कहती है कि मुझे बरी रचना मिल है—

या यावि मीते अधवापि उण्ड
पागालप अंससिरिसप थ

शुद्धं पिपासं भमिमूढं सस्मं
रक्षिन्मिदं यो सततं नियुजो
काष्ठागतश्च न ह्रापेति अर्थं
सो मे मनापो निवसे यतमिह ॥^१

मुझ ऐसा व्यक्ति प्रिय है और ऐत ही व्यक्ति के साथ रहना मैं चाहती हूँ जो
धील, उलझ रहा घूप, भ्रमणी रूप व्यक्ति का दण्ड, मूढ-प्यास को जीतकर, पाक के
आने पर भी अपने अथ (कचम) का नहीं छोड़ता ।

टीक इसके विपरीत काव्यकृष्णी (मृगु या दक्षिण) ने कहा है—

मन्त्री पछासी सारस्मी इस्तुकी मच्छरी सठो ।
सो मही पुरिमोकस्तो छर्खं यस्त विनस्तति ॥^२

मैं ऐसे पुरुष का पसन्द करती हूँ जो अदृढ, बात न माननेवाला, झगड़ाऊ,
हयाऊ, कबूत घट तथा जो मित्र उसे स्वर्णों में घुँकनाश्च ही । इन दोनों गथाओं
से स्पष्ट हो जाता है कि किन गुणों से अदृढ पुरुष का कृष्णी पसन्द करती है और किन
कुशाओं में स्थित रहनेवाले बस अभ्यास को मृगु या दक्षिण बरण करती है । जाणक-सुग
में मन्त्री का चुनाव इस दृष्टि से किया जाता था कि वह भी-सम्पत् की वृद्धि करनेवाला
न हो और दक्षिण का प्रियवान् हा जो अपने साथ राजा और प्रजा दोनों को ले दूने ।

मत्रिपुण्य जातक (३८१) में कहा है कि एक हुए भामस्य (मन्त्री) ने कोसल
राज को राजर काभीराज से मिटा दिया । काभीराज सन्त स्वभाव का था । वह बैर
में डाल दिया गया ।

हृद मन्त्री के चमत्के वह माधु स्वभाव का राजा भी स्वी सन्तान, राज्य प्रतिष्ठा
एव कुछ गैरावर अम्यायी राजा की कैल में जीवनवापन करने को बाध्य हुआ ।

वैदिक काव्य में राजा परिपद्, समा समिति, मन्त्रिपरिपद् का कैला वजन
आया है समायन महामारतादि महामथा में उन समर की राजपरिपद् आदि की
कैली कथार्ये आह है उन कथार्यो में कैली समीर हमार सामने निवच जाती है, उसी
समीर का हम जातक-सुग में भी देखते हैं । राजा परिपद् आदि के सम्बन्ध में कैली
मन्त्र्यार्ये पैदिसुग के जगिरी में था समायन महामारत के आचार्यों ने स्मिर की थी
उसी परम्परा का हम जातक-सुग में भी प्रमाणमान करते हैं । हों उन परम्पराओं
का नाम रूप कुछ बदला हुआ था ज्ञान परता है पर मन्त्र्य में बाद अन्तर स्थित
नहीं होता । पार्थी धम्मारा म विन्य की एक शाखा है जिसे 'परतिविजा' कहते हैं ।
वह प्रमाणान्तर में दण्डनीति है । नीक प्रम्भों में हम विन्य की निम्न की गई है । वह
परतिविजा राजविन्य (दण्डनीति शासन नीति) है । हम विन्य की उन विन्यओं में
रक्त गरा है जिनके द्वारा नीच जन्मा के द्वारा लोग जीवित भजन करते हैं ।

जातक कथा में एक राजा का वर्णन है जिनके पाप मंत्री थे । एक था 'भट्ट

१. जि (काव्यकृष्णी जातक) ।

२. वही ।

कोर स्थान अभशास्त्र में नहीं है—गुप्त हत्यारों पुनर्बोध तक की चर्चा अभशास्त्र के प्राचाचारों ने की है और अत्यन्त गिद्ध करने में ऐसे ममानक कारणों को बुरा नहीं माना है। हाँ, एक बात है। ऐसे ममानक कारणों का प्रयोग 'प्रहार' के लिए नहीं 'गद्दा' के लिए करने का अभशास्त्र आदेश ग्ता है—दल्लवान शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए किसी भी उपाय को काम में लाना बुरा नहीं माना जाता था।^१ आज भी बुरा नहीं माना जाता, और तो क्या, राजा के लिए यह उचित वक्तव्यमा गया है यह अपने अधिपत्याधी पुन तक को मरवा गये क्योंकि वह आगे बढ़कर अपने पिता का ही ममक बन जायगा।

अगमप्रवृत्ति राजपुत्राग्रसेत्।

कर्णकट सधमाजो हि समकमस्ता राजपुत्रा।

तेषामजातस्मिन् पितृयुपाशुवृण्टा भेषामिति भारद्वाजः ॥^१

कौटिल्य ने मारहाज के इस मत का उल्लेख किया है कि राजा के लिए उचित है कि राजपुत्राग्रों के जन्म से लेकर उनपर चीक्री रण। राजपुत्र स्वभाव से ही कटके की तरह अपने जनक—पिता—की ही ग्यवर बनते हैं। मारहाज मुनि का मत है कि यदि राजा को अपने पुन पर स्नेह उत्पन्न न हो अथवा विभावमाजन न हो कने तो उसे मरवा लगे।

यह है 'व्यतिनिज' किम्वी निम्ना बोद्ध विधानों ने की है। राजनीति और पाप का सम्बन्ध आन्त्री गमन का है।

भगवान् बुद्ध के समय में ही अजातशत्रु ने अपने पिता निम्बिसार का बिना अप्र और जन्म के उन्पावर मार डाला और फिर बुद्ध भगवान् ने ही बन्धनों के अन्ध शन का रहस्य प्राप्त करके अजातशत्रु ने बरबार मन्त्री के द्वारा बन्धिया का नाश कर लिया।^१

मरा वृत्तीति के र्थ ग्यन्तनाके राजा को या राजनीति को महाम्य विदुर ने विश्वास के योग्य नहीं माना है। र्थ की तरह राज्य (राजनीति) को बुरा माना है—राजा भी शाप की तरह विश्वास के योग्य नहीं है।

राजासु सर्वेषु

विदयार्म का प्राक्क वल्लुमदनि ॥ ५७ ॥

असक में भी ऐसी कहाँ हैं और कि 'व्यतिनिज' नीति का आभर प्रहल करके भर पुराणों में अर्ध-स्थापन किया है।

प्रत्येक (कोण का राजा) वृजवत्या में गाकिर जनर के मरदुन प्राम में

१ अर्धराज्य अवि १ अ १४ प्रारण-१ मू ११।

२ अर्धराज्य अवि १ अ १७ प्रारण ११ मू १-४।

३ अर्धराज्य अवि १ अ १७ प्रारण ११ मू ६-७।

४ अजातविनिष्ठाव गुण ४१।

५ विदुरनीति : अध्याय ५ की ७।

मगधान् युद्ध से मिलने गया था तो उसने मन्त्री दीर्घकायवध ने विद्रोह कर दिया और उसने हमें विद्रुम को गद्दी पर बैठा दिया। प्रधनमित्र धरण-वाचना के लिए अपने साम्राट अवातधनु के बहो गया पर नगर द्वार के बाहर ही मर गया। (पद्मसूक्त महाकथा—११)।

प्रधनमित्र ने कुशीनर के मछ बन्धु को अपना सेनापति भीर मित्र न्यायपति बनाया। वह बाहर का आगम्य था। अधिनारिणों ने पद्मत्र करके एक बनाये विद्रोह का समन करने के लिए उसे सीमान्त पर भेजा और वही मार डाला। राज्य भी इस पद्मत्र में शामिल था।

बन्धु के मृत्यु पर उसने मन्त्री दीर्घकायवध को नियुक्त किया। वह एक विद्वान् ब्राह्मण था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उसे एक व्यापार के रूप में माना है। राजा प्रधनमित्र जब अपना मुकुट और पद्म उस सीनरर युद्ध मगधान् से मिलने गया तो उसने विद्रुम को राज्य बनाकर अपने व्यापार का बरख बन्धु किया।

‘उद्योबन्म जातक’ में एक गाथा आई है। बन्धु का नेता अपने बन्धुओं को आश्रित करने के बहाने इसलिए मार डालना चाहता था कि बड़ा होकर वह उसे नैतृत्व से वशित कर देगा। उसने उसे एक नन्दरनाक राजा के भी भेजा जो का एक राजस राजा में उतरनेवाले को मार डाला था। अपना नैतृत्व सुरक्षित रखने के लिए उस बन्दरनाक ने अपने ही बन्धु का मूल करना चाहा—वही ‘सृष्टिविभी’ नीति है, जिसका अस्तित्व जातक-युग में था।

प्रत्यक्ष हमने राजनीति पर कुछ लिखा है। हम मन्त्री वा मन्त्री परिषद् पर विचार कर रहे थे।

जातक युग के छपर रामवध-युग और महाभारत युग है और नीचे कौटिल्य युग। रामवध-युग और महाभारत-युग से राजनीति की एक विशेष प्रकार की तरह (सृष्टिविभ्यावा) पैदा होती है और वह जातक युग को छपरोर करती हुई कौटिल्य युग तक पहुँचती है और फिर धरे सत्तर में केक जाती है। जातक-युग को हम रामवध महाभारत युग और कौटिल्य युग को मिलानेवाली एक कड़ी (राजनीतिक दृष्टि से) मानें तो इनमें मतभेद की गुच्छाहम नहीं है। विचार करते समय हमें इस दृष्टि की भूना नहीं चाहिए। जातक युग से कभी आगे परम्पराओं की कर्तों के बाहर जातक-युग नहीं है। राजा मन्त्री परिषद्, राजनीति—उन सारी बातों की जो परम्पराएँ प्राचीन (जातक युग के आगे) युग से प्रभावित हुई हैं वे कहीं नहीं—आगे बढ़ती गईं बसती थी रही हैं। हम मन्त्री ही युगों की विभाजक रेखाएँ खींचकर महाभारत युग से बीह-युग को अलग कर दें, किन्तु परम्पराएँ इन रेखाओं का बन्धन नहीं मानतीं। हमारे किन्ते हुए कृत्रिम विभाजन का प्रभाव परम्पराओं पर नहीं पड़ता—और, स्वयं की रोशनी धरे मरत पर पड़ती है वह प्रान्त, जिस गाँव की विभाजक रेखाओं पर नहीं बसती और न अपने को किसी धामरे के भीतर सीमित हो करती है।

अपेक्ष का राज—

आ स्वाहार्पमन्तरधि ध्रुवस्तिष्ठा पिषाचलिः ।

विशस्तथा सर्वा याम्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि अशत् ॥

(राजन्) तुम्हें राजा बनाया जाता है—तुम इस देश के स्वामी हुए। भटल, भविष्य और फिर रहा। प्रजा (विश्व) तुम्हें प्यारे और तुम्हारा यह राज्य (राष्ट्र) नष्ट न हो।

रामायण^१ युग का राजा—

नृशंसमनृशंसं वा प्रज्जारक्ष्यकारणात् ।

पातकं वा सक्षयं वा कर्त्तव्यं रक्षिता सदा ॥

साइरा राजनी का बच करना भीरुम नहीं चाहते थे। इस पर विश्वामित्र ने कहा—‘प्रजा की रक्षा के लिए मध्य-युग, निर्दोष-सत्ताप सभी बर्षों का तुम्हें (राजा का) करना चाहिए।

अपेक्ष के राजा में और रामायण के राजा में कुछ अन्तर आ गया। राजनीति और कृत्नीति ने राज-काज में स्थान पा लिया।

अन महाभारत^२ के राजा की ओर देखें—

दुष्कर्मदण्डको राजा यमः स्वाहृष्टहृद्यमा ।

अग्निदनुषिस्तथा राजा रक्षार्थं सर्वमागमुक् ॥

राजा यम के समान दण्ड देनेवाला है क्योंकि वह दुष्कर्म करनेवालों का सजा देता है अग्नि के समान वह पवित्र भी है—रक्षा करने के लिए सज्ज कर रखा है।

महाभारत का राजा दण्ड देने में यम की तरह भवानरु है तथा अग्नि की तरह पवित्र भी है—उम बाण दिया ही नहीं था मरता क्योंकि अग्नि अत्यन्त पवित्र मानी गई है राज्य भी एकदम बाण रहित है।

यम समान है कि राज शक्ति बरम सीमा तक पहुँच गई थी और राजा की शक्ति वेद ऊपर उठ गई थी। यह अतिमानव मान लिया गया था—यक्षराम तानाशाह !

अन जातर-युग^३ के राजा का परिचय प्राप्त कीजिए—

सा च अधर्मं धरति परोक्ष इतरा पजा ।

सर्वं रत्नं युष्मत् सेति राजा ये होति अधर्मिको ॥

राजा के अधर्मिक होने पर सारी प्रजा (नारायण) दुःख में पड़ जाती है।

यरा ‘धर्म शब्द राज यम के अध में आया है न कि किसी गाल यम के लिए। राजयम के राज्य में बहुत कुछ कहा जा चुका है अतः अन्तिम-पर्वण म्याप की पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है।

१ कौटिल्य ११७३।१।

२ रामायण कण्व-वर्णन अर्ध ७।१८।

३ राजनीति मर ७ ५ ७।

४ राजनीति मर ७।

वैदिकयुग, रामायण युग, महाभारत युग और जातरु-युग तक के राजा का बिना यहाँ हमने उल्लिखित किया है—कोई भी अन्तर नकरा नहीं जाता। वैदिकयुग के राजा से कहा गया है कि अन्तर्गत रहे प्रजा के प्रिय रहे और गुम्हार यह राजा नष्ट न हो वह आशीर्वाद दिया गया। रामायण युग से कहा गया कि प्रजा की रक्षा के लिए अन्तर्गत सभी काम राजा कर सकते हैं। महाभारत-युग के राजा के सम्बन्ध में तीन बातें कही गई हैं—वह दण्ड देने में यमराज जैसा क्रूर और भयानक है वह अग्नि जैसा पवित्र है और प्रजा का दोहन क्षमिष्ठा करता है कि उससे वह प्रजा की रक्षा करता है। युग भ्रम के अनुसार इन तीन युगों के राजा-सम्बन्धी माप्यताओं में कर कर ता अन्तर पड़ता है जो नगम्य ला है। जातरु-युग के राजा का और भी महत्व विद्य है; क्योंकि वह यदि भ्रम का त्याग कर दे ता सारी प्रजा वाप्य मीगन लखती है।

महामारत-शाक का राजा प्रत्यक्ष ही द्वारा किये हुए सत्कर्मों के फल का जीवन
मांग प्राप्त कर संतुष्ट था—

यन्त्र धर्मं हरिष्यन्ति प्रजा राजा सूर्यसिताः ।

बहुरूपं तस्य घर्मस्य त्वत्सरूपं वै मणिप्यति ।

इसी सिद्धान्त को उत्तरदायक जातक कुल में कहा गया है कि राज्य के अध्यात्मिक होने से प्रजा कष्ट मोक्षी है—यह तो एक ही निष्कर्ष का वरुण भाग मान्य है।

बारणाभी की एक परम्परा होती है—वैदिकयुग से अरम्भ करके आठक-सुप्त तक "त परम्परा" को हम अविच्छिन्न रूप में पाते हैं। विचारों, धारणाओं, सम्प्रदायों और विद्वान्ता का विच्छिन्न एक युग को धार करता हुआ दूसरे युग में, फिर तीसरे और चतुर्थ युग में भी जाता है। किन्तु अपने को अस्मरित रहता है।

अब हम कीटस्थ के पुग की आर पालें। कीटस्थ कहता है—

मात्स्वयंवापामिभूताः प्रजा मनु वैवस्वतं राजानं बह्विरे ॥ १ ॥

धाम्पयद्भारं पण्यद्भारं हिरण्यं चास्य मागधेष्वं प्रकृत्यवामासुः ।

मार्गसन्नाय (छोटी मछली का बड़ी मछली निगल जाती है—वह कम मछि
 निष्ठ रूप से काम रहा है) न केवल जय और चरक शक्ति निर्भर शक्ति को आत्मन्त न
 कर ले, इसी की चरक काम के लिए राजा की कल्पना की गई थी। उसे अन्न और
 ताना का कुछ माम इच्छित दिया जाता था कि मोक्ष की हृदि हो और राज्य प्रका
 की रक्षा करे। हम इस प्रलय का अन्त नहीं पर कर देगा चाहते हैं।

सम्पत्ती सम्पत्तीपरिणाम पुरोहित आदि का जैसा क्रम वैदिकयुग में शुरू हुआ था
उदाहरण के लिए मौर्य-युग की शुरुआत—कौटिलीय अर्थशास्त्र

१ महाभाग भानि अ० ५ की २७ ।

२ अर्धमास्य अर्धः सप्त १, अ० १६ ५ ।

बौद्धिक के हम मूल को महाभारत के विष्णुविष्टित शोक से विनाशित करिए—

वसुधात्मनि वाग्वाह्यैरुत्पन्नं तन्मेव यः ॥-२३॥

पान्थाम्ना वरुणम मातुः पान्थायाः श्रीधर्मजीवम् ॥-३४

—महाभाग सन्धि-वर्ष अ. ६७, खी० २३/२४

प्राप्त नकर नहीं आता। ऐसे प्रमाणों का अन्त नहीं है जिनसे इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है कि एक युग अपने मूल रूप में दूसरे युग में उपरिष्ठ है या नहीं। इसलिए कि वैदिक युग सभी ऋणों में (ग्रहण रूप में) स्थित है। हम यह भी कह सकते हैं कि वैदिक युग सूर्य की तरह एक जगह स्थित है और विभिन्न युग उसके चारों ओर घूम रहे हैं किन्तु प्रमाण और जीवन उसी युग (सूर्य) से प्राप्त करते हैं।

द्वितीय युग का भी युग पुरुष का—एसी बात नहीं बोध गया जो वैदिक युग के ऋषियों की वाणी से मिल या भ्रातृ हो—कहने का ठग अपना-अपना रहा पर बात बरी रही, जो वैदिक वाग्मय के ऋषियों ने कह दी थी। हम यह कहना चाहते हैं कि चोंद ता एक ही है, पर अस्या-अस्या विषयों के नाम से उसका परिचय दिया जाता है—द्वज का चोंद, वीष का चोंद, पूर्ण्य का चोंद आदि। इसी तरह सन का मूल प्रवाद, जो वनों के हिमालय से प्रवाहित हुआ विभिन्न युगों और कालों में होता हुआ प्रवाहित होता रहा—यह बात हम मरत और आध्यात्मिक को अपने सामने रखकर कह रहे हैं।

दूत

यथा पुरोहित और मनी के बाद ही दूत का भी स्थान है। वह घासन का एक सरल अंग था क्योंकि वह अश्व्य व्यक्ति पूर घासन और राइ का प्रतिनिधित्व करने का महत्व कारण करता है। दूत-यह भी योग्य विद्वान् और शौचवान् ब्राह्मण को दिया जाता था क्योंकि ब्राह्मण होने के कारण वह यों भी सम्मान का अधिकारी था तथा स्वाभाव और संस्कार से योग्य त्यागी और चरित्रवान् होता था, जो ब्राह्मण-व्यक्ति का विशिष्ट गुण माना गया है। सुदृश्य ने कहा है—

दिवा तपति आग्निश्वा रस्ति आभाति चन्दिमा ।

सप्रच्छा गच्छियो तपति प्रायी तपति ब्राह्मणा ॥

दिन में सूर्य रात में चन्द्रमा अमृत रात्रि और प्यानी (तन मुक्त) ब्राह्मण रात (असुन तेज में प्रकाशमान) हैं।

अब हम आपरा प्यान वैदिक युग की ओर न जाना चाहते हैं क्योंकि वा आर्च-अति का अन्त्युदय काल था। एक मन हम प्रारंभ आपरा है—

अग्निर्देवानां दूत आसीत्

उत्तमा काव्याऽसुराणाम् ॥

अग्नि देवों का दूत और उत्तमा-काव्य (गुणधारक) असुर का दूत था। अग्नि के एक अति है—अपविधि। उन्होंने अग्नि में आह्वान दूत की वरम्मा की है।

अब हम एक दृष्टि में उपरिष्ठ करते हैं—

१ अमृत सूर्य की कथा—आमृत ।

२ काना और कव्य—ये दोनों नाम दुर्वाचनी हैं। ३ देवियों—अपविधि दिव्य की ।

४ वैदिक अग्नि १।१।८।

५ कावेर १।१२ वैदिक अग्नि । अग्नि २ अमृतारण्य (अमृत-रसनी) अग्नि कावरी ।

अग्निं कृतं वृषीमहं द्रोतारं विद्वन्वेदसम् अस्य यज्ञस्य सुवन्तुम् ।
अग्निमग्निं हृषीमग्निः सदा हवन्त विद्वदितिम् हव्यपाहं पुरुप्रियम् ॥

इस मन्त्र का अन्वय इस प्रकार होगा—

द्रोतारं विद्वन्वेदसं अस्य यज्ञस्य सुवन्तुं कृतं अग्निं वृषीमहं ।
विद्वदिति हव्यपाहं पुरुप्रियं अग्निं अग्निं सदा हवन्त ॥

अब राजसूत के पत्र में कृत का अर्थ इस प्रकार होगा—

१. अग्नि—बढ़ तपस्वी हो और जमी पौसा या उखाड़ न द्रा (अग्नि-अग्रणी)

बढ़ कार्य का पूणता लक्ष—अग्रगण्य लक्ष—पहुँचानेवाला हो । बढ़

प्रगुण (प्रगति इति अग्निः) ही गतिशील ॥ ।

२. द्रोतार—हुणनेवाला पुकारनेवाला कृत हो ।

३. विद्वन्वेदः—अन और जन से पुछ हो ।

४. यज्ञस्य सुवन्तुः—रायरी उत्तम रीति से किछ करनेवाला हो । (यज्ञ—
देवपूजा-संगति करण क्षान्तात्मक) अग्नि का लक्षार
और लगतन करे लक्षपता मी कर ।

५. विद्वदिति—अपने प्रयाजनो का पाकन करनेवाला हो । प्रया का
पाकन उत्तम रीति से हो इसपर बराबर ध्यान रहे ।

६. हव्यपाह—अन्न पहुँचानेवाला हो ।

७. पुरुप्रियः—उपका प्रिय हो ।

राजसूत में जिन्ने गुणों की आबस्वता होती है, उन सभी गुणों का वर्णन इस
मन्त्र में है—बढ़ अग्नि देवताओं का कृत है, ऐसा कहा गया है । वैदिक ब्राह्मण में
राजसूत का वर्णन ज्ञान-ज्ञान का आया है ।

वैदिक युग में राजसूत का होना प्रमाणित होता है । इसके बाद यम्यवच-युग
आता है । अब भारत ननिहाल गये थे तब उनसे पाछ कृत येत्रे गये थे—

अध्यास्त सव्येदेवो वृत्ताननुशासत च ।^१

कृत सविद्य होने थे । निस्वय ही उक्त युग में ब्राह्मण ही वैद्य होता था ।
ब्राह्मणों के वैद्य ज्ञान से उठना लज्ज नहीं रखते थे । महाभारत में स्वयम् भगवान्
कृष्ण पाण्डो से कृत बनकर बुद्धिजन के दरबार में लम्बि प्रत्यक्ष लेकर गये । भगवान्
कृष्ण-जैसी व्यक्ति को वह भार (कृत का कार्य-भार) सौंपा गया । सोचना यह है कि
कृत-नाम किन्त्या मूल्यपूर्व मान्य जाता था । वैदिक युग से लेकर महाभारत-युग तक
हीन-जम करते हुए हम भद्र युष्टों की ही देखते हैं । यदि वैदिक कृतों के सम्बन्ध में
ही जोख की जाय तो एक स्वतन्त्र ब्रह्म किन्ने की जारी था जायदी । संक्षेप में हम
यही कहना चाहते हैं कि कृत-वर्ग की जैसा मूल्य वैदिक युग में मिला था वैसा ही
यद्यपि हम आतक-युग में भी पाते हैं ।

१. विद्वन्वेदः ।

२. इनसे औरत ब्राह्मणों का ज्ञान-ज्ञान की लक्षार किया है ।—३

३. रामायण अष्टां का सर्ग ८२ श्लोक २२

जातक-मुग में दूत का महत्व था, जिसका एक प्रमाण यह है कि यदि कोई एक ठीकरा उठाकर नष्ट करता कि यह 'तेरा राजदूत है, तुम्हें राजा के दरबार में बचना पड़ेगा' तो वह बिना विरोध प्रत्यक्ष जाता था^१। वास्तविक राजदूत की प्रतिष्ठा का अनुमान इसी से हम कर सकते हैं। एक बात और भी—यदि कोई उस ठीकरे का निरादर कर देता, तो राजा उसे दण्ड देता था और वह इसलिए कि उसने राजदूत का निरादर कर लिया। एक राजा दूसरे सम्राट राजा के यहाँ उससे धमकी दीक्षा लेने दूत भेजता था।^२ उस दूत बगम प्रमुखता प्राप्त होते थे और बगमाल भी रखते थे। इन्द्रप्रस्थ का राजा कुरुक्षेत्र का पालन करता था^३। उसके यहाँ कल्याण के राजा ने दूत भेजा था। दूतों ने इन्द्रप्रस्थ के राजा से सोन की पट्टी पर कुरुक्षेत्र लिखाकर कल्याण के राजा को दिया।

एक दूसरी गाथा^४ में एक राजा ने अपने सिर में दो-बार छन्दे शर्मा की देवकर उन्हें देख-दूत कहा। वे बाक मानों देव-सोक से यह संदेश लेकर आये हैं कि भव यौवन प्रत्यक्ष गया—परलोक की चिन्ता करो। जातक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा आई है—एक भूमा यह विश्वास हुआ कि 'मैं दूत हूँ' मैं दूत हूँ राजा के निकट प्रत्यक्ष गया। उसे किसी ने भी नहीं रोका और वह यहाँ पहुँच गया, जहाँ राजा मौज्जान कर रहा था।

ऐसा नियम था कि दूत का रोका न जाय। वह किसी समय भी राजा के निकट पहुँच सकता है—जहाँ राजा सो रहा हो या स्नान या मौज्जान में लगा हो। निश्चय होने से काम की छानि की समझना भी और राज्य पर संकट आ सकता था। इसीलिए दूत को इतनी व्यापक छूट दी गई थी।

वैदिक युग में ऋषि भर में कैसे राज्य से जो आवश्यकता के प्रतिनिधि थे। पार्ष्णि (ईसा से लगभग ७ वर्ष पूर्व) का युग आज से २६ ६ वर्ष का पुराना है—हुद से १५६ वर्ष पहले। पार्ष्णि ने २९ जनपदों के नाम गिनाये हैं। पृथक्पृथक् वैदिक-युग के जो साहित्य उपलब्ध हैं उनके अनुसार १६ जनपदों की सूचना मिलती है। संस्कृत-ग्रन्थ महाभारत में भी यही बात है। जैन-ग्रन्थ 'महावती' में १६ जनपदों का उल्लेख है। 'उवाकगदसाभी (२ परिधि) 'उत्तरावण-सूत' (अध्याय १८) 'सुनहताग' (११२) आदि प्राचीन साहित्य ग्रन्थ हैं। महाभारत हुद के समय में बार बने राज्य थे। काशी और कोसल के विवाद का बचन जातक-कथाओं में है।

हम यहाँ इन राज्यों की जगह इसीलिए कर रहे हैं कि बड़े राज्यों के अस्तित्व से 'दूतों' की महत्वपूर्ण स्थिति प्रमाणित होती है। छोट-छोट राजा भी दूत का महत्व समझते थे और उस सम्मानित करते थे। जातक-कथाओं ने यह सभी भाँति स्पष्ट

१. भागवत-पर्व ३३।

२. कुरुक्षेत्र नामक।

३. जीव विज्ञान मन करी चोरी मन करो कामभीमारि मिथ्याचार में मन रही छह और बचपान से दूर रही—बड़ी कुरुक्षेत्र है।

४. महाभारत नामक।

५. दूत नामक।

६. अंगुष्ठ-विज्ञान—१।२।३।४।५।६।७।८।९।१०।११।१२।१३।१४।१५।१६।१७।१८।१९।२०।२१।२२।२३।२४।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१।३२।३३।३४।३५।३६।३७।३८।३९।४०।४१।४२।४३।४४।४५।४६।४७।४८।४९।५०।५१।५२।५३।५४।५५।५६।५७।५८।५९।६०।६१।६२।६३।६४।६५।६६।६७।६८।६९।७०।७१।७२।७३।७४।७५।७६।७७।७८।७९।८०।८१।८२।८३।८४।८५।८६।८७।८८।८९।९०।९१।९२।९३।९४।९५।९६।९७।९८।९९।१००।

अग्निं वृत्तं वृषीमहं होतारं विश्वपदेष्टुमस्मै अस्य यज्ञस्य सुकृतम् ।
अग्निमग्निं वृषीमग्निं मया हवन्त विश्वपतिम् हव्यवाहं पुरुप्रियम् ॥

इस मन्त्र का अन्वय इस प्रकार होगा—

होतार, विश्वपदेष्टुमस्मै अस्य यज्ञस्य सुकृतम् वृत्तं अग्निं वृषीमहं ।
विश्वपतिं हव्यवाहं पुरुप्रियं अग्निं अग्निं सदा हवन्त ॥

अब यज्ञकृत के पद्य में वृत्त का अर्थ इस प्रकार होगा—

१. अग्नि—बढ़ लम्बी हो आरक्षणी पीरा का उद्धार म हो (अग्नि-अमणी)
बढ़ काय को पूज्य तः—अमगग तः—पुष्पानेवाह हो । बढ़
प्रभु (अगति इति अग्निः) हो गतिशील हो ।
२. होता—कुलनेवाह पुकारनेवाह वृत्त हो ।
३. विश्वपदेष्टुः—अन भीत मन से मुक्त हो ।
४. यज्ञस्य सुकृतम्—काय को उत्तम रीति से निष्ठ करनेवाह हो । (यज्ञ—
हव्यवाह-संगति-करण दामात्मक) अर्थात् का उत्कार
और संगठन कर, सहायता भी करे ।
५. विश्वपतिः—अपने प्रयत्नों का पालन करनेवाह हो । प्रयत्न का
पालन उत्तम रीति से हो इसपर बराबर ध्यान रख ।
६. हव्यवाह—अन्न पहुँचानेवाह हो ।
७. पुरुप्रियः—सदा प्रिय हो ।

यज्ञकृत में अग्नि गुणों की आकलनता होती है उन सभी गुणों का कथन इस
मन्त्र में है—बढ़ अग्नि देवताओं का वृत्त है ऐसा कहा गया है । वैदिक ब्राह्मण में
यज्ञकृत का वर्णन अत्यन्त आन पर आया है ।

वैदिक युग में यज्ञकृत का होना प्रमाणित होता है । इसके बाद रामायण-युग
आया है । अब भारत नविद्युक्त गये थे तब उनके पास वृत्त में गये थे—

अप्यामन्त सर्वविषद्वो वृत्तामनुषाशास च ।^१

वृत्त सर्वविषद्वो होत थे । निश्चय ही उस युग में ब्राह्मण ही वेदक होता था ।
ब्राह्मणों के बड़े-बड़े से उठना सम्भव नहीं रहने थे । महाभारत में स्वयम् भगवान्
कृष्ण पाण्डवों के वृत्त बनकर वृषीभन के दरबार में लम्बे-प्रसन्न बैठ कर गये । भगवान्
कृष्ण-जैसे व्यक्ति को यह श्रम (वृत्त का कार्य-भार) सौंपना सदा । सोचना यह है कि
वृत्त-कार्य अतिना महत्वपूर्ण माना जाता था । वैदिक युग से लेकर महाभारत-युग तक
वैदिक-धर्म कदा कदा भी कुछ पुराणों को ही देखते हैं । यदि वैदिक वृत्तों के सम्बन्ध में
ही ग्रीक की भाँति तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने की भारी ज़ाँझ पड़ी । लक्ष्य में हम
बड़ी कहना चाहते हैं कि वृत्त कार्य को वैदिक महाभारत वैदिक युग में मिला था वेदा ही
महाभारत युग में भी पाते हैं ।

१. विष्णु-पर्व ।

२. हव्ये भोजन दायित्व मानवैः की आकलना की लीकर किया है ।—के०

३. रामायण, कवी० का० ७१ की २२

माना कि प्रजा का बग बलवान् होता है और वह शासक-बग को चूर-चूर कर सकता है मगर यह कोई लघुसूत्र स्थिति नहीं है।

वह बग शासन की शक्ति पाकर जनसाधारण से अलग हो जाता है। वह ऐसा भी प्रयास करता है कि जनता का मित्र बना रहे और उसे जनता अपना ही अंग समझे। वह शक्ति के द्वारा जनता को सिर उठाने नहीं देता। जनता को प्रबोधनों के द्वारा मुख्यतः में रखना भी एक उरीका है, जिसका उपयोग वह शासक-बग करता है। उद्यम तो यही है कि शासक-वर्ग बराबर अपने को जनता का अंग ही नहीं, सेवक समझे। जनता के समर्थन का मूल्य उरी समझ ठक रहता है, जनताक शासक-वर्ग अस्तित्व में नहीं आ जाता। जन-समर्थन से शासन-सूत्र सँभलनेवाला बग—यदि वह जनता का प्रतिनिधित्व इमानदारी से करता है—का बराबर प्रयास रहेगा कि उसका कर्ण जनता से बना रहे और वह अधिक से अधिक जनता की माँगनाओं और विचारों को समझ कर शासन-यन्त्र चलावे। आज-शासन-प्रवृत्ति पर इति गल्लने से यह पता चलता है कि समान व्यक्तिता में ही अमंगल्यता प्राप्त करके, उस पर प्राप्त करके, कुछ व्यक्ति शासन-व्यवस्था का संचालन करते थे और एक निश्चित अवधि के बाद वे फिर जनसाधारण में लौट आते थे।

जनता के समर्थन से पद प्राप्त कर लेने के साथ ही राजा या राष्ट्रपति को प्रतिष्ठा करनी पड़ती थी और वह भी कर्म या इश्वर के सामने नहीं अपने स्वामी (जनता) के सामने। प्रतिष्ठा भवानक होती थी—

पां च राजिमजायेऽहं या च प्रेतासि तदुभयमन्तरेण इष्टापूर्त्तं
मे लोक सुकृतमायुः प्रजां वृक्षीया यदि ते द्रुक्ष्येमिति १।

मेरा जन्म जिस रात को हुआ और जिस रात को मेरी मृत्यु होगी इन दोनों के बीच मैं जितने पशुप अनुष्ठान (ग्रामक्रम) मने क्रिये ह, उनसे, तथा स्वर्गलोक अपने जीवन और सत्त्वान से भी वधित हो जाऊँ, यदि तू मुझसे (प्रजा से) पिछोर करे (पीना पहुँचाऊँ, अहित करे)।

यह स्पष्टानक प्रतिष्ठा बतलाती है कि वैदिक युग का शासक जनसेवक होता था वह विपरीत आचरण करने पर इत्य जिहा जा सकता था। राजा का मंगल-शासन करना ही राजा या शासक का धर्म स्वयं था। अथवा के अनुसार आरम्भ में केवल विराट् था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजा न था—पूरा वैराज्य था। इसके बाद 'समा' की उत्पत्ति हुई। यह गाँवों या व्यक्तियों की पंचायत-जैसी कोई चीज थी। इसके सदस्य 'सम्य' कहे जाते थे। समा के ऊपर समिति थी। समिति में पंचायतों और समाओं के प्रधान या अध्यक्ष होते थे। समिति के सदस्य 'समित्य' कहाते थे। समिति से भी ऊपर एक व्यवस्थापिका थी जिसका नाम 'अममन्त्र' या जिसमें समितियों के चुने हुए (समितियों में से ही या समितियों के द्वारा) लोग जाते थे। इसके सदस्य 'आमन्त्रणैष' कहे जाते थे।

होता है कि आतङ्क युग में, शासन काय का एक सम्बन्ध अंग वृत्त था और इस सम्बन्ध की जैसी परम्परा वैदिक युग से आनी थी उसी परम्परा का निवाह आतङ्क-युग में भी किया गया है। कौटिल्य-युग में तो 'वृत्त' का अर्थ बहुत बढ़ गया था—बढ़ वैदिक युग की समस्तता प्राप्त कर चुका था। कौटिल्य ने तीन प्रकार के 'वृत्त' की पना की है—

उद्भूतमन्त्रो वृत्तप्रतिष्ठाः अमात्यसम्पदापेतो निस्सुप्रार्थः
पाद्गुणहीना परिमितार्थः, अर्घ्यगुणहीना शासनहरः।^१

निस्सुप्रार्थं परिमितार्थं और शासनहर—तीन प्रकार के वृत्त होते हैं जिनमें (बूँदों) अमात्योंवाले गुण हों वह निस्सुप्रार्थ 'न' गुण से जो अत्युच्च में स्थान हो वह परिमितार्थ और जो निस्सुप्रार्थ से आया गुण रहता हो, वह शासनहर कहलाता है।

वृत्त क्या क्या बाँधे और अपने राज्य का हित करे, पारे उसके प्राय मी लक्ष्य ॥ क्या न पड़ जायें। वृत्त का अन्वय शासन की ही दिशा जाता था। कौटिल्य के युग तक नहीं निम्न था। उक्त कहा है—

वृत्तमुक्ता ये राजानस्तर्ह काम्ये च ॥ १६ ॥ × × × तस्मादुपयते
प्यपि शास्त्रेषु यथोक्तं वक्षारस्तेषामन्तावस्थापिनोऽप्यवस्थाः
॥ १७ ॥ किमह पुनर्ग्राह्यः ॥ १८ ॥ परस्पीतज्ञान्यमंग
वृत्तधर्म इति ॥ १९ ॥^२

राज्य तो वृत्तों के द्वारा ही नातनीत करते हैं। उक्तमें कहा था मन्त्र एवं वृत्त कहने का वृत्त को अभिप्राय है। × × × वृत्तों में जो 'आतङ्क' मी निहित हो वो वह मी अवश्य है—वृत्त तो राज्य के सामने मी उत्पन्न ही बोलता है—उसका बोधना चाहिए। यदि आतङ्क मी वृत्त-पर पर निहित हो जाय, तो वह अवश्य है, फिर शासन के अवश्य होने में कहना ही क्या है—'निमज्ज पुनर्ग्राह्यः'।

यह स्पष्ट हुआ कि वैदिक युग से आरम्भ करके कौटिल्य-युग तक वृत्तों की एक ही परम्परा रही—कोई अन्तर नहीं पड़ा। वैदिक युग में वृत्तों की परम्परा शासन के उदय के साथ-साथ की गयी और वह करपना सम्बन्ध-युग भ्राम्यरत युग, आतङ्क युग और कौटिल्य-युग तक पृथ्वी पृथ्वी रही। कहा इस परम्परा-रेखा को हम स्तम्भित नहीं करते।

राजा और प्रजा

इसके बाद हम शासन तथा जनता के सम्बन्ध में विवेचन करेंगे। राजा प्रजा के समर्थन से शासक बनता है किन्तु होता ऐसा है कि राजा अपने अधिकारी बम के साथ एक वर्ग में पड़ा जाता है और प्रजा का एक वर्ग बन जाता है—दोनों वर्गों से कभी-कभी 'तना' विकसित हो जाता है कि एकतरफे होने लगती है। वह

१. अनेकान्तर मणि १ प्र १९ अन्वय १६, १७, १८

२. अनेकान्तर मणि १ प्र १९ अन्वय १६, १७, १८ और १९

३. म. म. १९ १६ १७ १८ और १९

माना कि प्रजा का बग बलवान् होता है और वह शासक-बग को खुर-खुर कर खाता है मगर वह कोई नृपसूक्त स्थिति नहीं है।

वह बग शासन की शक्ति पाकर जनसाधारण से भलग हो जाता है। वह ऐसा भी प्रवास करता है कि जनता का प्रिय बना रहे और उसे जनता अपना ही अंग समझे। वह शक्ति के द्वारा जनता को घिर उठाने नहीं देता। जनता को प्रबोधनों के द्वारा मुखाभे में रखना भी एक तरीका है, जिसका उपयोग वह शासक-बग करता है। उत्तम तो वही है कि शासक-बग बराबर अपने को जनता का अंग ही नहीं खेवक समझे। जनता के समर्थन का मूल्य उसी समय तक रहता है, जबतक शासक-बग अस्तित्व में नहीं आ जाता। जन-समर्थन से शासन-सूत्र संभलनेवाला बग—यदि वह जनता का प्रतिनिधित्व मानवारी से करता है—का बराबर प्रवास रहेगा कि उसका बगावत जनता से बना रहे और वह अधिक से-अधिक जनता की भावनाओं और विचारों का समझ कर शासन-चक्र चलाये। आज-शासन प्रकृति पर दृष्टि डालने से वह पता चलता है कि समान व्यक्तिता में से ही भयङ्करता प्राप्त करके, उस पर प्राप्त करके, कुछ व्यक्ति शासन व्यवस्था का संभालन करते थे और एक निश्चित अवधि के बाद वे फिर जनसाधारण में लौट आते थे।

जनता के समर्थन से पर प्राप्त कर लेने के साथ ही राजा का राजपति की प्रतिष्ठा करनी पड़ती थी और वह भी धर्म या इश्वर के सामने नहीं, अपने स्वामी (जनता) के सामने। प्रतिष्ठा भवानक होती थी—

यां च रात्रिमज्जायेऽहं या च प्रेतासि तनुमपमन्तरेण दद्यापूर्त्तं
मे लोक सुकृतमायुः प्रज्ञां बुद्धीया यदि ते द्रुहोयसिद्धिः १

मेरा जन्म जिस रात को हुआ और जिस रात को मरी मृत्यु होगी इन दोनों के बीच में कितने बर्षों अनुष्ठान (धुमकम) मैंने किये हैं, उनसे, तथा स्वर्गलोक अपने जीवन और सत्तान से भी वंचित हो जाऊँ यदि मैं तुम्हें (प्रजा से) विद्रोह करूँ (पीडा पहुँचाऊँ, अहित करूँ)।

वह भवानक प्रतिष्ठा बतलाती है कि वैदिक युग का शासक जनसेवक होता था, वह विपरीत आचरण करने पर इतना बिसा था सकता था। राजा का मगल-साधन करना ही राज्य या शासक का चरम कर्त्तव्य था। अपने के अनुष्ठान आरम्भ में केवल बिराद था। वह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजा न था—पूरा परिवार था। इसके बाद 'सम्य' की उत्पत्ति हुई। वह गाँवों या जातियों की पञ्चायत-जैसी फोड़ थी। इसके सदस्य 'सम्य' कह जाते थे। सम्य के ऊपर समिति थी। समिति में पञ्चायतों और सम्यों के प्रधान या अध्यक्ष होते थे। समिति के सदस्य 'समित्य' कह जाते थे। समिति से भी ऊपर एक व्यवस्थापिका थी जिसका नाम 'अमत्य' या जिसमें समितियों के चुने हुए (समितियों में से ही वा समितियों के द्वारा) भाग जाते थे। इसके सदस्य 'आमत्य' कह जाते थे।

इस संगठन और इतनी सावधानी के कारण यह सम्भव न था कि शासन की शक्ति प्रस्त कर देने के बाद कोई शासक जनता से विमुख होकर भाग्य्य रहकर जाने को मजबूर रह सके।^१ यह प्रमाणित होता है कि शासक और प्रजा (विद्यु) में एकता रहती थी और बीच में किसी प्या का पता नहीं चला था। वही बात तो यह है कि प्रजा (विद्यु) के मत का आदर किया जाता था। वैदिक युग में यह नियम था कि राजा के आसनी पर बैठने की घोषणा राजकुछी करते थे और 'राजकुछी' चीन। कर्मर के अनुसार ये—सुत रचकार, कर्मकार प्रामाणी और राजन्। राजन् को बाद से देन से सभी जन-साधारण म से राजकुछा होते थे—सुत रचकार, कर्मकार आदि।

समा के निष्पत्ती को सभी मानने थे—राजा भी और दूसरे लोग भी। अर्थात् प्रमुख 'परिष्ठा' पद से ऐसा मान होता है। स्वयं ने इसका अर्थ 'अदिष्टिा पौरनमिमांसा' दिया है—समा में एकत्र होकर अनेक व्यक्ति (बहुमत से) का फैसला कर वह दूसरे के द्वारा अनुष्ण हो (बहुता सम्मूय यदि एक वाक्य में) सवेद्यः सत् हि न परी अतिरूप्यम्—ऐसा फिर नियम था। बहुमत का आदर होता था। गौतम धर्म के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि वे राजा से मिलने समा में ही करते थे। इसका मतलब है कि राजा समा में उपस्थित रहता था और समा का निष्पत्ती स्वयं सुनता था। समा का अर्थ 'सुत रचकार' होता था राजा वहाँ एक साधारण स्वतन्त्र की तरह बैठता था।

समा समाज्यः समापतिम्यञ्च बी नमाः ॥

ऐसा मन्त्र 'उवाच' में आया है—समा या समापति ये परमात्मा के रूप हैं, अतः इन्हें आदर प्रदान।

इस केवल वही बतलाना चाहते हैं कि वैदिक युग में सार्वभौम शक्ति जनता में निहित थी और राजा सदा जनमत और जन-साधारण के अनुसार शासन करता था। प्रजा केवल बोहन और घोषणा की चीज तक न थी। वह परम्परा कौटिल्य के युग तक चली आई थी। वही समाज-युग की भी विशेषता रही। स्वयं की मृत्यु के बाद 'राजकुछी' किसी अन्य हम कर चुके हैं, मरत को राजा बनाने के लिए प्रयुक्त हो गए थे।^२ ये कथा में वे ही सुत, रचकार, कर्मकार आदि।

१. अमरकोश-परिचय ५४११२ उवाच-परिचय ५४११२-३, वैदिक युग का सर्वोच्च धर्मिक कुरवाणिक के वा और राजा समाज्य बीचि पराज्य परिचय में अमरिा रचकार सव-प्रतिनिधि की आदर प्रदान करता था।

२. पुराण १६०

३. अर्थ ५४११२। 'मित्र से सभी नाम परिष्ठा प्राप्त का अर्थ'।

मित्र से दिया है—

IV know thy name Conference thy name in interchange of talk

४. 'सम-समिति' (सम-समिति) यह कल्प अर्थात् से आया है—य २१२६१ वैदिक-विधि।

५. वा ५ १

६. राजकुछ, अर्थात् सर्व ५५, बी ३

महामारत की एक कथा से पता चलता है कि राजा प्रतीप का ज्येष्ठ पुत्र सभी गुणों से सम्पन्न रहने पर भी धर्म रोग से पीड़ित था। शास्त्रानुसार राज्याभिषेक की सारी तैयारियाँ हो चुकीं तो प्रजा, ब्राह्मण और राज्य के बुद्धों ने विरोध कर दिया।^१ वह राजा नहीं बन सका। जनता की राय मानी गई।

आतंक-युग में भी यही नियम था। एक राजकुमार जो राजा का एकमात्र पुत्र था, हुए स्वभाव का था। उसे अगम्यों ने नशी में डूबा दिया। यह कथा आतंक में है। राजा ने इस कार्य के लिए अगमियों को कुछ भी नहीं कहा। वही राजकुमार जब राजा हुआ तो उसने अपने एक उपकारी तपस्वी को बंधाकर सड़को पर छोड़े छावाते हुए इसी दे देने का आदेश दिया। उस तपस्वी ने उसे छूटने से बचा लिया था। तपस्वी की दया देखकर नगर के लोग ने पूछा—‘तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार राजा क्यों कर रहा है? तपस्वी ने बीती कहानी दुहराई तो प्रजा विस्मय लक्ष्मी हुई। नगर निवासियों ने सोचा—‘जो मित्रवर्द्ध राजा इस प्रकार के गुणवान्, प्राणदान देनेवाले व्यक्ति का उपचार मात्र भी नहीं मानता, वह हमारी क्या उन्नति करेगा।

तीर क्षुब्ध सम्भार, फलमा छेड़ प्रजा ने राजा को घेर लिया। वह हाथी पर बैठा था। उसे मारकर कार्र में फड़ दिया गया और उसी तपस्वी का अभिषेक करके राजा बना दिया।

इससे अधिक चमत्कारपूर्ण गाथा और क्या हो सकती है। राजा केम को भी अगमियों ने ब्रह्मदण्ड से मार डाला और उसके पुत्र पृथु को गद्दी पर बैठा दिया था। यह कथा भी पुरानी है।

आतंक में एक दूसरी गाथा इस प्रकार है—एक राज्य था जिसे एक सुन्दरी की मिली। उसने राज्य को प्रसन्न करके ‘राष्ट्र का जन और हुक्मस्त’ मँगवा। राज्य ने उत्तर दिया—‘मझे सारे राष्ट्र के निवासियों पर मग कुछ भी अधिकार नहीं है। मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। हों तो राजाओं के विरुद्ध कोई क्रम करते हैं, उन्हीं का मैं स्वामी हूँ। मैं तुझे राष्ट्र का पेश्वर्न और हुक्मस्त नहीं दे सकता।’^२

इस गाथा से स्पष्ट होता है कि राज्य अपने की उन्हीं का स्वामी मानता था, जो राजाका का उत्सर्जन करते थे—उनपर वह शासन करता था उन्हें दण्ड देता था। ध्यात प्रजा मित्रवर्द्ध स्वतन्त्र थी। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का यह परमोच्चतम रूप हम आतंक युग में देखते हैं। पातली के लिए ही ‘ब्रह्मदण्ड’ होता है, उसी के लिए धर्मराज यमराज बनते हैं, न कि पुण्यात्माओं के लिए।^३

१ महामारत बर्हीग-पर्व अ १४१ श्लोक २२-२३

२ लक्ष्मिकर आतंक।

३ सेकवत्त आतंक।

४ जनवत्तुपचित्तु जनवत्तुवत्तुवत्तु।

पुत्र राजपद्मिनील जति जगदीश यत्तु—सेकवत्त आतंक।

विमला विमल आतंक रतिन है, विमल है और राजपुत्र से बरे है, वन जलकक पुत्र को बर कैदा।

इस संगठन और इसी शासकानी के कारण यह सम्भव न था कि शासन की शक्ति प्राप्त कर देने के बाद कोई शासक जनता से विमुख होकर या अन्धता रहकर अपने को कायम रख सके।^१ यह प्रमाणित होता है कि शासक और प्रजा (विश्व) में एकरा रहती थी और बीच में किसी स्तर का पता नहीं चलता था। सही बात तो यह है कि प्रजा (विश्व) के मत का आदर किया जाता था। वैदिक युग में यह नियम था कि राज्य के आसन्दी पर बैठने की भोग्या राजकुत्ता करते थे और 'राजकुत्ता' बोलते। अन्धेरे के अनुसार वे—सूत, रथसार, कर्मकार, ग्रामणी और राजन्। राजन् को राह दे देने से सभी जन-साधारण में ही राजकुत्ता होता था—सूत, रथसार, कर्मकार आदि।

सम्प्रदाय के निष्पत्ति को सभी मानते थे—राजा भी और दूसरे लोग भी। अन्धेरे में प्रसिद्ध 'नसिध' पर से ऐसा मान होता है। शासक ने इसका अर्थ 'अद्विष्टि परैरनमिन्ध' किया है—सम्प्रदाय में एकतरा होकर अनेक व्यक्ति (बहुमत से) जो फैसला कर वह दूसरे के द्वारा अनुष्ठान हो (बहुमत सम्मूह यदि एक वाक्य में होयुः सत् हि न परैः अतिरिच्यम्)—ऐसा नियम था। बहुमत का आदर होता था। गौतम ऋषि के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि वे राज्य से मिलने समा में ही व्यस्त थे। इससे पता चलता है कि राज्य सम्प्रदाय में उपस्थित रहता था और सम्प्रदाय का निष्पत्ति रूप मुक्तता था। सम्प्रदाय का अन्धेरे वृत्त को होता था राज्य वहाँ एक साधारण सदस्य की तरह बैठता था।

जमा समाख्या समापतिम्पद्य वो नमः ॥^२

ऐसा मन्त्र 'ब्रह्मसूत्र' में आया है—सम्प्रदाय या समापति, वे परमात्मा के रूप हैं, अतः इन्हें आदर प्रणाम।

इस केवल यही बतलाना चाहते हैं कि वैदिक युग में सार्वभौम शक्ति जनता में निहित थी और राज्य तथा जनमत और जन इच्छा के अनुसार शासन करता था। प्रजा केवल बोधन और शोषण की बीज तक न थी। वह परम्परा नोटिस के युग तक चली आई थी। वही सम्प्रदाय युग की भी विशेषता रही। दण्डन की मृत्यु के बाद 'राजकुत्ता' मिलनी क्या हम कर चुके हैं, मृत्यु को राज्य बनाने के लिए प्रयत्न हो गये थे। वे कत्ता थे, वे ही सूत, रथसार, कर्मकार आदि।

१. अन्धेरे-पुस्तिका ५४११२; इन्द्रावन्त ४५११२-७, वैदिक-युग का सर्वोच्च परिवर्तन युग-संगठन में था और राजा प्रजातन्त्र के लिए बराबर परिवर्तन से जानता रहकर जन-प्रतिनिधियों का आदेश ग्रहण करता था।

२. ऐतरेय ८१२

३. अन्धेरे ५४११२। विश्व से लगे नाम बरिडा नाम का अर्थ।

विश्व से लिया है—

We know thy name Confess thy name in interchange of talk

४. 'समस्तानि' (जाना गति) यह सम्प्रदाय में आया है—म. ११८१६ वैदिक-युग।

५. भा. ५० १७

६. सम्प्रदाय बदीला ७० सर्व ७५, श्री २

की बात हुई। हम देखते हैं कि जन-शक्ति जो राज-शक्ति के सामने कुचली होकर-सुगम में उसमें फिर जान आ गई, किन्तु भिदेषियों के आने पर वह फिर जा ठहरा हम देखते हैं कि पौंचहथार सार के बीच में बहुत बार जन-शक्ति को राज-शक्ति की राह बख्शान् बनाये रखना उस शासन-व्यवस्था का लक्ष्य ही जन समर्पण पर है।

साम्राज्यवादी या किन्तु भारत की राजनीति में यह विशेषता 'अज्ञ' माना जाकर भी जनता का लेवक ही रहता था। से बड़ा कोई कैसे हो सकता है। बेदा में 'विवाद' की जो

न्य आसीत्।

अर्थमधिमेदियमेवर्द्ध मविष्यतीति' ॥

जों का हित करते रहना और उनकी प्रियता प्राप्त

कि प्रजा की प्रियता प्राप्त किये बिना राज्य राज्य (कहा अर्थात् प्रथम अधिकरण के लिये) यह बलव्या है कि काम-क्रोधादि के पकड़े में नष्ट हो चुके हैं। दोष ग्रहण कर

पि राजा सद्यो विनश्यति ॥

चक्र नहीं टिक सकता। वेदों में रामायण को स्थान दिया है। अतः में भी हैं और कीटिप्प ने राजाओं को भी भी गया और स्वाम्यत्व हम और 'छाया' है—राज्य के नीति-प राज-शक्ति को राज में देखते-प्र आवर या क्योंकि स्वयम्

मगधान बुद्ध राजकुल के होते हुए भी गणतन्त्र की प्यार करते थे—शरीर से मुक्ति मिलने पर ही आत्मा की मुक्ति होती है—शुद्धम को स्वर्ग-काम कैसे सम्भव है। अतः-सुगम में प्रजा 'अस्तित्व' न थी—वह 'स्वामी' थी और राज-शक्ति के ऊपर उठती शक्ति थी।

राज्य

अप्येव के समय का भारत साम्राज्य और भीतरी संगठन की सीमा पर पहुँच चुका था।

१. अर्थ की ८ सू. १ अनु. १, २

किन्तु-राज्य 'सहायक-सामक' कहा जाना था जिसमें 'राज' वाली प्रजा का प्रमुख भाग था।

—महाभारत शांति अ. १९, श्लो. १४-१५

२. अर्थशास्त्र अधि. १, अध्या. ५, प्रक. १८

महामारत-युग में राजसक्ति ने जन शक्ति को जबाबदायगी दी। बुद्धों की कोई मन्त्री परिषद् नहीं थी—बहुत सब एक कुछ था। गौतम, बिबुर आदि सत्पुरुष उत्तरे मन्त्रियों में थे। किन्तु उनकी एक नहीं कसौटी थी। मन्त्री परिषद् दरबार बन चुकी थी और राजा जो चाहता था बही होता था। वरुण ने कर्षों का बंध किया और वह भी अपनी ही बहन के बन्धों का किन्तु न ता मन्त्रियों ने कुछ कहा और न कसता ने। बुद्धों ने अपने बन्धों को छोड़ कर पक्षी को छोड़ कर समुद्र में नगी करके अपनी जीभ पर बैठाने का प्रयत्न किया किन्तु ग्रीष्म ऋतु बिबुर जैसे नीतिमान पुरुष सँघ हाँके बैठ रहे उन्होंने बिबुर से समा-स्याम भी नहीं किया। इन घटनाओं के साथ एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि निगमनुसार मन्त्री उन्हीं राज्य का व्यक्ति हो सकता है,^१ किन्तु बुद्धों ने बाहर के घिरे हुए लोगों को अपना मन्त्री बनाया था^२। ब्रह्मण्य राजा वृत्तपट्ट इस तरीके को कुछ समझते थे, पर अपचार थे। राज्य के बाहर का व्यक्ति यदि मन्त्री होता है, तो उसका दायित्व क्या है? राज्य भार जनता को एक में जोड़नेवाला मन्त्री होता है किन्तु बाहर का व्यक्ति किसका नेतृत्व करता है? वह केवल राज्य की मन्त्री की रक्षा करके अपना पक्ष विधायक रखता है। ऐसी अवस्था में राजाघराही का तिर उठाना कोई अचरम की बात नहीं है। म्हामारत युग में जो शीघ्र आ गया था उसका पक्ष आतङ्ग युग में नहीं कसता। आतङ्ग-युग की जनता बलवान् बीर पक्षी है। पुराने मन्त्रियों के सम्बन्ध अपभ्रान्त से वह पक्ष कसता है कि बहुत बार जन-शक्ति राज-शक्ति के पैरों के नीचे आ गई थी किन्तु फिर वह उमरी ऊपर उठी। जन-शक्ति को दबाकर जन-सत्ता राज-शक्ति ने फिर उठाया चरती पर उस राज्य में नरक का नमूना उपस्थित हो गया। रामायण-युग के बाद महामारत-युग आया और म्हामारत युग के बाद बौद्ध-युग। रामायण युग में जन शक्ति पूर्ण विनम्रतावस्था में थी महा मारत-युग में वह कुछ मुक्ति नकर आती है महामारत में कई राज्यों के सत्पुरुष शासन का बन्धन आया है (शान्ति १२८१)। अन्तर-द्विष बाह्य बुद्ध और भोज के बीच गलत थे, जिन्होंने अपने को एक लक्ष में लगा दिया था। इस सब के नेता भीराव स्वयं थे। इसके अतिरिक्त अन्ध अन्ध राज्य के अन्ध अन्ध नेता थे, जैसे—मोर्खों का नेता अन्ध का बन्धुवर्गी अन्ध के एक में थे (शान्ति १२८१।१४)। आहुत स्वयं पादक का और उन्हीं नाम के बुरे बल जानेता भी था (शान्ति ५८६)। भीराव के विरुद्ध लगठन भी किया गया था। मारवर्गी से एक भीराव ने इसकी शिफारश की तो उन्होंने कहा कि आप सब के नेता हैं। सब के आग्रह पर मेरी (पार्थिवशिवी) में ऊपर उठकर सब को नष्ट होने से बचा ले (शान्ति १५८१)।

१. बौद्धों की दृष्टि में कर्त्तव्य मन्त्रियों का राजा करता था। राजा की दया की भी सीमा नहीं थी—'बुद्धों द्वारा बन्धुवर्गी समस्त वर्ष पुराणिनीय गता (महामारत, अध्याय ४४ की ६)। बुद्धों की राजाघराही लगठन की बातें के बाद फिर राजा के अधिनत बीरवर दया की शिफारश है—'जैसा शीघ्र होता है।

२. ब्रह्मण्य मन्त्रिय-वर्ग—ब्रह्मण्य। ब्रह्मण्य-वर्ग—ब्रह्मण्य अ १ अ ११

३. महामारत, अ १ अ ८३ की ३८

४. महामारत, अ १ अ ८३ की १९

उपर्युक्त मठ प्रसिद्ध विद्वान् डा राधाबुमुद मुण्डीका है। देश का विस्तार जब शुरू हुआ, तब भायों ने नये-नये जन-पक्ष और जन की स्थापना करनी प्रारम्भ की। बुद्ध-पंचाङ्ग दूसरे राज्यों में मूल्य था। दूसरा राजा प्रवाहण जैनशि था, जो सदा पञ्चाङ्ग परिष्कृत में उपस्थित रहता था। परीक्षित और जमेजय के समय में बुद्ध-पञ्चाङ्ग की उत्पत्ति सीमा पार कर गई थी। इनकी राजधानी 'अमरसीवति' थी।^१ दो प्रधान नगर भी थे, 'अमर सागर' और 'करोती' कहा जाता था।

कांसक, काशी विदेह—ये तीन राज्य वैदिक संस्कृति के केन्द्र थे। डा राधा बुमुद मुण्डीका का मत है कि विदेह माचन^२ के। पुरोहित और पथ प्रदर्शक गातम राहुगण नामक क्षत्रियकाशीन क्षत्रिय था, जो यह सिद्ध करता है कि आज सम्प्रदाय का पूर्व की ओर प्रसार अग्नेय के समय में ही हाँ चुरा था।

मगध और अंग (वत्समान पश्चिम-बंगाल) आर्य-सम्प्रदाय के प्रसार-क्षेत्र के अन्तर्गत ही थे। निम्नलिखित ही बुद्ध-पञ्चाङ्ग से यह प्रदेश दूर पड़ता था।

उत्थीनर, मल्ल बुद्ध पञ्चाङ्ग काशी और विदेह आर्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी देशों में प्रसृतता रखते थे। हमारा विषय वृत्त ही है, अतः इस विषय पर विस्तार से प्रकाश टाकना यहाँ उचित नहीं।

जातक-युग में जिन राजा का वर्णन है उनकी जन्मे वैदिक युग में ही कम गई थी और जिस भाव संस्कृति का चित्र हम जातक युग में देखते हैं, वह संस्कृति वैदिक युग में ही पूरी होती है। सारा के इस छोर से उस छोर तक फैल चुकी थी। रामायण युग और महाभारत युग उसी संस्कृति के पवित्र प्रकाश से जगमगाता हुआ नजर आता है। वही प्रकाश जातक-युग को भी जगमगाने में सहायक हुआ। इससे भायों की रणध से उस संस्कृति के स्वरूप में जबर मुक्त पक्ष पड़ा गया पर उसकी आत्मा तो अमर थी, अमर है। जातक युग का गारत भी-सम्प्रदाय था और बन्-बड़े राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। बड़ी दूरी में भारत को कम मार्गों में बाँटकर घामन-अवस्था को दृढ़ किया गया था। पहले तो नारा भारत ३ मार्गों में विभक्त था—

१ महाभारत	योजन
२ मध्यभारत	१ योजन और
३ अन्तर्भारत	१ योजन

ये थे तीन मार्ग जिनके अन्तर्गत सारे भारत का क्षेत्रफल (सम्पूर्ण जम्बूद्वीप)

१ योजन था। इसके बाद पूर्व प्रदेश थे और साबुद महाजन पर। परका प्रदेश था—मध्यमदेश।

१ अतपव का १ अर २ मा १ १५

२ अमरौल्य ५।१।१। बुद्ध ५।१।१-५

३ अतपव का ११ अर ५ मा ४ ९

४ पित मा ८ ११ १

५ अतपव का ९ अर ५ मा ९ १५

६ 'विष्णु सिद्धि-वेद्यम'

७ क्षेत्रफल का अन्तर्भारत ५।१

पौष भागों में विभक्त था संगठित भारत का जो चित्र हमारे सामने आता है, वह गौरवपूर्ण है। यह (अथवा कुछ) ग्राम विष्णु (ग्राम या कबीला), जन और राज—ये व पौष काय हैं जिनके बाग से अग्नेयकालीन भारत का समस्त विकास हुआ था। पहले घर, घोंघे का समूह—मिश्रकुलर बसने की माधना से गाँव गाँवों से बड़ा विष्णु विष्णु से बड़ा जन और फिर देश या राज्य के लिए 'राज'—यह एक क्रमिक विकास का चक्रित रूप है। हम आतङ्ककालीन भारत की संस्कृति के विषय में स्थिति खोज रहे हैं और बतलाना चाहते हैं कि आतङ्ककालीन संस्कृति प्राचीन भारत की अविच्छिन्न विकसित रूप की उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं थी। एक ही युग, जिसे हम वैदिक युग कहते हैं एक ही संस्कृति जिसे वैदिक युग की संस्कृति कहते हैं एक ही विचार-धारा जिसे हम वैदिक युग की विचारधारा कहते हैं वह रामायण एवं महाभारत-युग को पार करती हुई आतङ्क-युग में आर और फिर व सारी विद्येष्टार्थ कौटिल्य को सचबोर करती हुई हमारी तरफ बह गई। जैसा कि हमने बार बार कहा है, इस परम्परा की संस्कृति के शास्त्रों में परिवर्धन आ गया है, किन्तु मूल तो वही है जो था। एक युग का ज्ञान विज्ञान दूसरे युग में बढ़ता है किन्तु उसका बाह्य प्रकाश बरकत प्रकाश है, जहाँ उसे नया कहना योग्य होना है या बतलाना पाना है। इस परिवर्धन को 'अमर' ने भी स्वीकार किया है। एक धरा भी बचन लिखता है—

युगान्तेऽमरिहस्ताम्बवान् सेतिहासाम्बहर्षया ।

छमिरे तपसा पूर्वं अनुवाताः स्वयम्भुवाः ॥

पूर्व युग की समाप्ति पर गुप्त हुए वेदों (अन) की इतिहासों (परम्परा) के अन्तर्गत इस युग के अग्रिम ने (पुन) प्राप्त किया।

"अमर के युग में सम्यक्ता का केन्द्र परिवर्धन में—जहाँ पञ्चाश में पञ्चजन लोगों का निवास था—पूर्व की और जहाँ उत्पत्ती और हस्तही हमों नदियों के बीच में भारत 'जन' की रिषति थी विस्तारोन्मुख रहा। किन्तु इस उत्तर युग में सम्यक्ता के पूर्व की भार प्रभार की वह प्रतिया निरिक्त रूप से पूरी हो चुकी है। उत्तर का केन्द्र बुद्धिमान या अजिह्वे क्षत्रिय में 'प्राज्यवर्धन' 'गुर्ण' और परिवर्धन में 'प्रतिनि' था। इसी केन्द्र के चारों ओर—जो पीछे 'मण्डले' कहलाया और अन्तिम बुद्धिमान सम्यक्ता से—'उत्पत्ति' 'उत्पीनर' उत्तर बुद्ध और उत्तर मय तथा साक्ष्य क्षत्रिय में बने हुए थे।"

१. आमेर—१ १७०१२; ११५११२ ११७११२ १ ११ ११५; ११७१२

२. आमेर—११७०१ १ ११ १११११२; १ ११११२

३. आमेर—१ १११२

४. आमेर—१ ११ १ १११२ १ १११२ १११२ १११२ १११२ १११२

५. आमेर—११७१२; १ १ ११ १११२

६. आमेर (१ १)—'लौकिक सम्यक्ता सम्यक्'।

(उत्तर)—'युग युग विज्ञान युग-मन्त्री-मन्त्री बचन विधि सम्यक्ता'।

हमारे समय का जन्म है—'वैदिक युग' में जन्म बने आनेवाले अग्नि। इसे जन्म जन्म देना है और यह बतलाना है। यह अग्नि प्रकाशमान 'आम' हो रही है।

उपसृष्ट मठ प्रसिद्ध विद्वान् डॉ. राधानुमुन् मुखर्जी का है। देश का विस्तार स्वयं कुरु हुआ, एवं आर्यों ने नये नये जन-पद और जन की स्थापना करनी प्रारम्भ की। कुरु-वंशात् वृद्धे राज्यों में मुख्य थे^१। वृद्ध राजा प्रवाहण जैत्रिथ था, जो सदा पन्चाङ्ग परिपक्व में उपस्थित रहता था। परीक्षित और जमेख के समय में कुरु-वंशात् की उत्पत्ति सीमा पार कर गई थी। 'सभी राजधानी 'असन्दीवति' थी।^२ दो प्रधान नगर भी थे, जिन्हें 'मणार' और 'करोती' कहा जाता था।

कोसल, काशी, विन्ध—ये तीन राज्य वैदिक संस्कृति के केन्द्र थे। इन राजा कुमुद मुखर्जी का मत है कि विदेह माधव^३ के। — पुरोहित और पथ-प्रदर्शक गोतम राहुगन्ध नामक ज्ञानेकाकीन क्षत्रिण थे जो यह सिद्ध करता है कि आर्य सभ्यता का पूर्व की ओर प्रसार आग्नेय के समय में ही हो चुका था।

मगध और अंग (वर्तमान पश्चिम-बंगाल) आर्य-सभ्यता के प्रसार-क्षेत्र के अन्तर्गत ही थे। निम्नलिखित कुरु पन्चाङ्ग से यह प्रदेश दूर पड़ता था।

उद्यीनर मत्स्य कुरु, पन्चाङ्ग काशी और विदेह आर्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी देशों में प्रसृतता रखते थे। हमारा विषय वृद्ध ही है 'अतः इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालना यहाँ उचित नहीं।

आतक युग में जिन राज्या का वर्णन है उनकी बहुत वैदिक युग में ही जन्म गई थीं और जिस भाव सङ्कृति का चित्र हम आतक-युग में देखते हैं, वह संस्कृति वैदिक युग में ही पूरी तेजी से भारत के इस छोर से उस छोर तक फैल चुकी थी। सम्यक्स युग और महाभारत युग उसी सङ्कृति के पश्चिम-प्रकाश से जगमगाता हुआ नजर आता है। वही प्रकाश आतक-युग का भी जन्मने में सहायक हुआ। हमारे लोगों की रगड़ से उस संस्कृति के स्वरूप में बहुत कुछ फर्क पड़ गया पर उसकी आत्मा तो अमर थी, अमर है। आतक युग का भारत श्री-सम्पन्न था और न-न-राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। वहीं जूनी से भारत को कई भागों में बाँटकर शासन-व्यवस्था को दृढ़ किया गया था। पहले तो छह भारत १ भागों में विभक्त था—

१ महासम्पन्न	योजन
२ मध्यसम्पन्न	१ योजन और
३ अन्तःसम्पन्न	१० योजन

ये थे तीन सम्पन्न, जिनके अन्तर्गत छह भारत का क्षेत्रफल (सम्पूर्ण जम्बूद्वीप)

१ योजन था। उसके बाद पाँच प्रदेश थे और सोलह महाजन-पद। परन्तु प्रदेश था—मध्यप्रदेश।

१ उत्तरपत्र का १ अंक १ भा १ १५

२ साम्प्रोप्य ५।१।१। ११११ १।१।१-७

३ सम्पन्न की ११ अंक ५ भा ४ १

४ पेट भा ८ ११ १

५ उत्तरपत्र का १ अंक ५ भा १ १५

६ 'हिन्दू सिविलिजेशन'

७ श्रीरामकि माधव उपनिषद् भा १

इस मध्यम क्षेत्र में—काशी, कोसल, अंग (वर्तमान पच्छिम-बंगाल), मगध (वर्तमान गया पटना जिला), बलि, मल्ल, कोसि वल्ल, कुल पञ्चाक मल्ल धरुतेन व्यापक और अशक्ति नामक क्षेत्र पड़ते थे। मध्यम क्षेत्र १

(१) मध्यम क्षेत्र योजन कम्पा और २५ योजन चौड़ा था तथा इतना परिमण्डल १ योजन था। क्षेत्र को जनपद गंगार और कम्बोज उत्तरपथ में पड़ते थे। सिनधुनिक के अनुसार मध्यम क्षेत्र—पूर्व दिशा में कम्बोज निगम पूर्व-दक्षिण दिशा में धर्मिष्ठनी नदी दक्षिण में सेतुधर्मिक निगम पच्छिम दिशा में ग्लू नामक राजर्षी का प्रसिद्ध गाँव या हलाक था। उत्तर में था उत्तीर-कम्बोज पर्यंत।

अंग जनपद की राजधानी बम्ब थी। बम्बपुर 'महापरिनिम्बान मुक्त' के अनुसार मरुत के एक बड़े नगरी में से था। अंग-जनपद में ८ हजार गाँव थे। महापरिनिम्बान मुक्त से यह स्पष्ट होता है कि अंग की व्यापारिक मरुत थी—यह मरुत के साथ बड़े राजनीतिक भागों में से एक था। एक कुछ हुआ और मगध सम्राट् धर्मिक सिन्धुनिक में अंग को मगध के अधीन कर दिया। महापरिनिम्बान के पूर्व यह अंग एक राजधानी राज्य था। अंग से व्यापारी नदी और मगध से होकर 'लक्ष्मी' (कोसल बमो) जाते थे। आपस नाम का भी एक नगर अंग में था जो राज्य के व्यापार का केन्द्र था।

मगध-जनपद वर्तमान गया जिला और पटना जिला माना जाता था। इसकी राजधानी सिन्धुनिक (एकल) थी। किन् प्रहारा से यह राजधानी फिरी थी—अपि-मिन्डि, देवुल्ल केन्द्र फल्लव और पड़कट से पाँच प्रहारा थी। एक नदी भी नगर से होकर जाती थी—'तरोवा'। इस जनपद के प्रसिद्ध नगर थे—एकलाला नाकममम, एलुमल और अ-वममिन्ड। बलि और मगध—न दोनों जनपदों के बीच युक्तोवा काय थी। अरुण कम्बोजों में नाकम्ब महाविनाकव की कहीं वर्षों नहीं आई। एलुमल की मरुत स्थान स्थान पर है। महापरिनिम्बान की दक्षि में भी एलुमल का गौरव था। पदमिन्ड का अस्तित्व भी बाद में आया। बलि यन्त्रन पर आक्रमण करने के लिए पदमिन्ड का विनाश अवालयु ने किया था। अंगोड के समय में पदमिन्ड परली का लार्ग वन बुरा था। इसे पार से पुणपुर भी करते थे—'पुणों की नगरी'। वैशाखी बलि-जनपद की राजधानी थी। यह वैशाखी मुक्तपुर जिले में है। वैशाखी एक विद्यक मयरी थी। मोर प्रमो के अनुसार इस नगर को तीन बार लंबाया गया इसे पैलावा गया। करीब ८ की विद्यक महल मगध से इतने ही कोठे थे, इतने ही मकरबाग (उपान-पद) थे, इतने ही लाकव भी थे। पैला मुक्त होया यह नगर—मलेव इमारत से लग्य हुआ एक मुद्राचना नकरबाग नाम में मध्य एक से मय लाकव। नगर के बीच में एक विद्यक लक्ष्मी भवन

१ इन्डो-बन प्रिन्स का हवाला।

२ वर्तमान दक्षिण मगध।

३ सिन्धुनिक ५४१३

४ महापरिनिम्बान मुक्त १ (पदमिन्ड का निर्माण) व १० से ११ तक प्रहारा।

५ परिनिम्बान मुक्त ११—विश्ववी धर्मिन् महाविना मरिस्थान।

(पार्लियामेंट) था। मंगवान् बुद्ध ने किच्छवियों की 'स्वर्ग के देश' करा है। इस मंगवान् गणतन्त्र की बुद्ध मंगवान् के गणपरिनिषाज के केवल तीन वर्ष बाद ही अपने गणतन्त्र मन्त्री सचकार के द्वारा पूरा टरुवाकर मंगपसम्राट् अज्जातमबु ने बबाद कर दिया !!!

मज्ज गणतन्त्र जनपद था और उसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी। देवरिया जिले का कुशीनगर ही 'कुशीनारा' था। पाकिस्थान—छटियाँ 'पावा'। कुशीनारा के नज्दर भाग भी हैं, जो कुशीनगर के अनुरूपता गोंब में हैं।

वेदि-जनपद वसुना के किनारे (निकट) था। यह वर्तमान बुन्देलखण्ड की जिले हुए फैला हुआ था।

वत्स कुश आदि भी थे। उनका विस्तार से बचन करना कठिन है। इस पर तो एक स्वतन्त्र पुस्तक ही लिखी जा सकती है। मध्यप्रदेश को प्रथम प्रदेश था बहुत ही गौरवपूर्ण और मध्य-पूर्व था। केवल २५ • साक पहले का यह चित्र है।

उत्तरापथ की पूर्वी सीमा पर ही कृष्ण ग्राम था जो उत्तर में हिमालय तक फैला हुआ था—यह गणतन्त्र जनपद था। उत्तरापथ इन दो महाजनपदों में विभक्त था—

(१) उत्तरापथ गन्धार और कम्बोज। गन्धार की राजधानी विश्वविख्यात सखिगिरी थी। वर्तमान फेवावर (पाकिस्थान) और राजकुविन्धी (पाकिस्थान) के जिले गन्धार जनपद में थे। सखिगिरी का राजा मंगसम्राट् को भेंट और नजर भेजा करता था। कम्बीर-राज्य गन्धार जनपद के अधीन था—अशोक काक में वहाँ बुद्धधर्म का प्रचार हुआ। दुपनस्याग के यात्रा-बचन और अशोक के शिलालेखों से यह प्रमाणित हो चुका है कि वर्तमान राजौरी (सीमाप्रान्त का हजारा जिल्ला) कम्बोज जनपद था।

इस प्रकार—अरिष्टपुर (वर्तमान पंजाब का धेरकोट प्रदेश) सखिगिरी (वर्तमान राजकुविन्धी जिल्ला में), सागक (वर्तमान पंजाब का स्वाककोट) आदि सम्मत् जनपद अतक-मुग के भारत में थे।

वर्तमान सिन्ध पश्चिमी राजस्थाना गुजरात तमरा के बेसिन के कुछ भाग मिथकर अपराज्य-प्रदेश बना था। बाणिक ग्राम मञ्जीव स्वाराह्, (२) अपराज्यक सुरा अत राह् अपराज्यक प्रदेश में थे। सुपारक राजधानी थी।

आप्याय बुद्धधर्म के मत से दक्षिणापथ गंगा से दक्षिण और गोदावरी से उत्तर का धारा भाग था। दक्षिण-कोसल भी दक्षिणापथ में ही था। प्रयाग के अशोक

(३) दक्षिणापथ क्षम्म पर दक्षिण उत्तरेल गिळता है। वर्तमान विजयपुर, रामपुर और सम्मत्पुर के जिले तथा राज्याम के कुछ भाग दक्षिणापथ में पड़ते थे। इस दक्षिणापथ में कई नन्दरगाह भी थे। अमरावती मीन, दक्षिण, दक्षिण, बनवासी आदि प्रमुख नगर-ग्राम दक्षिणापथ में थे। कश्मिर राह् इतिहास-प्रतिष्ठ कश्मिर था जिले कीट जेने के लिए सम्राट् के रूप में अशोक गया पर वहाँ से घत के रूप में जीव्य। कश्मिर की राजधानी इन्धपुर नगरी थी। दक्षिण (इतिहास) में कावेरी-पदवन बहुत ही सम्मत् नन्दरगाह था जो मंगानार के आलास करी पर था।

ब्रह्म वा ब्रह्मन् की छान-बीन की है। 'सृष्टि' ने तमाम जगत् को एक जगह बन्ध कर दिया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वेदों का ब्रह्म वा ब्रह्मन् उपनिषद्वा या वैश्वामित्र-वर्णन के ब्रह्म से भिन्न था। वह इनमें से कोई था—

- (१) अन्न वा अन्नवर्ण
- (२) मय्यद के सायक का मशीन, उच्चरण या वेद-पाठ;
- (३) अग्निचार (अग्नू) का एक धनुः
- (४) बर पाठ और वधिया
- (५) दानु या वेद पाठ और
- (६) मदान्।

अन्तर में 'ब्रह्मन्मूर्ति' की सृष्टि आती है। सायनाचार्य ब्रह्मन् का अर्थ—'अन्न' ब्रह्म हैं। ब्रह्मन्मूर्ति हुआ अन्न का स्वामी। प्रसिद्ध विद्यान् उचकार के मन्त्रानुसार ब्रह्म वा ब्रह्मन् 'ब्राह्मणा अथवा अग्निर्वा' का नेता था—साम्य-संघ के स्वामी का नेतृत्व करनेवाला^१ इतनी भाष्य-पद्धि के बाद एक प्रकाश हो जाता। आदि साम्य-संघ का नेता ब्रह्मन् था। निश्चय ही वह संघ पर शासन करता होगा और इनके अनुयायन में लक्ष के लक्षी सन्तान रहन हग। ऐसे नेत्र का बचन अन्तर में आता है। अग्नि-सुप्त की शासन प्रणाली का अविरोध इसी रूप में होता है। व्यतक युग के बीछ संघ की भी वही तर्जनी है। अग्नि-सुप्त के साम्य संघ में चम्पे विरते रहने थे—अग्नू या परागार की अनुकूलता रोमन् हुए थे इसर-उपर (कभीक्यों की तरह) ब्रह्म करने थे। वे अपने प्रायश्चित्त का पक्ष्य मीलिते विरते थे, जो चार पहिलोंपके एक बाजार लक्ष पर बनाया जाता था—अग्नि अग्नि की स्थापना की जाती थी। वह लक्ष्य ब्रह्म-वेदी थी। उस संघ का नेत्र हाता था 'ब्रह्मन्'। उसी तरह बीछ-संघ में ब्रह्मन् रहता था और उसका भी नेत्र होता था। अन्तर वही है कि वैदिक साम्य संघ में ब्रह्म करने की इत्त न किन्तु बीछ संघ में स्पेष्टत त पर अग्नूकर 'शासन' में आनेवाले भिक्तु थ। साम्य-संघ अन्न नेत्र के द्वारा स्थित और शास्त्र का और भिक्तु-संघ भी अन्न नेत्र के द्वारा स्थित और स्थित था। दोनों में विविध भिन्न है। ऐसा लगता है कि वैदिक-साम्य-संघ के आधार पर ही भिक्तु साम्य संघ की रचना की गई थी। आगिर भिक्तुओं का संघ भी ही साम्य-संघ ही था।

हो तो इस वही ब्रह्म रह है कि आदि साम्य-संघ के बाद ही ब्रह्म-वेदी उन्नत स्थिति में आये; किन्तु व्यतकवा का उद्गार करनेवाले आर्यों में शुक्रादी के लक्षों का रिश नहीं होता था अन्न उनकी शासन प्रणाली काही उद्गार थी और साम्य शासन पद्धि की उद्गारने प्रणाली। प्रसिद्ध परिभाषाओं के चम्पे वा दिनी दूसरे बास्वी न आती में अन्नभी का धार लक्ष। साम्यवा और साम्यवा युग में भी शासन अन्न उद्गार था और उस युग में भी व्यतकवा का मय्यद शासन वृद्धि का अन्तिम था।

१. साम्य-संघ में विद्वत्—(गवर्धन) दृष्ट करण।

२. अग्नू कि दानु की पुत्रों का वही धनु है अन्तर्गत—अग्नि-संघातों का अन्तराल रहने है।

बहुत-से ऐसे प्रदेश भारत में थे, जहाँ जनसन्मालाक पद्धति से शासन होता था। यह सिक्खिका जातक-युग में भी था और राजार्यों के द्वारा शासित प्रदेशों के अतिरिक्त जनता के द्वारा शासित प्रदेश भी थे। विन-विन प्रदेशों का शासन जनता करती थी ये राजार्यों के द्वारा शासित प्रदेशों से कहीं अधिक विकसित और बलवान् थे, जैसे वैशाखी राष्ट्रम्भः^१ । किन्तु जातक युग के बाद ही जनसन्त्र का हाथ आरम्भ हो गया। शक्तिशाली राजार्यों का उदय हुआ—अशोक पन्द्रहवें शताब्दी, धर्मपाल आदि। इसके बाद विदेशियों ने अपनी छूट का जो सिक्खिका शुरू किया, वह भारत के स्वतन्त्र होने तक बिना रोक-टोक के किसी-न-किसी रूप में जारी रहा।

अब दबना यह है कि वैदिक भारत रामायण तथा महाभारत-कालीन भारत और अठक-पुरा के भारत में कुछ एकता थी या नहीं। यह एकता हम उन जनपदों या राज्यों की सूची में देखना चाहेंगे। हम उत्तरकाशीन वैदिक भारत को अपने सामने रखकर सोचेंगे। अश्वेदीय भारत से उत्तरकाशीन वैदिक भारत कुछ भिन्न था। उत्तरकाशीन भारत का आवास हमें उत्तरकाशीन संहिताओं, ब्राह्मणों, भारव्यकों और उपनिषदों से मिलता है। अश्वेदीय-संहिता मूल ग्रन्थ या यह आप ध्यान में रखें।

हम वहाँ तीन मानचित्र उपस्थित कर रहे हैं। पहला है—वैदिक भारत का, दूसरा है—सहामात का और तीसरा है—गंगा से दूर पूर्व के भारत का। इन तीनों मानचित्रों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायगा कि तीनों युगों में कौन-कौन से प्रदेश या जनपद थे, जो वैदिक युग में भी थे, सहामात में भी थे और अतक-युग में भी थे।

पहले हम उत्तरकाशीन वैदिक धर्म के जनपदों और नदियों की चर्चा करेंगे—

सुषुप्त	● सुषुप्ति
आर्चिक्रिया	● मस-हडा
पक्ष	● कोरक
मन्त्र	● काशी
कुम्भ	● प्राप्ति
मनु	● विदेह
● सिन्धुनदी	● सखानीय
गोमती नदी	● मण्यदेश
उदीच्य	● कुम्भपात्राख
● केरीय	● मगध
यव	● सरस्वती नदी

१. हेमेट (साम्प्रदायी दार्शनिक) ने अपने एक लेख में वैद्यकी की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि सिप्पस-गणराज्य में कलकत्ता राजा (Statesman) वैद्यकी नगर में रहते थे। वे सभी सिप्पसियों के थे। कार्यकारी का सभासद वहाँ के ब्रह्म हीरा या—बानी कार्यकारी समा-अधिकारियों का चुनाव वे ही करते थे। नगर की जागरी १५८ थी। ही बर्ष थे—राज सामरिक और सामरिक सामरिक। वे वैद्यकीय रहे करते थे।

प्राच्य-प्रदेश की सीमा पर ब्रह्मण निगम, अंग और माघ जनपद बहुत ही सम्पन्न थे। प्राच्य-प्रदेश में ही बग कण्डू (समूह बगाल) पन्था था। मण्डि

- (५) प्राच्य प्राच्यप्रदेश बन्धरगाह भी था जो मिर्जापुर के अन्तर्गत 'ताम्रक' परगना के नाम से आज विख्यात है। नवी बन्धरगाह से अमोह न संयमिता और मोरेश्वर का बौधिराज की एक टहनी के साथ रुका भेजा था। यहाँ एक विष्णुक विष्णुविष्णुय भी था। लड़ा में प्रथम भारतीय उपनिवेश स्थापित करनेवाला बग का राजा मिर्जापुर था।

यह है आर्य-सुग के राज्यों का उत्पत्ति बर्णन। आर्य-सुग के भारत की लम्बी, रत्न सिन्धु राजा और वरुणा से अकटुत भारत कहा था सकता है। यह सुग ही कुछ एता था कि न केवल भारत में ही, बल्कि उत्तर में एक-से एक क्षेत्र प्रकृति का अन्तर्गत हुआ। भारत में पाश्चात्य भगनीर, भगवान् बुद्ध, पुनान में पीपलमौरस भरन्तु धीन में अमोहल और बन्धुविष्णु और इरान में अरुण्य। वास्तव यह है कि सामान्य रूप से उत्तर के सिंध और विदेश रूप में भारत के लिए यह सुग उत्तर का बर्णन था।

आसन-प्रणाली

आर्य-सुग में राज्यों की शासन प्रणाली क्या थी यह प्रश्न सामायिक है। वेदों के मन्त्र से यह प्रमाणित हो चुका है कि आर्य-जाति के राज में गृहिष्ठ गुण्यो का कोई स्थान न था—हो राजा की कसम यह करती थी। राजा गुण्यो का रक्त के रूप में था और स्वयं भी गुण्यो का चारण करनेवाला होता था। जनता के गुण्यो का विचार करना आत्म्याओं ने रखा करता और यम से किसी का विमृष्ट न होने देना राजा का मुख्य कर्तव्य था। यह दूसरी बात है कि जनता न गन्त आर्यो की अन्तः रक्त पुन कर एक ही वा पञ्चास बार होता गया था।

आर्य-सुग में जब वेदों के अनुसार वैदिक 'विद्वत्' था, तब वहाँ एक राज्य-राज था जो सभी मित्र-सुत्रर उत्पन्न करने और आपस में बाँट देने में। 'यज्ञ' शब्द वेदा में अत्यधिक बार आया है। 'यज्ञ' शब्द 'यज्' धातु में न प्रत्यय अन्त्यकर बनता है; निन्तु अथर्व अमृत रश्मि का विचार है कि यह शब्द नहीं है—एक पूरा वाक्य है। 'यज्ञ' वाक्य का अर्थ होता है—'वे आपस में मित्र हैं और (मित्र-सुत्रर) उत्पन्न करते हैं। यज्ञ और न—इस वाक्य (यज्ञ) के तीन अर्थ हैं। 'य' धातु का अर्थ होता है—आना पकड़ होना; 'ज' का अर्थ पेश करना या उत्पन्न करना। 'न' अन्त—वे तीन प्रणयों में से किसी एक के लगने पर अन्यपुरुष बहुवचन के रूप बनते हैं। तब मित्र कर भी वाक्य बनता है यह बहुत ही अमलकारण है—वे आपस में मित्र हैं और उत्पन्न करते हैं।

'यज्ञो' में धातु अन्तः बहुत शब्द भी शब्द न होकर एक वाक्य है। यह

१. मण्डि नामवादी सिद्धांत अथर्व रश्मि ने अपनी सिद्धांत पुस्तक 'यज्ञ' में बग का देना ही अर्थ दिया है। वैदिक—'यज्ञ' अन्तः यज्ञ, यज्ञ और वेद-यज्ञ।

और उम् या उर्—अन्यपुस्त्य बहुभचन के रूप का प्रत्यय है। पूरे वाक्य का अर्थ यही होता है—‘ये एकत्र होकर मिलते हैं और उत्पन्न करते हैं’। बाद में यह वाक्य सभ्य मात्र रह गया, जिसका अर्थ हुआ उत्पादन की प्रणाली। इसी प्रणाली का अर्थ येन है। अंग्रेजी का यही मत है। जो हो किन्तु आरम्भ में कोई राजा न था, साम्य सभ या और सभके बिना सब कुछ प्रयास करते थे—न व्यक्तिगत सम्पत्ति थी और न पैसो। वेदों में ऐसे मनो की बहुलता है जिनसे यह स्पष्ट होता है कि सब कार्य मिलकर अर्थन और अर्थित वस्तु का उपयोग करें^१। यह यज्ञ क्या है? जबतक आर्यों में निजी सम्पत्ति बरा और शासन-सत्ता का अन्त नहीं हुआ तबतक की उनकी प्राचीन उत्पन्न प्रणाली का नाम है। सब और मनु-यज्ञ का अस्तित्व तबतक रहा जबतक उनमें निजी सम्पत्ति आदि का विकास नहीं हो पाया। बाद में यज्ञ का यथासं रूप बदल गया और वह केवल विधि पूजा का दस्ता की नृति पुरानी परम्परा को केन केन प्रकारेण कायम रखने की एक निजी पद्धति के रूप में आठक युग तक रहा जिसका विरोध बुद्ध भगवान् को भी करना पड़ा। इस तरह विधि कर्म का यज्ञ अन्तरी यज्ञ की एक विकल्पना मात्र ही रह गया जिसे किसी-न-किसी रूप में आज तक बोया जा रहा है। यज्ञ और आदिम सभ से ही समाज का जन्म हुआ। उस युग में शासन-व्यवस्था का मार समूहों के मुखिया करते रहे होंगे। एक समूह के अपने रीति-रिवाज रहे होंगे और दूसरे के दूसरे रिवाज होंगे। मुखिया या पुरोहित जो भी रहे हों रीति-रिवाजों का संरक्षण करते होंगे और खुदके आश्रमियों को दंड भी देंगे होंगे जिससे अन्धव्यस्य न फैले। इसर उभर घूमनेवाले आर्यों का जीवन उतना उच्छा हो रहा नहीं होगा जो तरह तरह के कायदे कानूनों का ज्ञान वे कुलत। जब वे परों में बसे, गाँव आदि अस्तित्व में आये तब उनकी खसूरतें बढ़ी—कायदे-कानून बने। मरत्य न्याय के अनुसार एक दूसरे को निगाहने की कुप्राप्ति पैदा हुई राजा की आवश्यकता हुई, दण्ड शासन का प्रयोजन पड़ा समग्रान्त्रों और नीतिद्वारा का निर्माण हुआ और बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना हो गई। आदि साम्य-सभ तबल नष्ट हो गया—व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिससे तरह-तरह की विन्मनाओं का शासन लेकर गया कर दिया। यह क्रम आज तक है। केवल कस्मा के स्वर्णों के बराबर पर सामाजिक जीवन का निर्माण नहीं हुआ करता। यदि यज्ञ केवल पूजा-विधि होता तो उसके द्वारा आप-व्यति का घरम विकास नहीं होता।

‘ब्रह्म’ या ‘ब्रह्मन्’ शब्द का यह क्रम में उल्लेख बार-बार होता है। वेद काशीन आर्यों का ‘ब्रह्म’ का ‘ब्रह्मन्’ बरती पर का जीव था जब कि उपनिषद् का ‘ब्रह्म’ दार्शनिकों का सर्वशक्तिमान् कारणरूप निर्गुण ब्रह्म बन गया^२। सत्ता के ब विद्वान् जिन्होंने बर्यों के सम्बन्ध में काफी परिधम किया है इस ब्रह्म का ब्रह्मन् का देवर काफी व्यक्त रहे। हाग एगिप्टिय हिलेजोट केतकर लिखत इस सभी विद्वानों ने

१ ‘अथर्व-संहिता का अन्तिम सूक्त ‘मघान-यज्ञ’ का ‘विष्णुयज्ञ-यज्ञ’ है। यह निगाह कर ही मथ है जो इन विषय की प्रमाणित करते हैं।—दे

२ वेद-ब्रह्म-‘अवली ब्रह्मविद्या’—के पार कहा है—‘अ-ब्रह्मविद्या’ (११/१२)। मुद्रक २१/१२

प्राच्य-प्रदेश की सीमा पर कर्बगण निगम अंग और मगध जनपद बहुत ही समान थे। प्राच्य प्रदेश में ही बग जनपद (संगुष बगाल) पन्था था। प्रसिद्ध

(५) प्राच्य वाप्रसिति बम्बरगाह भी था जो मिथनापुर के अन्तर्गत 'चामरुड' परगना के नाम से आज विख्यात है। इसी बम्बरगाह से अगाध ने संप्रमिया और म्मेन्त्र की बोधित्व की एक दरुनी के साथ कथा मेख था। वहाँ एक विद्याक विष्णुविद्यालय भी था। कथा में प्रथम भारतीय उपनिषद् स्थिति करनेवाला बग का राज्य निरुवाह था।

यह है छातक युग के राज्यों का सक्रिय बचन। छातक-युग के भारत को लक्ष, रत्न सिन्हा राग और लक्ष्मा संस्कृत भारत बहा था सकता है। वह युग ही कुछ ऐसा था कि न केवल भारत में ही बहिष्क नगर में एक से एक धेनुपुरवा का अन्तर्गत हुआ। भारत में पालनाथ महावीर महाबान्धु बुद्ध भूतान में वीरगोरथ बरन्। चीन में ब्रह्मोत्त और कस्तुविस्त और इरान में कस्तुपुत्र। तात्पर्य यह है कि सामान्य रूप से उत्तर के लिए और विशेष रूप में भारत के लिए वह युग इस्वर का बरदान था।

शासन-प्रणाली

छातक-युग में राज्यों की शासन प्रणाली क्या थी वह प्रश्न स्वाभाविक है। वेदों के मन्त्र से वह प्रमाणित हो चुका है कि आप-आदि के एक में अर्धित गुणमी का कोई स्थान न था—हाँ राजा की कसम यह करती थी। राज्य 'गुर्षों का राज्य' के रूप में था और लक्ष भी गुर्षों का चरण करनेवाला होता था। जनता के गुर्षों का विद्रोह करना आपराधी से रहा करना और कम से किसी को विद्रुह न होने देना राज्य का मुख्य कर्तव्य था। वह दूसरी बात है कि जनता ने एकल आदमी को अपना रक्षक चुन कर एक ही वा फलास बार बीग्या लाया हो।

आदि युग में कम वेदों के अनुसार केवल 'विपद्' का तब वहाँ एक साम्य लक्ष था जो सभी मित्र-कुलकर उत्थादन करते और आपस में बँध बैठे थे। 'बन्ध' शब्द वेद में अस्वाधिक बार आया है। 'बन्ध' शब्द 'बन्धू' शब्द से न प्रत्यक्ष व्युत्पन्न बनता है किन्तु अप्रत्यक्ष अर्थों से का विचार है कि वह शब्द नहीं है—एक पूरा वाक्य है। 'न वाक्य' का अर्थ होता है—'ये आपस में मित्रते हैं और (मित्र-कुलकर) उत्थादन करते हैं। बन्ध और न—'न वाक्य (बन्ध) के तीन अर्थ हैं। 'न' शब्द का अर्थ होता है—'आपस एकत्र होता; 'बन्ध' का अर्थ ऐसा करना या उत्थादन करना। 'न' अर्थ = अन्त—ये तीन प्रणाली में से किसी एक के अन्त पर अन्यपुरुष बहुवचन के रूप बनते हैं। लक्ष मित्र कर जो वाक्य बनता है, वह बहुत ही समकारण है—ये आपस में मित्रते हैं और उत्थादन करते हैं।'

'बन्धु' में पञ्च अक्षरा पञ्च शब्द भी शब्द न होकर एक वाक्य है। वह

१. प्रसिद्ध साम्प्रदायी विद्वान् श्रीवाह कृष्ण शर्मा ने अपनी विख्यात पुस्तक 'भारत' में यह कथा देना ही कार्य किया है। ऐतिहासिक—'भारत' अन्वय में यह शब्द और केवल प्रचलन।

बहुत-से ऐसे प्रदेश भारत में थे, जहाँ जनतन्त्रात्मक पद्धति से शासन होता था। वह सिक्किम जातक-युग में भी था और राजाओं के द्वारा शासित प्रदेशों के अतिरिक्त जनता के द्वारा शासित प्रदेश भी थे। बिन-बिन प्रदेशों का शासन जनता करती थी, वे राजाओं के द्वारा शासित प्रदेशों से कहीं अधिक विकसित और बलवान् थे, जैसे 'बेछाली-गणतन्त्र'। किन्तु जातक-युग के बाद सं जनतन्त्र का हास आरम्भ हो गया। सक्तिशाही राज्यों का उदय हुआ—अंगोक, चन्द्रगुप्त, हर्षवर्द्धन कर्मपाठ आदि। इसके बाद विदेशियों ने अपनी छट् का जो सिक्किम शुरू किया, वह भारत के स्वतन्त्र होने तक बिना रोक-टोक के किसी-न-किसी रूप में ब्याप्त रहा।

अब देखना यह है कि वैदिक भारत सम्प्रदाय तथा महाभारत-कालीन भारत और जातक-युग के भारत में कुछ एकता थी या नहीं। वह एकता हम उन जनपदों या राज्यों की सूची में देखना चाहेंगे। हम उत्तरकाशीन वैदिक भारत को अपने सामने रखकर सोचेंगे। ऋग्वेदीय भारत से उत्तरकाशीन वैदिक भारत कुछ भिन्न था। उत्तरकाशीन भारत का आभाव हम उत्तरकाशीन संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों से मिलता है। ऋग्वेद-संहिता मूल ग्रन्थ था यह आप प्यान में रहें।

हम वहाँ तीन ग्यनत्रिज उपस्थित कर रहे हैं। पहला है—वैदिक भारत का दूसरा है—महाभारत का और तीसरा है—ईसा से ६ सत्र पूर्व के भारत का। इन तीनों मानचित्रों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायगा कि तीनों युगों में कौन-कौन से प्रदेश या जनपद थे, जो वैदिक युग में भी थे, महाभारत में भी थे और जातक-युग में भी थे।

पहले हम उत्तरकाशीन वैदिक युग के जनपदों और नदियों की चर्चा करेंगे—

तुषारत	● कुशत्रि
आर्षिक्रिया	● मय हवा
पक्ष	● कोसल
मन्म	● काशी
कुम्भ	● प्राच्य
मय	● विदेह
● सिन्धुनदी	● सप्तगिरी
गोमती नदी	● मध्यदेश
उदीच्य	● कुरु-पाञ्चाल
● ईक्ष्व	● मगध
बहु	● सरस्वती नदी

१. हेनेल (मान्यकारी दार्शनिक) ने अपने एक लेख में बेछाली की चर्चा की है। कर्मे लिखा है कि सिक्किम-जनपद में ७७७ राजा (Statesman) बेछाली नगर में रहते थे। बेछाली सिक्किमियों के थे। कार्यकारी का सम्बन्ध इसी के द्वारा होता था—बाली कार्यकारी तथा अधिकारियों का चुनाव वे ही करते थे। नगर की जनसंख्या १५८ थी। दो बर्ष से—राज्य आर्थिक और आन्तरिक मामलों में। वे बेछाली कह जाते थे।

ब्रह्म का ब्रह्मन् की छान-बीन की है। 'होग' ने सम्यम अर्थों को एक जगह जमा कर दिया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वेदा का ब्रह्म वा ब्रह्मन् उपनिषदों या वेदान्त-दर्शन के ब्रह्म से भिन्न था। यह इनमें से कोई था—

- (१) अन्न या भोजन
- (२) साम्राज्य के गायक का नर्गात उच्चारण या वेद-पाठ;
- (३) अभिषार (आवृ) का एक रूप
- (४) वेद पाठ और यज्ञिया;
- (५) हाथ या वेद पाठ और
- (६) मरान्।

कस्सेद में 'ब्रह्मन्-सत्ति' की सृति आती है। छायावाचार्थ ब्रह्मन् का जन्म—'अन्न' कहा है। ब्रह्मन्-सत्ति हुआ अन्न का स्वामी। प्रसिद्ध विश्वानु राज्यादे के मतानुसार ब्रह्म वा ब्रह्मन् 'ब्राह्मणा अथवा क्षत्रियों का नेता था—साम्य-संघ के सदस्यों का नेतृत्व करनेवाला'।^१ इतनी यात्रा पक्षी के बाद एक प्रकाश हो भिन्न। आदि साम्य-संघ का नेता ब्रह्मन् था। निश्चय ही यह सच पर शासन करता होगा और इनके अनुशासन में सब के सभी सदस्य रहत होंगे। ऐसे नेता का ब्रह्मन् ब्रह्मेद में आता है। आदि-युग की शासन प्रणाली का भीयवेष्ट इही रूप में होता है। अतः युग के बीड़ संघ की भी बही ठानी है। वैदिक-युग के साम्य-संघ भी ब्रह्मन् के चले रहते थे—अनु वा पुराणों की अनुवृत्त लाज्ज हुए वे इकर उकर (बहीनों की तरह) घूम करते थे। वे आत्म-साधक का पंथाक नीतिने चले थे, जो बार छिपोंवाले एक बीड़ोंर अपने पर बनावा जाय था—जिसमें अस्मि की स्थापना की जाती थी। वह मन्त्र पत्र-बही थी। उस संघ का नेता होता था 'ब्रह्मन्'। उसी तरह बीड़-संघ भी घूमता रहता था और उनका भी नेता होता था। अन्तर बही है कि वैदिक साम्य संघ में बाब बच्चे भी होत थे जिन्से बीड़ संघ में स्वेच्छा से पर छोड़कर शासन में आनराद मिलतु था। साम्य-संघ आन न्या के द्वारा रचित और शासित था और भिक्षु-संघ भी अपने नेता के द्वारा रचित और शासित था। शानी में विविध साम्य है। ऐसा लगता है कि वैदिक-साम्य संघ के आधार पर ही भिक्षु साम्य संघ की स्थापना की गई थी। आगिर भिक्षुओं का संघ भी तो साम्य संघ ही था।

हो तो हम बही कह रहे हैं कि आदि साम्य-संघ के बाद ही बड़े-बड़े राज्य अभिजा में आये; जिन्से स्वतन्त्रता का उद्देश्य बननासे आर्थों में गुणादी के वनों का रित मरी देना था और उनकी शासन प्रणाल्य काही उद्धार भी और मन्त्रालय शासन रूप को उन्होंने अपनाया। प्रसिद्ध परिशिष्टों के पत्रों का किसी दूसरे कारणों से आने में संज्यों का मार लगा। साम्य-संघ और महाभारत युग में भी शासन अस्मन् उद्धार था और उस युग में भी जनान्य का साम्य शासन पद्धति का अस्तित्व था।

१. राजवाज में लिख—(गजकदे) पृष्ठ १० इत्यादि।

२. प्रसिद्ध (अनु) की पुनः का बही रूप है। उसी युग—सर्व-साम्य-संघों का अस्तित्व रहता है।

बहुत-से ऐसे प्रदेश भारत में थे, जहाँ जनतन्त्रात्मक पद्धति से शासन होता था। यह सिक्खित्त आतङ्क-युग में भी या और राजाओं के द्वारा शासित प्रदेशों के अतिरिक्त जनता के द्वारा शासित प्रदेश भी थे। जिन-जिन प्रदेशों का शासन जनता करती थी वे राजाओं के द्वारा शासित प्रदेशों से कहीं अधिक विकसित और बलवान् थे जैसे वैद्याली स्वतन्त्र^१। किन्तु आतङ्क-युग के बाद से जनतन्त्र का द्वारा बराम्म हो गया। प्राकृत्याधी राजाओं का उदय हुआ—अशोक चन्द्रगुप्त हर्षवर्धन धर्मपाल आदि। इससे बाह्य विदेशियों ने अपनी तूट का जो सिक्खित्त शुरू किया, वह भारत के स्वतन्त्र होने तक बिना टोक-टोक के किसी-न-किसी रूप में धावू रहा।

अब देखना यह है कि वैदिक भारत रामायण तथा महाभारत-कालीन भारत और आतङ्क-युग के भारत में कुछ एकता थी या नहीं। यह एकता हम उन जनपदों या राज्यों की सूची में देखना चाहेंगे। हम उत्तरकासीन वैदिक भारत को अपने सामने रखकर सोचेंगे। ऋग्वेदीय भारत से उत्तरकासीन वैदिक भारत कुछ भिन्न था। उत्तरकासीन भारत का आभास हम उत्तरकासीन संहिताओं ब्राह्मणों भारव्यकी और उपनिषदों से मिलता है। ऋग्वेद-संहिता मूल ग्रन्थ था यह आप प्यान में रहें।

हम यहाँ तीन मानचित्र उपस्थापित कर रहे हैं। पहला है—वैदिक भारत का, दूसरा है—महाभारत का और तीसरा है—ईसा-से ६ वर्ष पूर्व के भारत का। इन तीनों मानचित्रों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायगा कि तीनों युगों में कौन-कौन से प्रदेश या जनपद थे, जो वैदिक युग में भी थे, महाभारत में भी थे और आतङ्क-युग में भी थे।

पहले हम उत्तरकासीन वैदिक युग के जनपदों और नदियों की चर्चा करेंगे—

सुषालु	● सुगुद्रि
आर्विक्रिया	● मम हवा
पक्व	● कोसल
भक्तन	● काशी
कुमा	● प्राच्य
रुमु	● विरह
● सिन्धुनदी	● सखानीरा
गोमती नदी	● मध्यदेश
उदीच्य	● कुद-पाचाल
● केकेय	● मगध
यमु	● सरस्वती नदी

१. ईसा (सांख्यिकी-वार्त्तमिक) से अपने एक क्षेत्र में वैद्याली की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि सिक्खित्त-वर्त्तमिक में ७७७ राजा (Statekman) वैद्याली नगर में रहते थे। वे सभी सिक्खित्तियों के थे। वर्त्तमिकीय का मन्वाजन सभी के द्वारा होता था—बाली वर्त्तमिकीय राजा-वर्त्तमिकीय का पुनरावृत्ति से ही करते थे। नगर की जायगी १९८ ०० की। हो बर्द है—राजा सामरिक और सामरिक सामरिक। वे वैद्यालीय कहे जाते थे।

● किम्बला	हयद्वती नदी
● उत्तर-पुन	पराणी
● उत्तर-मद्र	गृध्र
अश्विनी	उक्त ३८ वैदिक नामों में से १३ नाम महा
अनु	भारत में भी मिलते हैं। उत्तर वैदिक
गुण्य	काक का भारत महाभारत-युग के भारत में
द्रुमु	छाया था और महाभारत-युग के
विह्वल	भारत में जातक-युग का भारत करीब
● विह्वल-नदी	करीब करीब है।

उत्तर-वैदिक भारत के १८ जनपदों और नदियों के नामों में से १३ महाभारत-काव्यीन भारत में हैं और जातक-काव्यीन भारत में भी वे नाम आते हैं—

सिन्धुनदी उत्तर कुव कोल्ल, ग्राम्य (महाभारत में वह नाम नहीं है), मन्वरा (वह नाम भी महाभारत में नहीं है), कुन्दावाक समाध और तरलती।

कुव और पांचाल अलग-अलग जातक-काव्यीन भारत में मिलते हैं। वे ८ नाम वैदिक युग के १४ नामों में से हैं जो जातक-युग में भी ज्यों-के-त्यों थे। जातक-काव्यीन भारत में, जैसा कि हमने कहा है, भारत ३ मन्वीं बार ५ प्रदेशों तथा १९ जनपदों में विभक्त था। वैदिक युग का 'ग्राम्य' महाभारत-काव्यीन भारत में 'ग्राम्य' नहीं था। बीच में रामायण-युग छूट गया। रामायण-युग की मौलानिक सीमा विन्ध्यपर्वत से बहुत आगे तक नहीं है और दक्षिण में दण्डकारण्य रत। हाँ जाब-समय काँडा तक फैल गए थे। राजा जाब-समय के आदर्शों का समर्थन था।

इन तीन मानचित्र के समन से स्पष्ट हो जायगा कि वैदिक युग के नगर और नदियों के नाम महाभारत-युग से हान हुए (कुछ कम होकर) जातक-युग तक का मय। जातक-युग में गणराज्यों के अस्तित्व का फल तो पक्का है किन्तु शासन प्रणाली का कोण स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रन्थों का यदि सावधानी से अध्ययन किया जाए तो वह आभास मिलता है कि उस समय नाम-मान के पूरा विविध गणराज्य राज्यों के अतिरिक्त कुछ अपूर्ण प्रशासन राज बच रहे थे। प्रसिद्ध विद्वान् मोहनर डेविन्स का यही मत है जो उन्होंने अत्यन्त छानबीन के बाद स्थिर किया है। साथ कोल्ल, बल का बल और अश्वनी में तो राज्य थे और बाकी देश में पूरा या अपूर्ण गणराज्य

● विद्वान् नाम महाभारत-काव्यीन भारत में भी बाँटे जाते हैं। उत्तर-वैदिक काल और महाभारत युग के बीच में कोई विचारक ऐसा नहीं है। हाँ महाभारत-युग में आभी का विचार परमात्मा तक पहुँच चुका था।

॥ डॉ. राधाकृष्ण मुन्शी की पुस्तक 'हिन्दू सिविलिजेशन' पूरा महाभारत काल और हिन्दू सम्प्रदाय की पुस्तक 'उत्तरावली कारण का औपनिषदिक परिवर्तन' तथा अश्वनी-नदी और मन्वरा ज्यों के उदाहरण की पर्य है।—देवदा

१. *Buddhism in India* by Davids.

राज्य से—कोसक की राजधानी आबस्ती बंध या बस की राजधानी कौशाम्बी (प्रयाग के निकट कातम-गोंव), अमन्ती की राजधानी उम्यिनी। किष्कंधि, मरक आदि प्यतिषा का शासन-कार्य सभा (सभागार) में होता था। मगधान् कुश की मृत्यु की सूचना देने के लिए आनन्द मस्त्री के 'सभागार' में गया था जहाँ वे समा होकर किसी आवश्यक विषय पर विचार कर रहे थे। मगध की राजधानी राजगृह थी। वहाँ का राजा या विभिन्नारतया उसका बैठक था अमातयत्रु। प्रोपेसर डेविड्स^१ ने लिखा है—“यह हमें नहीं मालूम कि एक मुलिका कैसे और किस अवधि के लिए कार्यरत हुआ जाता था जो समाजों के अभियोगों की अपेक्षा करता था और जो अभियोग नहीं होते थे जब राजकाज चलता था। राजा की यह पदवी कुछ-कुछ रोमना के कान्सल या यूनानियों के आर्चन के समान थी।” वैदिक युग में ऐसी बात न थी^२। उस युग में सभा और समिति के दो अव्यक्त अङ्ग अङ्ग होते थे, अतः वह सोचा भी नहीं जा सकता कि दोनों के अव्यक्त राजा बन कर शासन करने होंगे।

‘मनुस्मृति’ ब्राह्मयुग के बाद की रचना मानी जाती है। उसमें शासन की इकाइयों का जैसा वर्णन है, उस वर्णन पर हम बौद्धयुग के शासन-इकाइयों का प्रभाव मान के तो इसमें कोई हर्ष नहीं है क्योंकि अपने आस-पास के युग को बिना कुछ बाद नहीं दिया जा सकता—उसकी चिन्तन धारा पर आस पास के युग की छाया पड़ती है। मनु के अनुसार शासन की इकाइयों का गठन दशम पद्धति के अनुसार किया गया था। अधिकार एक क्रम था, यही इकाइयों थी—

(१) ग्राम को सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं—“सका प्रबन्धक अधिपति कहा जाता था (२) दस ग्रामों का समूह—इसका अधिकारी ‘दशग्रामपति’ कहा जाता था (३) २ गाँवों का समूह—विशालीय इसका प्रबन्धक था (४) छौ गाँवों का अधिपति—श्लेष और (५) सहस्र गाँवों के समूह का शासक—सहस्रपति। सहस्र गाँवों के स्थान पर समस्त देश का उल्लेख मिलता है। अधिकारियों को ‘वृत्ति’ भी प्यती थी नकद वेतन नहीं।

अधिपति या ग्रामणी को—अन्न-धान इन्धन और शाल^३।

इली को—एक परिवार के पोषण के लिए भूमि।

विशालीय को—पूँज परिवारों के लिए पर्याप्त भूमि, इतनी भूमि कि जिसकी कृषि २ हत्तों से हो।

श्लेष को—एक पूरे गाँव की आय और

१ ‘कुल्लि हन इतिहास’ पृ. १५ और ‘महापरिनिष्पान सूत्र’।

२

३ अर्थात् की १ पृ. ४। २। ३। ४। ५। ६। ७। ८। ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८। १९। २०। २१। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।

४ डॉ. राजकुमार कुशवाह का यह मत है।

५ ग्रामस्थानपति कुशवाह दशग्रामपति तथा।

६ विशालीय श्लेष या सहस्रपतिमैत्र पृ. ११—मनु अ० १५

७ मनुस्मृति अ० १८

सहयोग की—एक पूरे पुर (नगर) की भाव^१।

शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने समय हमारे सामने समय-समय का विचार उत्पन्न हो जाता है। विचारों का शासन संगठित और जारी रखना था। प्रशासनिकारी महामात्र कहनात में। शासनकारिणी की मुख्य धारा 'समाचार' (समस्याओं और कार्यों के प्रति उत्तरदायी), व्यापारिकारी बाह्यिक और सेवाकारिणी सेवा-नायक कहलाते थे। विचारों की दृष्टि व्यवस्था कठोर थी—कारण, अंगरेज, अमेरिकी आदि का वर्णन मिलता है^२। ८ हजार मीलों के मुख्य प्रामाणिक करने की समय में एकत्र होते थे। 'विचारपत्र' का प्रामाणिक ही अनुसूति में प्रामाणिक है। एक गैर पर एक प्रामाणिक होता था—अनुसूति में ऐसा ही उत्पन्न है। विचारों के पत्र में ८ हजार गैर थे और 'विचारपत्र' के अनुसार ८ हजार प्रामाणिक समय में उत्पन्न होते थे। इस उत्पन्न से स्पष्ट होता है कि अनुसूति में जो प्रामाणिक है, वही 'विचार' का प्रामाणिक है।

अब हम विचारों की सप-शासन-व्यक्ति पर एक दृष्टि करेंगे। विचारों विचार और शासन में पूर्णता थी। उन्होंने वैचारिक सम्बन्ध को भी महत्व दिया था और उसकी दृष्टि मात्र के लिए ९ विचारों की एक समिति थी। १८ वर्षों और ९ महीनों की मिलकर एक संगठन भी बनाया था। बाहर के सम्बन्ध के मध्य से ऐसा संगठन किया गया था^३। मीलों शासन के लिए सप-समय में ७७०७ उत्पन्न थे। सम्बन्ध सप-समय के उत्पन्न को 'समय' कहा जाता था। विचारों-समय के इन ७७०७ उत्पन्नों का उत्पन्न मिलता है—वे परस्पर एक दूसरे को छोड़-बड़ा नहीं मानते थे और एक कहते थे—'मैं उत्पन्न हूँ मैं उत्पन्न हूँ'। उनका अधिकार बढ़कर था वे एक थे। सम्बन्ध में केवल उत्पन्न होते थे, जो उत्पन्न (अधिकृत-समय—प्राणिक १/१११४) कहते थे। विचारों ने भी इन उत्पन्नों की प्रकाश की है, जिसमें उत्पन्न उत्पन्न सभी संगठन का भूक आधार थी—'उत्पन्न-समय'। विचारों के ९ उत्पन्न की समिति के उत्पन्न उत्पन्न-समय विचार प्रारण करते थे—मील, पीठ दृष्टि मील, नाक (कोरिडोर) लुई (कोरिडोर) या मील (म्याच) कर्णों की सप-समय को प्रारण करते ही थे, उनके उत्पन्न प्रकाश एक नहीं तक कि उन प्रकाश और उत्पन्न का भी दृष्टि उत्पन्न होता था। नीक प्रकाश परन्तुनाके का उत्पन्न उन उत्पन्न प्रकाश, प्रकाश—उत्पन्न मील कर्ण^४।

वैचारिक कार्यों की उत्पन्न करने वाली ९ उत्पन्नों की समिति और अनुसूति समिति उत्पन्न की दृष्टि मात्र करती थी। यह न्याय के लिए उत्पन्न उत्पन्न

१ मनु अ११९

२ विचारपत्र, अ११५

३ 'विचार-समय' १९८ और 'विचार-समय' २० (उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न)

४ विचारपत्र, १११४—'विचार' का उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न

५ महाप्रतिभास उत्पन्न १ उत्पन्न (उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न) ११११५, महाप्रकाश, ११११५
विचारपत्र १११९

समिति थी। यह पता नहीं पड़ता कि शासन और न्याय—दोनों अलग-अलग थे या नहीं। प्रारम्भिक जॉन-पड़ताल के बाद अपराधी की इसी बाढ़-मुक्त समिति के आगे पेश कर देते थे। जॉन करनेवाले विशेषतः दो प्रकार के थे, विनिश्चय महामात्र और न्यायहारिक। विनिश्चय महामात्र मामलों के तथ्यों का निरूपण और समग्र करता था और 'न्यायहारिक' बनीख था। एक और था—यह था सूतधार। यह धर्म, रीति आदि के सूत्रों का धारणी विद्वान् होता था तथा धर्म और रीति-नीति के सूत्रों के परिवर्तनशील बाह्य रूप के भीतर छिपे हुए मूल मूल को अन्धी तरह समझ कर व्याख्या करता था एवं व्यापकता की प्रकाश देता था। अपराधी को अप्रभु में दंड प्राप्त हो जाता था। उसे दण्डप्राप्ति के लिए सेनापति वहाँ के राजा या उपराजा और अन्त में राजा के पास भेज देता था। 'प्लेजि-गोल्ड' दण्ड और कानून के किम्बदन्त समग्र के अनुसार दण्ड को नियमित करता था।

पाणि ग्रन्थों^१ में ऐसी बातों का उल्लेख मिलता है कि सभी जमा होकर और कुछ बाद विवाद करके शासन-कार्य चलाते थे। वे सभी शक्ति-सम्पन्न थे और उन पर किसी का प्रभाव न था। सब के सबसों के आपस में तर्क-वितर्क करते रहने का उल्लेख भी मिलता है^२। वे इसके लिए बरनाम रहते थे कि रात दिन प्रश्न प्रतिप्रश्न, तर्क-वितर्क के अतिरिक्त और किसी ओर ध्यान देने की बचि ही उनमें न थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे सभी मन प्राण संश्लिष्ट प्रयोग की उन्नति की ओर ही लगे रहते थे और उनके सामने वृत्त को लक्ष्य न था—वे जीवन्मुक्ती थे। धीरे-धीरे और विभाग दोनों का पूरा-पूरा उपयोग वे शासन का चमकाने में ही करते थे। बहुमत का आदर होता था। सब जीवन्-मरण का प्रश्न उपस्थित हो जाता था तब बहुमत का आग्रह होता था—नहीं तो आपस में ही बाद-विवाद करके सबस्य मामूली निबट देते थे। जिसको आज 'डिबीमन' कहते हैं उसे 'डेमुप्सिस्केन'^३ कहा जाता था (बद भूमि दिया)। शास्य सब की सम्य में एक बार ऐसा निर्णय करना पड़ा था कि कोसस्थान विद्वत्त की नगर द्वार लोका कर, अर्पणता स्वीकार करे या नहीं। जो सबस्य फलदातृ वीर, मोह और मय से रहित होता था सब के विशेष प्रत्याधानुसार मन्त्रान का अधिकारी नियुक्त होता था—उसे राजाका-ग्राहक कहते थे। मन्त्रान को सम्म (स्वतन्त्रता) कहते थे। मन्त्रान में पूरी आकाशी रहती थी—आज कैला पाटी का 'डिप' नहीं होता था। सम्म अपनी पाटी के अनुशासन में बैठकर स्वतन्त्रतापूर्वक

१. मुद्रवीर अङ्कना और महापरिमित्याल सुत ।

२. वैदिक जालसभा-हुन 'दिन्तु राज-सभ'। डॉ. शुद्धमारस-हुन वहाँ मुद्रित मोका-दिन्तु (दिनल पौल कन्दके) दिन्तुबुवार सरकार-हुन 'वीरोधिक वीरोक पण्ड इन्दी-इन्दीय वीर दिन्तु' ।

३. 'वे लम्बेति इतिपुष्टादिगवत्त जहेतु—निरामका, दक्षय जाल—२४९ तथा पुस्त-दक्षिण जाल—११' ।

४. मुद्रवत्त ४८८९

५. महात्म १८९३, १८९४, १८९५, मुद्रवत्त ४८९४

अपने 'मत' (vote) का उपयोग किसी भी द्वाय में नहीं कर सकता, ऐसा उस समय नहीं था। प्रत्येक सदस्य अपने मत के रंग की बाइका चुपके से चुन लेता था, जिसे कोई नहीं जान पाता था।

सभा की कार्यवाही का रेकार्ड भी रखा जाता था^१। मतदान को अवैध भी घोषित किया जाता था। असमान व्यवहार, वर्ग में बॉटकर या मतदाता की सम्पत्ति (सम्पत्ति) के विपरीत दिने गये मत को अवैध माना जाता था। 'सम्पत्ति के विपरीत' शब्द पर ध्यान दीजिए। किसी प्रस्ताव का किसी सदस्य ने विरोध किया अपना विरोधी मत व्यक्त किया किन्तु मत दिया उसके अनुसार। अखण्ड-सभा की सभा ऐसे मत को दबाव या किसी कारण विधेय ॥ दिया हुआ मानती थी और उस मत को अवैध करार दे देती थी। आज 'मत' का मूल्य है व्यक्ति का उसके विचार का नहीं। ऐसा वह जाता है कि सभा या परिषद् में विरोधी मत व्यक्त करनेवाला सदस्य पार्टी के दबाव या अनुशासन का शपथ करके प्रस्ताव के पक्ष में ही मत देता है। यहाँ 'मत' व्यक्ति और उसके विचार—दोनों से अधिक बलवान रहता है। इस तरीके से व्यक्ति को सभा में बैठ जाता है। उसने अपनी पार्टी से मानो समझौता कर लिया है कि मैं बोलने की आजादी चाहता हूँ किन्तु 'मत' सत्यता है। अखण्ड सभा में मत से अधिक महत्व व्यक्ति के विचार का था। यहाँ मत शब्द हम 'वोट' के अर्थ में लिए रहे हैं। अखण्ड सभा में बहुत से नियमों पर 'बहुमत' को ही महत्व नहीं दिया जाता था या ऐसे किसी पर मत दिया ही नहीं जाता था। केने—(१) प्रत्येक वाद के क्रिय (अवरोधक); (२)—जहाँ प्रस्ताव पर निश्चित तरीके से विचार न किया हो (३) यहाँ विवादमय विषय धामक हो—सदस्य उसे सत्यपूर्वक समझ न लें हो; (४) यदि मतदान के परिणामस्वरूप सभा के टूट जाने का या सभा के नष्ट होने की आशंका हो। ऐसी स्थिति में मतदान (विधीजन) करना भी वर्जित था—बहुमत का प्रश्न ही यहाँ उठता है।

एक निबन्ध और था और वह था 'रेजल्यूशन' यानी समस्त सभा का किसी विधेय विषय के क्रिय मत लेना। अखण्ड (सभा १) में कहा गया है कि राजा का चुनाव समस्त नगर (सकल मगर) का मत लेकर किया गया था। 'एककमता भूषा'—नागरिकों ने एकमत होकर अपना मत दिया था। सभा में यही व्यक्ति उद्घोषित होता था जो मतदान का अधिकारी (कर्मन्ता) होता था—यानी स्वयं। अखण्ड-सभा का मंत्र (संघीय शासन) अपने क्षेत्र (भाषात) के आधार पर सदस्यों के साथ साथ सम्पूर्ण सभा की पद्धति द्वारा प्रजासत्ताकी रीति से कार्य करता था। यदि अपने राज्य में योग्य व्यक्ति नहीं होता था तो दूसरे राज्य से योग्य व्यक्ति की उस राज्य के अधिकारी से माँगकर अपने यहाँ पर ले देने का निबन्ध अखण्ड-सभा में था।

१. गीतिकाव १.१२५ दिव्य पौर्णमी (श्री भाष्यभाषा) १ ११२

२. निबन्धिका (गोपनीय)

३. श्री राजाधिराज सुग्रीव का यही मत है। देखिए दिव्य पौर्णमी ११२५।

विमिश्रित के पास पत्र भेज कर एक ऐसे व्यक्ति की मॉग कोसक्याज ने की थी, जो उस के राज्य के व्यापार को रेंगावे।^१ यह पद 'भेरी' का होता था, जिसे 'व्यापार-मन्त्री' कहा जा सकता है। आश्व मॉगन पर परिपद् ने सम्राट् विमिश्रित को अपने यहाँ के सर्व भेद 'महाकुल' को भेजने में मना कर दिया क्योंकि वह राज्य के विप्रे उम्बोमी तथा याम्य था। अग्रे ग्रा के एक भेरी पुत्र धनजय को भेजा गया, जिसके विप्रे परिपद् ने आदेश दे दिया। उसे कोसक्याज ने भेरी का पद दिया और भावस्ती से ७ योजन ऊपर सार्कत नगर में उसे बसा दिया—और नागरिक अधिकार दे दिया। कोसक्याज निवासी होने के कारण अब धनजय की राष्ट्रीयता बदल गई। वह मगध-राज्य के प्रति उत्तरदायी न रहकर कोसक्याज के हित के ही कार्य साधन और करने को प्रस्तुत हो गया। यह एक महत्वपूर्ण बात है, जो चातक-युग में थी।

सारे गाँव को सन्ध देने के विप्रे माक्युबारी बड़ा देने का भी चातक-युग में नियम था। कदा इस प्रकार है कि राजा युद्ध में शर कर मारा और एक गाँव में किसी शास्त्र के बहो रह गया। जबसे समय उसने अपने शास्त्र मित्र से कहा—'मित्र नाम महाभस्मारोहक है। नगर के दक्षिण द्वार के द्वारपाल से पूछना तो वह मेरे घर तक तुम्हें पहुँचा देगा। वह सौम्य शास्त्र भूक गया कि उसने किस की सेवा की थी। वह 'महाभस्मारोहक' (महाभस्मारोहक) से मुक्तकृत करने नहीं गया। राजा प्रतीक्षा करते-करते चक गया। अब उसने उस गाँव की माक्युबारी बड़ा कर तुलनी कर दी फिर तिरुनी। गाँववालों ने भयान कर उस शास्त्र का 'महाभस्मारोहक' के पास भेज कि वह अपने प्रभाव से, राजा ने कह कर माक्युबारी कम करवा दे। कारण कुछ भी हो किन्तु वह पता चकता है कि सारे गाँव पर दहन्वरुप टैक्स लगाने की परिपाटी उस युग में भी थी। राजा किसी अपराध पर पूरे-के पूरे गाँव को अर्ध दंड दे सकता था। उसके अतिरिक्त दण्ड-व्यवस्था बहुत ही ममानक थी। आज कल की दहन्वरुप उस समय (चातक-युग) की दंड व्यवस्था के सामने पीकी उतरती है।

दण्ड-व्यवस्था

सराधार की स्थापना और दुराचार का अन्त ही दण्ड का मूल उद्देश्य है—
पुनरुत्त अपराध के विप्रे सन्ध देना और अभिप्राय में कोई अपराध न हो इसके विप्रे रोक लगाना—ऐसी व्यवस्था करना कि कोई अपराध की ओर प्रवृत्त न होने पावे। यह दण्ड-व्यवस्था निमित्त की तरह होनी चाहिये, जिसमें निमित्तक की माधना शुरू रहती है और कल्याणमूलक भी। अपराधी को दण्ड दिया जाता है, वह राज्य की

१ विमिश्र, विमिश्रित वारित।

२ महाभस्मारोहक जातक।

३ तुलनीसिमा (न ४ इलीक ४)—'निमित्तकसराधारमग दण्डकृत वत्।

देन सन्धन्वेत जगुतरासी दण्ड वत् मा ३

४ दंडपीति समुद्देश-नीति—विहितमगम दण्ड पीतिमुक्तिद्वैतवर्णन नामावृत्त—१।

अपने 'मत' (vote) का उपयोग किसी भी शक्त में नहीं कर सकता, ऐसा उस समय नहीं था। प्रत्येक सदस्य अपने मत के रंग की छापका युक्त से चुन लेता था जिसे कोर्स नहीं खान पाता था।

सभा की कार्यवाही का रखाई भी रखा जाता था^१। मतदान को अवैध भी घोषित किया जाता था। असमान व्यवहार, वगैरे में बोटकर या मतदाता की सम्मति (क्यावॉटि) के विपरीत दिखे गये मत को अवैध माना जाता था। सम्मति के विपरीत राज्य पर खान बीबिए। किसी प्रस्ताव या किसी सदस्य ने विरोध किया अपना विरोधी मत व्यक्त किया किन्तु मत दिया उसके अनुकूल। जातक-युग की सभा ऐसे मत को दबाव या किसी कारण विधेय से दिया हुआ मानती थी और उस मत को अवैध करार दे देती थी। भाव 'मत' का मूल्य है व्यक्ति का उसके विचार का नहीं। एतद् यह जाता है कि सभा या परिषद् में विरोधी मत व्यक्त करनेवाले सदस्य पार्टी के दबाव या अनुशासन का खयाल करके प्रस्ताव के पक्ष में ही मत देता है। वहाँ 'मत' व्यक्ति और उसके विचार—बोनों से अधिक बंधन रखता है। इस तरीके से व्यक्ति को भागी में रखा जाता है। उसने अपनी पार्टी से मानो सम्मति कर लिया है कि मैं बोझों की जायगी चाहता हूँ किन्तु 'मत' संस्थित हूँ। जातक-युग में मत से व्यक्ति मूल्य व्यक्ति के विचार का था। वहाँ मत राज्य इस 'बोट' के अर्थ में लिया रहे है। जातक युग में बहुत से विषयों पर 'बहुमत' को ही महत्व नहीं दिया जाता था या ऐसे विषयों पर मत दिया ही नहीं जाता था। जैसे—(१) दुष्क वात के लिए (अवरोधक); (२)—जहाँ प्रस्ताव पर निर्मित तरीके से विचार न किया हो; (३) जहाँ विचारप्रस्तुत विषय भ्रमक हो—सबसे अने सत्यपूर्णक समझ न लगे हो; (४) यदि मतदान के परिणामस्वरूप सभ के दूरे जाने का या धर्म के नष्ट होने की आशंका हो। ऐसी स्थिति में मतदान (विधीजन) लेना भी वर्जित था—बहुमत का फल ही नहीं उठता है।

एक नियम और था और वह था 'वेगवर्क' बानी समस्त सभ का किसी विशेष विषय के लिए मत देना। जातक (लफ्फा १) में कहा गया है कि राज्य का चुनाव समस्त नगर (सराह नगर) पर मत फैलर किया गया था। 'एकलव्या मूचा'—नागरिकों ने एकमत होकर अपना मत दिया था। सभा में वही व्यक्ति उपस्थित होता था जो मतदान का अधिकारी (कर्मपना) होता था—बानी सदस्य। जातक-युग का लफ्फा (संघीय शासन) अपने क्षेत्र (आवासी) के आचार पर सरकारी के साथ सीधे सम्बन्ध रखने की पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष-नीच रीति से कार्य करता था। यदि अपने राज्य में कोई व्यक्ति नहीं होता था तो दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति को उस राज्य के अधिकारी से मँगकर अपने यहाँ पर दे देने का नियम जातक-युग में था।

१. रीतिरिवाज १५२४; दिग्गु जीर्णोद्दी (सं. जायनवाल्) १. ११९

२. निवर्तक (ओरिजिनल)

३. डॉ० राजकुमार शुभाषी का कही जा रहा है। देखिए 'दिग्गु निर्दिष्टवैद्य'।

(सदाचार) की ओर आता हूँ।—‘मुझे क्षीति और वैभव हो’। ‘तुना ही नहीं, मैं पाप और मृत्यु को बराबर समझते थे तथा दोनों से बचने की प्रार्थना करते थे—‘मैं पाप और मृत्यु न भयान पाव’। ‘सबके बाद हाथ झीड़कर दूसरे से माचना करते थे—‘तु मुझे पाप से बचा ले’। इन बातों पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि आज पापों से बचते थे तथा जहाँ भी अनाचार की गन्ध पाते थे, कठोर-से-कठोर उपवास का अवलम्बन करके उस गंदगी का समूह भन्त कर दते थे। वैदिक वाङ्मय की गहरी छानबीन के बाद यह स्पष्ट होया है कि उस युग में अपराधों (अनाचारों, पापों और समाजविरोधी तथा राष्ट्रघाती कर्मों) के लिए मयानक-से मयानक दण्ड-स्यवस्था थी। शासन के विघटन के भय से जनता के मनमानेपन के लिए रोक-थाम न करना जनता के प्रति घोर विश्वसपात माना जाता था। न्यायपूर्वक एक ही दिन शासन करना अन्यायपूर्वक थी या करोड़ लाख तक शासन करने से कहीं भयस्कर है—ऐसा मत्त हमारा नहीं, पूजापापों का है।

अबतक हमने दण्ड-स्यवस्था का जो वर्णन किया है वह वैदिक और महाभारत युग का है। इन सारी बातों से यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जातक-युग में वैसी दण्ड-स्यवस्था थी वह केवल जातक-युग की ही है नहीं थी। जातक-युग की दण्ड-स्यवस्था ऐसे ही रहस्य देनेवाली है। किन्तु गहराई से विचार करने पर यह मान लेना होगा कि बुराइयों की जड़ काटने के लिए वह स्यवस्था उचित थी। इस युग में दण्ड की ‘कम्मरपण’ करते थे। बारह प्रकार के मयानक दण्डों की जवाब मत्तान् बुद्ध ने की है—(१) शस्त्र-मुद्रिका, (२) राहुमुख (३) ज्योतिर्मण्डिका (४) हस्त प्रमोदिता, (५) परकर्मिका (६) पीरकर्मिका (७) ऐन्द्रेयक (८) बहिसमसिता (९) कायापणक (१०) नारायणमण्डिता (११) परिधि परिवर्तिका और (१२) लालपीठक।

इन दण्डों की व्याख्या इस प्रकार है—(१) सिर की चमड़ी आदि छील कर हाथ के समान बना देना, (२) कानों तक मूँह को काट देना (३) शरीर में कपण कट्टे कर और तब से भिन्नतर भाग लगा देना, (४) हाथों में कपण कट्टे कर और तब से भिन्नतर भाग लगा देना (५) गर्दन तक गाल उतार कर पसीटना (६) ऊपर से चम्मर तक गाल गींच देना और नीचे से गाल गींच कर चम्मर तक पहुँचा देना (७) केशुनी और घुटनों में लोह की कीले टोंक कर उन्हीं के

१. बभ्रुर्दे १।५—‘अवमन्युतात्पथमुपैमि ॥

२. बभ्रुर्दे १।४—‘वयं भीमं अवमन्युतात्पथमुपैमि ॥

३. अवमं हा १७, मू. १ म. १९—‘या या प्राण्य वाप्या मोघं वृणुत ॥

४. अवमं हा ४ मू. २३ मं. १—‘स भीमं मुञ्चन्महन् ॥

५. बभ्रुर्दे १।४ मू. १४ मं. २३

६. बभ्रुर्दे १।१२ मं. ३

७. बभ्रुर्दे १।१२ मं. ३—‘तदेतन्महन् हीनी वामनुवर्ति लालपिठकं ४ ४ दधि वामान्द दण्डवत्पथि तदेतन्महन् विप्रेदमं वामं वामपिठि ४’

८. महाभारत-अष्टादश स्कन्ध (१।१४३)

छात्र के लिए होता है। यदि दंड-अवस्था में कमजोरी हो तो फिर बड़े छोटे को निगलना शुरू कर देता है—मालूम था कि वह अवस्थित हो जाता है।^१

आर्य प्रजा में दंड की महिमा का पावना नष्ट नहीं है। जिसने भी नीति ग्रन्थ मिलते हैं उस में दंड के अधिष्ठान पर कुछ न कुछ वाक्य मिलते हैं। महाभारत में तो दंड का परमान् विष्णु का रूप माना है—‘ब्रह्मा हि महाभारतं विष्णुर्विष्णो नारायणः प्रभुः ॥ मनु ने तो नहीं तक कहा है कि अधिष्ठातृरूपक दिया गया दंड नाश कर देता है—‘विनाशायति सर्वता।

कौटिल्य ने दंड के तीन भेद बतलाये हैं—मुक्तिगम प्रणीत दुष्पणीत और अमणीत। आर्य प्रजा से यह प्रभावित होता है कि धीक (सत्पाचार) का धर्म का स्वयं उन्मूलक-स्वरूप माना गया है। सत्पाचार विरोधी आर्यों को रोड़ना ही राज्य का शासन के अस्तित्व की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि बिना दंड के न ही सत्पाचार की रक्षा हो सकती है और न सत्पाचार की निष्पत्ति। दंड का रूप केवल मन्त्रोपासक ही नहीं है—केवल रोड़ना ही दंड की धर्मिकता नहीं है, बराबर की दूर करके गुर्गों को विरहित होने का सुझाव देना भी दंड का काम है। अन्य आर्य प्रजा में दंड के सम्बन्ध में केवल उपाय वर्णन है उल्टे वह सिद्ध होता है कि आर्यों ने एक प्रकार की तुल्यता और विकास की ओर भरपूर ध्यान दिया था। विरोधी आर्यों को नष्ट कर देने के लिए कठोर से कठोर उपायों का अवलम्बन भी उन्होंने किया था। आर्य गुर्गों के विकास के लिए जिसका उत्तर थे, उतना ही उत्तर अश्वगुर्गों को ठिकाने लगाने की दिशा में भी थे। मनुष्यीय दुर्बलताओं को सीमा पार करने देना उनको प्रिय न था। जीवन में सत्पाचार को प्रथम स्थान देने के कारण आर्य अनाचार को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते थे। कठोर दंड अवस्था को उन्होंने अवलम्बन दिया था। उन्होंने घोषणा की थी—‘एक ही आशय रहने पर भी वेगों के नियम के विरुद्ध कोई नहीं हो सकता।

यह क्यों का नियम बना है? सत्पाचार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि, ‘कुम्भी मनुष्य उत्पन्न के मार्ग को पार नहीं कर सकता’। यही उत्पन्न का मार्ग सत्पाचार का मार्ग है और यह स्पष्ट ऐशों के लिए महाकल्याण है जिन्होंने उत्पन्न (सत्पाचार) का स्थापन कर दिया है। ऐसे कुम्भियों में यदि एक ही प्राण भी हो तो उन्हें अधिष्ठान रहने का अधिकार नहीं है—वे समाज और राष्ट्र के लिए विरक्त हैं। आर्य प्रतिज्ञा करते थे कि—‘मैं अवस्था (अनाचार) से बच कर उत्पन्न

१. इन सम्बन्ध में महाभारत धर्मिष्ठ ७ अ. २२१ देखिये।

२. महाभारत धर्मिष्ठ ७ अ. २२१२३

३. मनु स्मृति, ७। २९

४. कौटिल्य अर्थशास्त्र, अध्याय २ अन्वय ४ अथ २४ से २६ तक।

५. कर्मेन्द्र, अ. २ अ. ३३ अथ १—‘यः ईशानात्मनिष्ठं कृतमथा यः यः अधिष्ठाने ३

६. कर्मेन्द्र, अ. १ अ. ३३ अथ ३—‘अवस्था वर्णा यः उत्पत्तिं कुम्भिका ३

प्रकार का दंड या मुँगरी से मारकर शरीर की हड्डियों को चूर कर देना, जिसे मिस्र के फराओ-कार (१ वर्ष पूर्व) में हमने देखा है। जातक-मुग के जिन १२ प्रकार के दंडों की सूची ऊपर दी गई है उनके अतिरिक्त भी कुछ प्रमुख दंड थे, जिनमें पाशुफ तथा दंत से पिटवाना अथ दंड, हाथ-पैर फटवा देना नाक-कान सरास देना, 'विच्छेद-यात्रिक' (एक विच्छेदन प्रकार का दंड) आदि थे। विच्छेद-यात्रिक में खोपड़ी पर की चमड़ी छींककर उल्टा हुआ कोड़े का गोळा रख दिया जाता था। जिस में बन्ध कर देना राज्य से बाहर निकाल देना आदि दंडों की पर्चा व्यर्थ है। ऐसी भयानक दंड-व्यवस्था को बनता सही कैसे थी, यह एक प्रश्न है। यह हमने देखा है कि बनता राज्य को पुनर्जीव भी और लोहे में भी नहीं थी। यह असीम धृति-सम्यक् मानी जाती थी। मानवता को निचोड़ कर दबाकर रौंदकर बर्बाद नहीं किया गया था बल्कि जातक-मुग में मानवता को पनपने का अवसर मिला था। इसलिये न्याय का महत्त्व और आत्म-शुद्धि मानते थे क्योंकि न्याय साफ और पारदर्शी होता था। नागराज ने राज्य से कहा था कि—“मनुष्य-लोक के अतिरिक्त कहीं समय और (आत्म) शुद्धि की गुंजायश नहीं है।” अतः जब मानव स्वयम् आत्मशुद्धि और संवत्स के द्वारा आत्मनियंत्रण करने को तैयार है, तब न्यायपूर्वक दिने गये दंड से अपनी आत्म-शुद्धि क्यों न माने? दंड बड़ी बन रोप की प्रदीप्त करता है जो अन्याय पूर्वक का विकारमूलक होकर दिया जाता है। धर्म के बचनों में वैसी दुर प्रजा एक सूखे की रक्षा करती थी और स्वामिमान इतना कि अपराध हो जाने पर केवल उसकी निन्दा कर ही जाती थी। निन्दा को मृत्यु-दंड से भी अधिक भयानक माना जाता था। लम्बा तो नभर शरीर का ही नाश करती है किन्तु निन्दा तो आत्मा को भी नीचे गिरा देती है और सारे आत्मनस और पुण्यबल को तबाह कर डालती है।

आर्य-वादस्य से यह प्रमाणित होता है कि यद्यपि दंड-व्यवस्था बहुत बड़ी थी किन्तु शासन ही कमी उठे काम में लाना पड़ता हो। जातक-मुग में दंड देने की जो भयानक व्यवस्था थी वह 'हर्षवचन' के राजत्व-काल तक चली आई थी। इस की ७ वीं शताब्दी के आरम्भ से मध्य तक हर्ष का काल माना गया है। हर्ष पैदा नाक कान काटे जाने का भी बचन है। जातक-मुग के ऐश्वर्यपूर्ण कार्य बाद तक भारत की दंड-व्यवस्था में विशेष अन्तर नहीं आया था। दण्ड-व्यवस्था की बदौलत के कारण अपराधों की संख्या बिल्कुल ही घटायी हो गई थी। 'हेनसल' ने लिखा है कि—“शासन का काम लोभ से चलाया था” अपराधियों की संख्या स्वल्प थी।”

मुग बल्लते गये, शासन-व्यवस्था भी बदलती गई। भारत का मनविज्ञ भी बदलता गया। बड़े-बड़े परिवर्तन हुए किन्तु भावों में अपने अमुद-काल में जिस नीति की नींव रखी थी वह हम तक कायम रही और आभार्य यह है कि उसका रूप

१ अग्नेय-वाक्य—‘जिह्वा जाम्बव वनस्पत लोका शुद्धि च मरिच्यति लम्बो च।

२ महाभारत शान्ति ५५।१४—‘ब्रह्मदेव प्रजापति रक्षन्ति रथ परातरथ च।

३ बाल्मीकि १ बृह १०१ और १०२

४ बाल्मीकि १, बृह १०१

सहारे जमीन पर टिका देना और फिर आग लगा देना (८) बहरी को तरह लोहे का धनुष निगमकर फिर बाहर लीपना जिसने भीतर का गला बरोबर पट काय (९) फैल-फैल मर मांस काट-काट कर शरीर से निकालना (१०) शरीर को पीर कर उसमें श्वेत या नमक रगड़ना (११) दोनों कानों में किसी ठोठ देना और उस किसी को जमीन में गाड़ कर फैल-फैल कर पारो और पुमाना (१२) मुँगी से मार कर शरीर की हड्डियों को भीतर ही भीतर गूर कर देना और शरीर का मांस पिग बना देना ।

एक समय मिस्र के सुप्रसिद्ध 'पराओ-काक' की सम्प्रदाय के अवचेष्ट मित्रों के भीतर से लोहर-निकाळे जा रहे थे । वह इन्हीं व्यवस्था आज से १ लाख पाँच बी—मिलान् बुद्ध से ५ लाख पूर्व । उन्नीस यह था कि भीतमन्त्र या आध्यात्मिक व्यक्ति का मर जाये व तब उनके शरीर को तरह-तरह के वैज्ञानिक उपायों से सुरक्षित रखा जाता था । एक शवाघार में शरीर को रखकर किसी निर्धारित स्थान में, जो 'सी काम' के लिए बनाया जाता था एक दिया जाता था । एक जोराई में जोड़ने पर एक अश्वारूढ़ कलापूर्ण शवाघार निकल । उनके पर एक मुन्दरी कुम्भी का शरीर उसमें दिसलाई पड़ा था । लाख से अपनी पूर्णवस्था में ही थी कि अभी अभी किसी ने इपन किया हो । लाख में एक चित्र-वर्ण माता में लिखा हुआ शिवालय भी था । वह मुन्दरी एमेन (प्राचीन मिस्रवासियों के प्रमुख देवता) के मन्दिर के द्वारपाक की पुत्री 'ताघात' थी । एक चित्र भी हुआ हुआ था जिसमें वह दिसलाई गया था कि ताघात देवता एमेन की पूजा कर रही है । स्पष्ट हुआ कि वह 'देवदासी' थी और देवता के पूजन करने का भी उसे अधिकार था जो उस पुत्र के लिए महान् गौरव था । शव पर के लिपटे हुए बाल (ममिभाइ) को इस मन्त्र से गड़ी इटाया गया कि इसा कल्पे से कभी शव नष्ट न हो जाय । एकल-रे की सहायता से मुन्दरी का शरीर देखा गया । चित्र लेने पर बिक की इच्छा देनेवाला इन्हीं विप्लवार्थ पड़ा । मुन्दरी का तिर पड़ हुआ था जो शरीर के साथ मगले से जोड़ दिया गया था । रोड दूरी हुए थी और पश्चिमी रोड से अलग हो गई थी । बायें हाथ कोहनी के ऊपर से हस्त हुआ था । ऐसा लगता था कि उसके शरीर पर इतना ममानक बनाव का मार पनी थी कि रोड और पर्वतों की हड्डियों गूर हा गई थी फिर फिर काट लिया गया । वह पुकारित थी नवकुम्भी और मुन्दरी थी थी । वह शव २५ लाख की उम्र की नवकुम्भी का था । इसी चट्टी जगानी में उसे मृत की विमीरिका का अम्मा करना पड़ा !!!

मिस्र के 'पराओ-काक' का इतिहास बतलाता है कि 'एमेन-देवता' के मन्दिर में बहुसंख्य पुजारिने रहती थी । उनके लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य था । ऐसा समझ है कि मुन्दरी 'ताघात' में उन विषयों का उल्लंघन किया होगा जिसने उसे तीन मन्त्रों के तिर मार डाला गया । उसके शरीर की हड्डियों को मुँगी से लोहर-निकाळे फिर उसका सिर काया गया । जान पड़ता है कि उसके पिता ने अपनी पुत्री का शवाघार में रखकर धुंधी पार । अतक-युग का १९ बी

प्रकार का दंड या मुँगरी से मारकर शरीर की रक्षा करने के प्रयत्न-काष्ठ (१ वष पूर्व) में हमने देखा है। शरीर की रक्षा की सुधी ऊपर दी गई है उनके अतिशय ही दूर तथा दूर से पिटावना अवश्य, शरीर को 'विश्व-प्राणिक' (एक विशाल प्रकार का दण्ड) की समझी छींड़कर जगता हुआ शरीर को कर देना राज्य से बाहर निकाल देना दंड-व्यवस्था को कलता पहली क्रम में कलता राज्य को चुनती भी आप नहीं जानती थी। मानवता को निषाद का या बस्ति जातक-मुग में मानवता का महत्व बीग आम गृहि मानव ने नागवृक्ष ने राजा से कहा था कि (आत्म) गृहि की गुजाहरी नहीं है। सबम के द्वारा आत्मनिषेधन अपनी आत्म-गृहि क्यों न मान पूर्वक या विकारमल होकर पूर्ण की रक्षा करनी थी और निम्न कर दी जाती थी। निम्न या। सम्भार तो नष्ट शरीर नीचे गिर रही है और आप

आप-बाह्यत्व में

भी निम्न शरीर ही नहीं हो
जो ममानक व्यवस्था में,
हवा की ७ वीं घटावरी के
फिर नाक, कान काट
की दंड-व्यवस्था में
कारण आरामों की
कि—“शासन का

पुग वरुण

बदलता गया।

नीति की नींव दी

१ चलेख

२ महाकाव्य

३ वारुण

४ वारुण

पितरं पुत्रं पीथं पितरामहम्।

मिथी मातरं ये प्रियास्तानुपश्यते।

परं की १९, २५ वीं

द्विपिथी हली वरुणो विदते वायव्ये।

५५, ५६

५ वीं

मायण और

। विषय को

पवन की ओर

।

तो से होता हुआ

प्रा म बंधक सुगठित

पर आप समुदाय सम्भक्त

ग्राभी न होकर अत्यन्त

न सम्भक्त बनाकर मौखिक

अपना विकास किया; बस्ति

। रास हुआ और जान, त्याग,

। के सामाजिक जीवन का आधार

(धीक) की पहल स्थान दिया।

जो आते रिखा है और जो बान में

गत हो। जिस प्रकार योग नित्य पास

गनरा भाग (बस्ति) देना चाहिए।”

सबको सबसे लिए कम करना तथा सबको

पह बहुत बड़ी बात है। आगे कहा है—

ता सस्तु दया सस्तु विदपतिः।

। तथा सस्त्वयमभितो जनाः।

भी बही रहा। आरे देव में जनसंघ की स्थापना हुई ही या राजसंघ की अभि-
 नायकवाद वैद्य हो या वैद्य (अ-राज्य), किन्तु कठोर दण्ड के द्वारा गुराहों के
 उभरने न देने की नीति का किसी ने भी उल्लंघन नहीं किया। असह-मुग में तो
 'शीक' को जीवन में प्रथम स्थान दिया गया था और शीक का राजु होता है अनापराध
 अथवा शीक की सुरक्षा के लिए अनापराध को निश्चय-पूर्वक पनाया गया। वैद्य
 शासन में ही नहीं बल्कि भिक्षु सब में भी दण्ड को स्थान मिला था जिसकी जगह हम
 आगे करेंगे।

दूसरा परिच्छेद

समाज

यहाँ वैदिक युग के समाज के एक छुंफे आमास के बाद रामायण और महाभारत-युग के चित्र उपस्थित किये जायेंगे और उस फिर आसक युग के । विषय को इतना विस्तृत रूप देना हमारा उद्देश्य न था किन्तु तुलनात्मक अध्ययन की ओर आप की प्रवृत्ति हो और इस दिशा में आप सच सही हमारी मछा है ।

अपनी प्रारम्भिक अवस्था से अनेक परिवर्तनों और मोड़ों से होता हुआ भारत का आर्य समुदाय ऊपर उठा और समाज के नियमों के बन्धनों में बँधकर सुगठित हो गया । यह सोचने की बात है कि जिन नियमों के आधार पर आर्य समुदाय समाज के रूप में परिष्कृत हुआ वे नियम 'कमानो न्यमानो और मौज उदाओ न होकर अत्यन्त उदार और विकासात्मक थे । न तो शीपस के लिए और न समाज बनाकर मौक्तिक सङ्ख्याओं का भजन करने के लिए ही आर्य समुदाय ने अपना विकास किया बल्कि उसके भीतर मानवीय सद्गुणों का प्रकाश तक विकास हुआ और ज्ञान सेवा सेवा कल्याण और प्रेम को स्थान मिला । आर्यों के सामाजिक जीवन का आधार उस नैतिकता थी सभी वर्गों से उसने आधार (शीक) को पहचान स्थान दिया । कहा है—“ओ अमी दिया है, ओ पहले दिया है ओ आगे दिया है और ओ बाद में दिया जायगा यह सब बलि वैश्वकर्म को प्राप्त हो । जिस प्रकार पीड़ा नित्य प्राप्त पादा है, उसी प्रकार प्राणियों को प्रतिदिन उनका भाग (बलि) देना चाहिए ।”

सबको सबके लिए चिन्ता और सबको सबके लिए कर्म करना तथा सबको सबके भाग—हिस्सा—दने में उदारता यह बहुत बड़ी बात है । आगे कहा है—

ससुमाता ससु पिता ससु इवा ससु विरपतिः ।

सर्मनु सर्वे शातयाः सस्त्ययममितो जनाः ॥^१

इसके बाद—

आरमानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।

आर्याः कनिर्वा मातरं ये प्रियास्तानुपह्वये ॥^२

१ बृहदेर, १८।१४ और अथर्व ४। १९ सू. ५५, य० ६—

‘महर्षिभिः हरिणो अस्मादेव निष्ठते वाममने ।

२ बृहदेर, मं. ७ सू. ५५, य० ५

३ अथर्व ४। १, सू. ५, य० ६

अग्ने को पिता पुत्र पीत पितामह पत्नी बन्धु बनेवासी आता—इन सबको अपने पास में सादर बुझाया है।

वैदिक युग के समाज का ग्रहणता सब के लिए सीपता या और वह चाहता था कि उसकी रवि समी हो सभी का वह ग्रह हो। उसकी कामना थी कि—

ग्रियं मा कणु बेषेपु ग्रियं राजसु मा कणु ।

ग्रियं सवैस्थ पश्यत तत शूद्र उताये ॥

उत्वं नो धेहि ब्राह्मणेपु उत्वं राजासु नास्तुधि ।

उत्वं विधेपु शूद्रेपु मयि धेहि उवा उवम् ॥

इस उदार कामना और भावना की पृष्ठभूमि में वैदिक समाज का विकास हुआ।

समाज का गठन जो ही बनाया ही नहीं हुआ था और न किसी बुरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए बाबू आपस में संगठित होकर बैठे थे। बरि ऐसी बात होती तो मात्स्य त्याग के अनुसार वे एक-दूसरे को परस्पर निगल जाते। सुगो तक अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखनेवाले उन आर्यों का सिद्धान्त 'मरु और मरने दो' नहीं था बल्कि वे इस बात का प्रयत्न करते थे कि सब मिल-जुल कर सुखपूर्वक ही वर्ग तक जीवित रहें—

समानी प्रया सव्व सोममागाः समाने योक्त्वे सव्व सो युनज्जि ।

सम्यञ्जामि सपयताय मामिमिषामित्ता ॥

सहस्रं सामगस्यमधिपे कृणामि वा ।

अम्या अम्यममि हवत धरसं जातमिषाज्या ॥

ये समानाः समनसो जीया जीयेपु मामक्या ।

सर्पा जीर्मयि कस्पतामस्मिच्छोके धर्तं समा ॥

भावार्थ है—उन मनुष्यों का एक ज्ञान एक समान हो एक हो। सब भी सादर ब्रह्म करो। मैं तुम सब को एक ही कौशुभिक बन्धन में बाँधता हूँ तुम सब मिलकर कर्म करो; जैसे एकचक्र की घामि में सभी ओर जाने वाले कम करते हैं। मैं तुम्हारे हृदय को समान करता हूँ और तुम्हारे मन को हेतु रहित करता हूँ। तुम परस्पर उनी तरह सभी से प्रेम करो जैसे गाय बघे को चाहती है। जो जीव मन बाणी से इस प्रश्न की समानता का पछवाती है, उनी का इस लोक में ही वर्ग तक (जीवित रहकर मोगने के लिए) समस्त ऐश्वर्यों का दिया है।

समानता का समान करनेवाला आर्यों का समाज-संगठन किचना दृढ़ और उदार रहा होगा यह बतलाना अर्थ है। कुछ ऐसी बातें भी बतलाने गर दे, जो

१ अथर्व का १५, ५ १५, ५ २ और बभ्रु १८।१८

२ अथर्व का १ ५, १ ५ १

३ अथर्व का १ ५, १ ५ १

४ बभ्रु, १ १४९

समाज विरोधी है। जो कोई भी उन बातों या कर्मों को अपनाता है, वह समाज की दृष्टि में पापी है, वह दण्ड और नरक का अधिकारी है—

सत मयादा कवयस्ततस्तस्तासामेकामिवर्भ्यहुरो गात् ।

आयोर्ह स्कम्भ उपमस्य नीले पथां यिसर्गे चरुषेधु तस्वी ।

‘सत मयादा’ का कथन है—हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्यपान, कुशा असत्य मद्यपन—इन कर्मों के करनेवाले का सग-स्वाग । “स ही ‘सत मयादा’ कहते हैं। इस मयादा का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति दण्ड का अधिकारी माना जाता था। यदि हिंसा चोरी आदि स्वयम् न करके भी ऐसे कर्मों के करनेवाले का साथ दिया जाय, तो वह भी पाप माना गया है क्योंकि कुर्ग करनेवाले को इससे प्रथम मित्रता है। शराब न पीकर भी शराबखाने में डूब टांछे रहना, पीनेवालों से कम अनैतिक कर्म नहीं है। इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। सम्मन है कि शरीर से कुरे काम करनेवाले का मन उसका साथ नहीं देता हो—उसका पाप कुछ इसका हो जाता है—किन्तु कुरे कर्म करनेवाले से सम्पन्न रहनेवाला तो परिस्थितिबद्ध शरीर के कुरे कर्म नहीं करता हुआ भी मन से उसका समर्थन करता है। यह हां और भी ममानक बात है, जिसकी ओर वैदिक समाज के निर्माताओं का ध्यान गया था। सत मयादा में सातवीं सर्गांश महत्त्वपूर्ण है।

उत्कृष्यातु शुश्रूक्ष्यातु अहि ह्यायातुमुत्त कोकयातुम् ।

सुपर्वयातुमुत्त शुभ्रयातु ह्यद्वय प्र सुष रस इन्द्र ।

गरुड के सम्मान में (पमण्ड) गीब के सम्मान में गीरेवे के सम्मान में काम, कुत्त के सम्मान में उत्कृष्ट के सम्मान में मोह (मूर्खता) और मेढिया के सम्मान में राप को मार मगाना चाहिए। इन पञ्चरिपुओं का (छह प्रकार का) बहुत ही कविस्वपूर्ण वर्णन है। छह पक्षियों और पशुओं में अलग अलग वर्णन है। कम—गरुड में पमण्ड और मेढिये में राप किन्तु मानव में तो एक साथ ही गरुड, गीब, गीरेवा, कुत्ता उत्कृष्ट और मेढियावाले वर्णनों का निवास है—हाय रे अभाग्य मानव !!!

इन सारे प्रमाणों पर एक सरसरी निगाह डालने से यही निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक युग का सामाजिक सगठन ठोस चरती पर था। जो नीच वेद-काण्ड के कथियों और मननशील मुनिवृत्तों ने बाँधी थी वह पक्की शरत के रूप में ऊपर उठी उठती चली गई और अनेक प्रहारों को सहती हुई भी वह नहीं हिली बल्कि शरत-प्रस हो गई।

आर्यों ने अपने समाज को गुणों के आधार पर ऊपर उठाया था। वह गरुड भी था और ऊँचा भी व्यापक भी था और उदार भी। वह किसी राज्य के अन्त-पुर की तरह शीशरी और कण पहे से वृक्षों के लिए रहस्य नहीं बना हुआ था बल्कि सभी ऊँचे सम्मिलित हो सकते थे। गुणों के द्वारा एक-वृक्ष का हित करते हुए वैदिक युग के समाज का को- भी भावपूर्ण सदस्य बन सकता था।

वेदिं मे दधामि ते नि मे धेहि नि ते दधे ।

मिहार्चं च हवसि मे निहार्चं नि हवसि तं ॥

युगे व भीरु मैं गुप्त हूँ । न उदम गुप्त सुसप्त धारण कर भीरु मैं गुप्तसे—
ते हार्य—धारण करके । यह मैं करता हूँ भीरु नू मी यह स्वीकार कर—परन्तु न्याय
पुष्ट व्यवहार हो । यह सामाजिक संगठन का मूल आधार है । कोई भी इन गुप्तों का
अपनाकर्म, निष्ठा का अपना बना सकता है । वैदिक युग के समाज-निर्माता जानते थे
कि अधिक धन खोदने का महीन बुद्धि होता है । धन से निवार और होप पैदा
होता है—एकता नष्ट होती है, अतः यह (लोक के लिए खतरा मिश्रकृत कर प्रसार) ही
समस्त बुद्धियों को नियंत्रण है ।

एकपाद् भूयो द्विपक्षो विषयमे द्विपारिपक्षमप्येति पञ्चात् ।

वस्तुव्याप्येपि द्विपक्षमभिस्वरं संप्रत्यक्षपक्षधैर्यपक्षधैर्यमात्रं ॥

एकगुणा धन रखनेवाला अपने से दुगुण धनवाले की ओर सपष्टा है, दुगुण
धनवाला त्रिगुण धनवाले का पीछा करता है । त्रिगुण धनवाला अपने से दूने धनवाले की
महत्ता को मात होता है । मगर यह कि धनवाली की ऐनकर अधिक से अधिक
धन प्राप्त करने की लोभो में डूबता होती है । सर्वा लोभी है । अतः बुद्धि खन दृष्टि—
व्यापक दृष्टि—को विशेष महत्व दिया गया है । धन की दृष्टि से धन को देख
जाता है और जिसने धन को देख लिया वह जीना सराही और सर्वा केरी छोटी-छोटी
बातों की ओर क्यों अपने मन को बँधेगा ।

तद्यत्तुर्वैदित्यं पुरस्तात्पुष्टमुच्यते ।

पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं ॥ गृध्रयाम् ॥

शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमहीनाः स्याम् ।

शरदा शतं मृषाम शरदा शतात् ॥

अनिश का दित करनेवाला कुछ धन नेत्र उचित है । उसने हम से बर्ष दान
ही बर्ष जीवित रहे ही बर्ष गुन ही बर्ष बोध, ही बर्ष तक अद्वैत जीवन व्यतीत
कर ही बर्ष से भी अभिन दिना तक जानकर रहे ।

पश्चिमीय व्याकरण में कुछ एंगी बात भी गहर है, जिनसे आगे के सामाजिक जीवन
का विकास का आधार मिलता है । पता चलता है कि 'धिस' (अनपरीत दृष्टि)
भी या केवल से जीविका आनन्दनाम भी थे (वस्तुनिष्ठ जीविका), अज्ञोपजीवी
भी थे । धृति या मज्जरी के वक्ता पर जीनेवाले भी थे । उदरार्थ की शर्त बोधकर
(परिदृष्ट) काय करनेवाले भी थे । मज्जरी की मज्जरी बनकर भीरु जित

१. गृध्र ११५

२. गृध्र ११५ १ नू ११७ अ ८

३. गृध्र ११५

४. पश्चिम ११५

५. ११५

६. ११५

७. ११५

(नमक भक्ष आदि) के रूप में भी ली जाती थी। ऋष-विष्णु^१, वृकानधारी और सूत पर कर्ब लगाया^२, १० प्रतिष्ठत एक व्याघ्र की चर्चा आई है (कुखीय दशैका दद्यात्), ऋष जिस मांस में देय होता था, ऋष का नाम उसी के आधार पर रखा जाता था^३, जैसे अगहन में पुकता करने के बाद पर दिये गये ऋष का नाम होता था—‘आग्रहायणिक’। साक समाप्त होने पर जिस कर्ब की बख्शी का बादा होना था, उसे ‘सावत्यरिक’ कहते थे।

अग्रध्यामी में हृथि^४-सम्बन्धी तथा धिस्य-कका^५ का भी वर्णन है। संगीत का भी उल्लेख मिलता है। इन प्रमाणों से हम यही बतलाना चाहते हैं कि वैदिक युग के बाद—यमानव और महाभरत काल तक मी—आर्य जाति बराबर विकसित होती गई और उसका सम्यक्-व्यवस्था सर्वांगपूर्ण थी। कुस्क, नाप-तोळ, सिक्के सभी कुछ थे—पाणिनि-काल का भारत एक सम्यन्त भारत था।

कुल और वंश के सम्बन्ध में भी पाणिनि ने चर्चा की है^६। कुल को परिवार कह सकते हैं। कई पीढ़ियों तक वह पका, तो वंश कहलाता। वंश एक-सम्बन्ध और विद्या-सम्बन्ध दोनों शीतियों से बन जाता था। गोत्र की चर्चा तो वेदों में भी है। पाणिनि ने भी गोत्र का उल्लेख किया है—वत्स द्वारा स्थापित वत्स-गोत्र में वेद वास्त और पोता वास्त्य तथा प्रपौत्र वास्त्यायन। यह गोत्र तो वातक-युग में बहुत ही फैल गया और आदरणीय माना गया। धर्मसूत्रों में भी भारतीय समाज संगठन आदि का वर्णन आता है। सूत्र-ग्रन्थों में गौतम, बौधायन, बसिष्ठ, आपस्तम्ब आदि भी प्रसिद्ध हैं। ऋक्सूत्र भी धर्म सूत्र-जैसे ही महत्त्वपूर्ण हैं। हम चाहेगे हमारे विद्वान् पाठक भी पी कावे लिखित ‘हिस्त्री आफ् धर्मशास्त्र लिखेचर’ अवश्य पढ़ें। हम यहाँ इस सम्बन्ध के उपलब्ध साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने में असमर्थ हैं।

वैदिक युग में ही वर्ण व्यवस्था उत्पन्न हो चुकी थी। ऋक्सूत्रों में भी इसकी चर्चा है—वेदों में तो वर्ण व्यवस्था का साफ-साफ उल्लेख मिलता है। सम्यक्-संगठन की दृष्टि से या दूर के कारणों से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। यहाँ हम इतना ही करेंगे कि उस वर्ण व्यवस्था अत्यन्त उत्तम थी और उसमें कोई विकार न था, किसी प्रकार की भी तानाशाही न थी किसी को बसाने या किसी को ऊपर उठान की बात भी न थी। अतक-युग में भी हम वर्ण-व्यवस्था पाते हैं। हम आगे चलकर इस विषय पर पूरा-पूरा प्रस्ताव डाकने का साहस करेंगे।

कुछ विद्वानों ने वैदिक समाज को मातृमूळक माना है^७। लही बात

१ पाणिनि ४।१।१३

२ " ४।१।३१

३ " ४।१।१००

४ ४।१।१२४ ४।१।१८ ५५ ४।१।२-४

५ ४।१।१५८ ४।१।२४२ ४।१।२४ ४।१।२२८

६ " ४।१।१९

७ " ४।१।२२२ और ४।१।२२

८ श्री श्रीनार अष्टक जीये श्री मित्राचर्य्य पुण्ड्र ‘भारत’ देखिय।

वृद्धि मे वृद्धामि ते नि म धेहि मि ते वृद्धे ।

निहार्तव्यं ह्यपि मे निहार्तव्यं मि ह्यपि ते ॥

मुझे दे और मैं तुझे दूँ । तू उत्तम गुण मुझसे धारण कर और मैं तुझसे—
उत्तम गुण—धारण करूँ । यह मैं क्या हूँ और तू भी यह स्वीकार कर—सस्तर स्वाय
तुष्ट व्यवहार हो । यह सामाजिक संगठन का मूल आधार है । कोई भी इन गुणों को
अपनाकर, किसी को अपना बना सकता है । वैदिक युग के समाज निर्माता जानते थे
कि अधिक धन जोखने का नवीन युग होता है । धन से विकार और हेप पैदा
होता है—एकटा नष्ट होती है अतः यह (सबके लिए सखा मिश्रित कर प्रसार) ही
समस्त युवकों को मित्रानुवाक्य है ।

एकपाद् मृत्यो ह्यप्यथो विषादमे ह्यपातिषादमभ्येति पञ्चात् ।

अनुप्यादेपि ह्यप्यामिस्वरे सपस्याम्यङ्गीरपतिष्ठमाना ॥

एकगुना धन रखनेवाला अपने से दुगुने धनवाले की ओर अप्रसन्न है दुगुने
धनवाला तिगुने धनवाले का पीछा करता है त्रीगुने धनवाला अपने से दूने धनवाले की
मूर्च्छा को प्राप्त होता है । शरत्त वह कि धनवानों को देखकर अधिक से अधिक
धन प्राप्त करने की ओरों में इच्छा होती है, लर्चा होती है । अतः कुछ धन दधि—
स्वापन्न दधि—का विशेष महत्व दिया गया है । धन की दधि से सत्य को होता
जाता है और जिसने सत्य को रोक दिया वह जीना तपदी और लर्चा जैसी छोटी-छोटी
बातों की ओर क्यों अपने मन को धरेकेगा ।

तच्चसुर्वैचरितं पुरस्तारङ्गमुच्चरत् ।

पश्येम शरत्त शरत्त जीवेम शरत्त शरत्त मृजुवाम् ॥

शरत्त शरत्त प्रत्यक्षम शरत्त शरत्तमहीनाः स्याम् ।

शरत्त शरत्त मृद्वङ्ग शरत्त शरत्तम् ॥

जानिना का दित करनेवाला कुछ धन नैज उचित है । उससे हम ही बर्ष करें
ही बर्ष जीवित रहें, ही बर्ष धन या बर्ष बोक, ही बर्ष एक अद्वैत जीवन जीती
कर ही बर्ष से भी अधिक दिना तक सामन्त रहें ।

पाणिनीय व्याकरण ॥ कुछ ऐसी बात ही गई है किनेआये के सामाजिक जीवन
का दुष्काय सा आश्रय मित्रता है । पता चलता है कि 'धिस्य' (आमपरीत दिति)
भी या केतन व जीविका पचनेवाले भी थे (केतनादिमो जीवति) १ अज्ञोपवीती
भी थे । मृत्ति या मज्जूरी के बक पर जीनेवाले भी थे २ उपरार्त की शर्त नौकर
(परिक्रम) ३ नाम करनेवाले भी थे । मज्जूरी को मज्जूरी नरद और जिम्म

१ मज्जूरी १५

२ अज्ञोपवीती १ ५ ११० च ८

३ मज्जूरी १५१५

४ धिस्य ५००१५

५ ५००१५

६ ११११५

७ ११११५

(नमक, अन्न आदि) के रूप में भी खी जाती थी। कम बिन्दु^१ वृक्षानवारी और सूत पर कर्ज कमाना^२ । प्रतिपात तक व्याज की जवा आह है (कुशीद बरौका दधान्) कन्न जित माध में वेप होता था कन्न का नाम उसी के आधार पर रखा गया था^३। जैत अगहन में पुकटा करने के बाद पर दिने गये कन्न का नाम होता था—‘धामरावधिक’। छाक समाप्त होने पर जिस कर्ज की वसूली का बाबा होना था, उसे ‘छाकस्तरिक’ करते थे।

अथार्यामी में कृषि-सम्बन्धी तथा सिस्य-कर्म^४ का भी वर्णन है। संगीत का भी उल्लेख मिलता है। इन प्रमाणों से हम यही बतलाना चाहते हैं कि वैदिक युग के बाद—सामाज्य और मरुम्बरत काल तक भी—आर्य-जाति बराबर विकास करती गई और उसका समाज-व्यवस्था सर्वांगपूर्ण थी। धुस्क, नाप-तोख, सिन्के सभी कुछ थे—पाणिनि-काल का भारत एक सम्पूर्ण भारत था।

कुल और बंध के सम्बन्ध में भी पाणिनि ने जवा की है^५। कुल को परिवार कह सकते हैं। कर्ज पीढ़ियों तक वह चला, तो बंध कहलया। बंध एक-सम्बन्ध और विद्या-सम्बन्ध दोनों रीतिवैत से बन जाता था। गोत्र की जवा तो वेदों में भी है। पाणिनि ने भी गोत्र का उल्लेख किया है—वत्स द्वारा स्थापित वत्स-गोत्र में वेद वास्त और पोठा वास्त तथा मयौत्र वास्त्यापन। यह गोत्र तो आतक-युग में बहुत ही फैल गया और आदरणीय माना गया। कमरुओं में भी भारतीय समाज-संगठन आदि का वर्णन आता है। सूत्र-ग्रन्थों में गौतम बोधायन, बसिष्ठ, आपस्तम्ब आदि भी प्रख्यात हैं। एक्सून भी कर्म सूत्र-वैत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे हमारे विद्वान् पाठक भी पी काफ़े लिखित ‘हिस्ट्री ऑफ़ धर्मशास्त्र लिटरेचर’ अवश्य पढ़ें। हम यहाँ इस सम्बन्ध के उपलब्ध साधनों का पूरा पूरा उपयोग करने में असमर्थ हैं।

वैदिक युग में ही वर्ण व्यवस्था उत्पन्न हो चुकी थी। एक्सून में भी इसकी जवा है—वेदों में तो वर्ण व्यवस्था का साफ़ साफ़ उल्लेख मिलता है। समाज-संगठन की दृष्टि से वा दूधरे बारणों से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। यहाँ हम इतना ही कहेंगे कि तब वर्ण-व्यवस्था अत्यन्त उदार थी और उसमें कोई विकार न था किसी प्रकार की भी तानाशाही न थी किसी को बसाने या किसी को कमर उठाने की बात भी न थी। आतक-युग में भी हम वर्ण-व्यवस्था पाते हैं। हम आगे चलकर इस विषय पर पूरा-पूरा प्रकाश डालने का साहस करंगे।

कुछ विद्वानों ने वैदिक समाज की मातृमूक माना है^६। उसी बात

१ पाणिनि ४.१.११

२ " ४.१.११

३ " ४.१.११

४ " ४.१.११ ४.१.११ ४.१.११ ४.१.११

५ " ४.१.११ ४.१.११ ४.१.११ ४.१.११

६ " ४.१.११

७ " ४.१.११ और ४.१.११

८ श्री गोपबाल कृष्ण जीवे की विद्यापूर्ण पुस्तक ‘भारत’ देखिए।

की समस्या में प्रायः प्रकाशित हो चुके हैं। हिन्दू, जैन, पी० पी० एस्० शास्त्री आदि बहुत-से भारतीय विद्वानों ने भी वैदिक साहित्य पर गम्भीर विचार किया है।

यह सोचना विचित्र ही वाहिता है कि आतंक युग का सामाजिक गठन किसी आस तरह का रहा होगा और वह एक स्वतन्त्रता सम्पन्न समाज होगा। ऐसी बात नहीं है और यह समय भी नहीं है। कुछ भगवान् का दृष्टिकोण अपना रहा होगा किन्तु उन्होंने कल्पना क्यों की पाह ? प्राचीनतम वैदिक साहित्य उनके सामने था। वह उसे विचित्र ही भूँटकर एक नद गुनिता का निमाण कैसे कर सकते थे ? यदि रामायण और महाभारत में वर्णित समाज की रूपरेखा भी हम यहाँ उपस्थित करें, तो विषय बहुत ही फैल जायगा। उल्लेख में यही कहना चाहते हैं कि वेदकाव्यीन भारतीय समाज का जो रूप हमारे सामने है उससे मिथ्या-कुथ्या रूप ही रामायण और महाभारत-काल में था। कुछ पुराने विचारों का अन्त हो गया था और कुछ नये विचारों ने अपना स्थान बना लिया था। मूल में कोई प्रमेद न था।

इतिहास के कच्चे दौर में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे हुए गाँव ही कुछ स्थानीय परिवर्तनों के साथ, मास्थीय जीवन का अपरिवर्तित आचार बने रहे। के एम्. पत्रिकर ने कहा है— एक मात्र यह ही वह आधार है, जिसपर भारत का प्रत्येक साम्राज्य राज्य-योधा गया और पतया^१।

राइस डेविड्स ने लिखा — (बीडकाव्यीन गाँवों में) हमें अस्थाय की एक भी घटना सुनाई नहीं पड़ी। गाँवों में छोटा स्वशासित लोकतन्त्र था^२। यह फिर आगे लिखा है कि धान के खेतों के चारों ओर गाँव बने होते थे। पशु किनारे के जंगलों में चरते थे, उन जंगलों पर गाँववासी का समान अधिकार होता था^३। ऐसी ही कुछ ही इतनी सुन्दर होती थी कि भगवत के बीते-बोये खेतों को देखकर ही भगवान् बुद्ध ने 'जीवर' की रूपरेखा ही कल्पना की थी^४। सबसे विचित्र बात यह थी कि अपने खेत पर स्वयम् काम करना लोग गौरव मानते थे—नीकर रखना तो मयरी ककक माना जाता था या नीकर के द्वारा ऐसी कथना निन्दा की बात मानी जाती थी^५। दूसरे के खेत पर मजदूरी करने का श्राव्य होना मयरी कुमाय माना जाता था—इसे सामाजिक पतन समझते थे। इस प्रणाली की निन्दा की गई है।^६

राइस डेविड्स के मतानुसार इस से पूर्व ७ वीं शताब्दी में उत्तर-भारत की कुछ जन-संख्या देह या हो करोड़ से अधिक न थी। कुछ भगवान् का समय भी यही है या १ साठ पहले तक का यह रिवाज है।

गरीबी तो कहीं भी ही नहीं और न अमीर, थी। उस युग के किसान—

१ 'प्राचीन गाँव दृष्टिकोण दिखी' पृष्ठ १

२ 'वैदिक दृष्टिकोण' प्रथम संस्करण पृष्ठ १५

३ " " " " पृष्ठ १५

४ निन्दा-ग्रन्थ १, १, ७-९

५ दीर्घा, १।५१ अरिष्ट १।२५५

६ राइस-डेविड्स की पुस्तक 'वैदिक दृष्टिकोण' प्रथम।

की संस्था में प्रायः प्रकाशित हो चुके हैं। तिरुक्क, वैय, पी पी एस्. शास्त्री आदि बहुत से भारतीय विद्वानों ने भी वैदिक साहित्य पर गम्भीर विचार किया है।

यह सोचना निश्चय ही बाह्यगत है कि आर्य युग का सामाजिक गठन किसी ग्रास तरह का रहा होगा और वह एक स्वतन्त्रता-सम्यक् समाज होगा। ऐसी बात नहीं है और यह सम्यक् भी नहीं है। कुछ मगवान् का दृष्टिकोण अपना रहा होगा किन्तु उन्होंने कल्पना कर्मों से पा? प्राचीनतम वैदिक साहित्य उनके सामने था। वह उसे निश्चय ही सूझकर एक नए दुनिया का निर्माण करते कर सकते थे। यदि रामायण और महाभारत में वर्णित समाज की रूपरेखा भी हम यहाँ उपस्थित करें, तो विषय बहुत ही पैछ आसगा। संक्षेप में यही कहना चाहते हैं कि वैदिककालीन भारतीय समाज का जो रूप हमारे सामने है उससे मिथ्या-कुछटा कम ही रामायण और महाभारत-काल में था। कुछ पुराने विचारों का अन्त हो गया था और कुछ नये विचारों ने अपना स्थान बना लिया था। मूल में कोई प्रमेय न था।

इतिहास के अन्तरे दौर ॥ भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए गाँव ही कुछ स्थानीय परिवर्तनों के साथ भारतीय जीवन का अपरिवर्तित आधार बने रहे। के. एम्. पण्डित ने कहा है—एक मात्र यह ही वह आधार है, जिसपर भारत का प्रत्येक साम्राज्य ध्वज-पोछा गया और फलपात्र।

एड्स डेविड्स ने किया—(बीडकाडीन गाँवों में) हम अस्पष्ट की एक भी पटना मुद्रा नहीं पड़ी। गाँवों में छोटी स्वशासित ओकल्ट था। वह फिर आगे विस्तृत है कि धान के खेतों के चारों ओर गाँव बसे होते थे। पट्टा किनारे के जंगलों में बरत थे, उन जंगलों पर गाँववालों का समान अधिकार होता था। रेतों की कुदार्ह इतनी सुन्दर होती थी कि मगध के आते-जोये रेतों का देखकर ही मगवान् कुछ ने 'बीवर' की रूपरेखा ही कल्पना की थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि अपने स्वतन्त्र पर स्वयम् काम करना लोग गौरव मानते थे—नीकर रखना तो भारी कष्ट माना जाता था या नीकरों के द्वारा रेतों करना निन्दा की बात मानी जाती थी। दूसरे के स्वतन्त्र पर मजबूरी करने को बाध्य होना भारी दुःसाध्य माना जाता था—इसे सामाजिक पतन समझते थे। इस प्रथाओं की निन्दा की गई है।^१

एड्स डेविड्स के मतानुसार ईसा से पूर्व ७ वीं शताब्दी में उत्तर भारत की कुछ जन-संख्या देह या दो करोड़ से अधिक न थी। कुछ मगवान् का समय भी यही है वा १ लाख पहले तक का यह रिसाव है।

गरीबी तो कहीं थी ही नहीं और न जमीन थी। उस युग के विज्ञान—

१. 'ए सर्वे ऑफ इण्डियन हिस्ट्री' पृष्ठ १

२. 'इण्डियन इतिहास' प्रथम संस्करण पृष्ठ १५

३. " " " " " " पृष्ठ १४

४. सिन्धु-ग्रन्थ १, १०७-८

५. ईसा ११५१ अथवा ११२५

६. एड्स-डेविड्स की पुस्तक 'इण्डियन इतिहास' पृष्ठ १।

‘परम प्रथम, सुगन्ध, धारने वस्त्रा के साथ लेबटे हुए सुखे दरवाजेवाले परों में रहते थे’ ।

एक बात एडम डेविड्स ने बहुत ही गार्हस्थ्य की शिष्टी है—‘गर्भों के मीठे आवाज, अनुदाया का सामाजिक संगठन, बहुत कुछ उसी दंग का था, जैसा वैदिक युग के गर्भों का। वह आगे बढ़कर शिष्टता है—‘उन्हें अपनी स्थिति परिवार और गाँव पर गर्व था। वे अपने कम भीर गाँव के मुखिया के द्वारा शास्त्र से। वे मुखिया उन्हें के आदेशों और परम्पराओं के द्वारा चुने होते थे।

गास, निगम कुछ भीर नागरका का लखेख बीर मानावों के निरम-मन्थों में पया गया है। निर मन्थों में मोच, रत एरवठ गास, पस्की, पचान सम्बाह, माठम का लखेख मिळ्य है। रादु बेकिण्ड लिखा है कि 'गोवों के' सभी मन्थन एक साथ (समूह में) बने होते थे भीर सैकरी गन्धियों द्वारा ही वे पूछर थे'।

बीह्न आसनों में सामान्य गौनों की ओ बर्षा बार् है, उल्लेख अनुसार ?
 तब परिवार का एक गौन ॥ रहना सिद्ध होता है । यदि हम बीसठ ५ व्यक्ति का एक परिवार मानें, तो ५ व्यक्ति का गौन निम्न ही भय-भूत रहा होय और यदि हम प्रत्येक परिवार के लिए बीसठ ५ एकत्र गैर की कल्पना कर दें, तो ५ हजार एकठ ऐसी से फिर हुआ आठ-सुय का गौन और स्वयं का नमूना रहा होय । आवासी कम की भय कोई कारण नहीं कि कमीन का अभाव रहा हो । एकड़ को 'परिना' कहते थे । य राधाकुमार मुन्शी ने ५ हज़ों के कब्जे का उल्लेख अपनी एक छेन में किया है ।

प्रारंभ में अपने आदि-भुग से ही हृदि-कम को महत्त्व दिया है और अतः सुख ।
 श्री गेही पदार्थों का वही महत्त्व था किन्तु अतः वैदिक युग में प्राप्त था ।
 'गेही पदार्थ'—ऐसी लक्ष आत्मा के ने ही है । वैदिक युग का मानव अपने को निर्याम
 करने में गीत का अनुभव करता था—'पृथिवी मेरी माँ है और मैं पृथिवी का
 पुत्र हूँ ।' हृदि-कम को किन्ती प्रवृत्ति वैदिक समाज में प्राप्त थी उस प्रवृत्ति की
 पूरी-पूरी रक्षा अतः-भुग में की गई है । दूसरे प्रकार के व्यवहारों का भी विचार
 अतः-भुग में हो चुका था । 'मुचनिपात' का अनियमित बहुत ही कठिन-मूल है ।
 अतः मात्र एक व्यवहार था जो हृदि-कम करता हुआ पूर्ण समुद्र था । वह अपने
 आनन्द का कवन एक प्रकार करता है—'मैं अपनी मजबूरी स्वयम् परता हूँ निरी का

१. 'दार्शनिक भाव वि मुक्त' १, १७१

६. 'प्रसिद्ध विविधता' ६ २०

१. 'हिन्दू सिविलिजेशन' (डॉ० एम० एम० शर्मा) पृष्ठ २११-२ (द्वितीय, १९५५ का संस्करण)

४ 'पुष्पिण्ड' शब्दिका' वृ. ३३

५. '४० नार्थी श्री श्री दत्तात्रयविह रिणू नर्त ७, नंद ८१९

६. भाषा १. १३४१३ (नागपञ्चम-मरहट्टम शिष्टीभाषाणि व्याख्याय मन्त्रक (बी०) ०) मरहट्टम
१३४१३ ई.)—'इतिविष्णु इत्यम'।

७. अर्धे का १२ रु. १ मंत्र २२ (अध्यापक—अर्ध-नाहित्य मन्त्रालय) मि. अमरदेव, पं. ११ (१) मन्त्रालय मुद्रा अर्ध-वर्षा ।

‘परम प्रत्यक्ष सुवर्णम्, अपने वर्णों के साथ लेकते हुए, खुले दरवाजेवाले घरों में रहते थे’।

एक बात रायच डेविड्स ने बहुत ही मार्के की लिखी है—‘गोँलों के मौखिक आचार, समुदायी का सामाजिक संगठन बहुत-कुछ उभी ढंग का था, जैसा वैदिक युग के गोँलों का। वह आगे बढ़कर मिलता है—‘उन्हें अपनी स्थिति परिवार और गाँव पर गर्व था। वे अपने वर्ग और गोँव के मुखिया के द्वारा शासित थे। वे मुखिया उन्हीं के आदर्शों और परम्पराओं के द्वारा चुने होते थे’।

ग्राम, निगम, कुछ और नागरिक का उल्लेख भीड़ व्यापारियों के निगम-ग्रन्थों में पाया जाता है। जैन ग्रन्थों में घोष, सेठ, करण्ड गाम, पस्त्री, पधान सम्बाह, मातम्ब का उल्लेख मिलता है। रायच डेविड्स लिखता है कि (गोँलों के) सभी मकान एक साथ (कमरू में) बने होते थे और सँकरी गलियों द्वारा ही वे घुसते थे।

बीड़ व्यक्तों में सामान्य गोँवों की जो चर्चा आई है, उसके अनुसार एक परिवार का एक गाँव में रहना छिद्र होता है। यदि हम औसत ५ व्यक्ति का एक परिवार मान लें, तो ५ व्यक्तिों का गाँव निम्न ही मर-मूर रहा होया और यदि हम प्रत्येक परिवार के लिए औसत ५ एकड़ सेव की कल्पना कर दें तो ५ हजार एकड़ रकबा सँकित हुआ व्यक्त-सुग का गाँव अरुण त्वर्य का नमूना रहा होया। अन्तही कम भी बता कोई कारण नहीं कि जमीन का बसाव रहा हो। एकड़ को ‘चरिता’ कहते थे। डा. राधाकुमार मुकुशी ने ५ हजारों के बसने का उल्लेख अपने एक लेख में किया है।^१

भारत ने अपने आदि-सुग से ही हवि-कर्म को महत्व दिया है और व्यक्त-सुग में भी ऐसी परम्परा का रही महत्व था जैसा महत्व उसे वैदिक युग में प्राप्त था। ‘ऐसी करो’—ऐसी एक आकाश वेद में भी है। वैदिक युग का ग्रन्थ अपने को किसान कहने में गौरव का अनुभव करता था—‘शुक्ली मेरी भैंस है और मैं शुक्ली का पुत्र हूँ।’ हवि-कर्म को ऐसी प्रतिष्ठा वैदिक समाज में प्राप्त थी, उस प्रतिष्ठा की पूरी-पूरी रक्षा व्यक्त-सुग में की गई है। सूखे प्रसार के अवस्थाओं का भी विचार व्यक्त-सुग में हो चुका था। ‘वृत्तनिपात’ का अनिवार्य बहुत ही कविता-पूर्ण है। अनिय गोप एक सूर्यदास का जो हवि-कर्म करता हुआ पूर्ण अनुग्रह था। वह अपने आनन्द का वर्णन ‘स प्रसार करता है—‘मैं अपनी मजदूरी स्वयं करता हूँ किसी का

१ ‘डाल्फोल्ड व्यक्त वि मुक्त’ १ २७६

२ ‘वृत्तनिपात’ ५० १०

३ ‘विष्णु विनितिविषय’ (डा. राधाकुमार) पृष्ठ २९१। २ (सम्पद, १९५ का संस्करण)

४ ‘वृत्तनिपात’ ५ ११

५ ‘४ मार्ग ही ही स्वयंदास विष्णु’ पृष्ठ ७, पंक्ति ८।९

६ अन्तर १ विष्णु (नालन्दा-संस्करण विनितिविषय, सामान्य-वन्द्य (बीड़) से सम्बन्धित, पृष्ठ १९२० ई.)—‘हविनिष्पृष्टम्’।

७. अर्क पृष्ठ ११ पृष्ठ १ पृष्ठ १२ (व्यक्त-सुग—आदि-सुग मरम्मत कि अन्तर, संस्करण १००९ ई.) ‘यथा भूति पुत्री वह शुक्ला’।

हुओं के झटे जाने से बुरा देखाओं को भी बेमनाह हो जाना पड़ा—वे भी इधर उधर पल्ले बने ।

भाग हुए बापों को फिर से कुम्भकर बन में देखनाओं ने बसाना पाया—

एष ध्यग्मा निवृत्तव्या पञ्चमेध महावर्त ।

मा वर्तं छिम्बि निवृत्तं ध्यग्मा मा हेसु निवृत्ता ॥

हे आमा सौंदरी और उस महावन में बसो, जिससे आमा रहित बन को (छन्दसारे) न झटे और आमा भी बिना बन के न रहे ।

जिस समाज के भेद व्यक्ति इधर उधर पड़े जाते हैं वह समाज कमी टिक नहीं सकता । उरु उरु के उत्पन्न समाज के यत्न को लौढ़ डाकते हैं और समाज विरोधी तत्त्व ऊपर उठकर पूरे समाज को अन्त में लुटा कर डबड़ें हैं । आरुण-कुग में ऐसी बात नहीं थी । उस समय भेद व्यक्तिका का आधार था क्योंकि उनके प्रभाव से समाज के सदस्यों को फिर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी और समाज सुरक्षित रहता था ।

इतिहास कहता है कि महाभारत के युद्ध में एक साथ ही चारों दिश के अनेक व्यक्तियों के नष्ट हो जाने का परिणाम इतना ममानक हुआ कि मरतमर्ष की पीढ़ी ही दूट गई और वह सीखा उनकर रक्षा न हो सता । भेद व्यक्तियों से हीन समाज नरक निवासियों का समाज बन जाता है । आरुण-कुग के समय में ऐसी बात न थी । मानवीय बुद्धिमत्ताओं का अन्त नहीं किया जा सकता वे सहजार्थ होय हैं । उन्हें कम किया जा सकता है और बर्ष उपरोक्ष नीति दर्शन आदि का निर्माण इसी कर्म के लिए हुआ है । बेजालीन समाज में भी यह ध्यान रखा जाता था कि पठित व्यक्ति अन्तर अपने न पाव—जाति से, सम्प्रदाय से कुछ से, कुलग से किसी भी छिद्र कोय से जो गिर चुका है वह सन के मार्ग को पार नहीं कर सकता । गिरे हुए लोगों से समाज को बचाना और भेद व्यक्तियों को अपना जगुधा बना कर अपनी उन्नति करना बेजालीन समाज में भी था । व्यक्ति यदि अपने वैशेष्य गुणों के कारण पूजनीय हुआ तो उसकी पूजा समाज की धर्म की पूजा है, व्यक्ति की नहीं । आरुण-कुग के समाज में भेद व्यक्तियों का आधार होता था । भगवान् बुद्ध ने कार्यकार ब्राह्मण के प्रश्न करने पर कहा था कि 'जब तक कभी अपने हठी (अनहठी) का आधार करेंगे, वे ध्वस्त बने रहेंगे' । बाक अपने से ही कोई पूजा का पात्र नहीं माना जाता था । आरुण-कुग में शक्ती को शक्तिमान् को आधारणीय माना जाता था ।

न तेन येरो हीति येनस्त पछितं छिरो ।

परिपक्वो बयो तस्य मीधक्षिण्योति शुक्लति ॥

इसके बाद बंध-सर्पाय का भी कुछ कम लपाक न था । जो हीनशुक्ल का

१ 'मरतमर्षा न उरुति कुम्भकर'—कम्पेय, ११७१।५

२ महापरिनिष्पन्न सुत ।

३ कम्पेय अरुण-कुग का नाम (कम्पेय) १ १५ । विष्णुपुराण—'न तेन हठी वरति वैनात्य पतिष्ठति' (मनु ५।१५४)

होता था या जिम्मा रफ़ बाग़ूद होता था उसके द्वारा किसी उत्तम तथा गीरबपूज काव के होने की आशा नहीं की जाती थी। ऐसे को अनार्य और असत्पुरुष कहा जाता था। जो अनार्य या असत्पुरुष है उसका उपकार करना भी स्वर्ग ही होता है। वह स्वभाव से ही नीच और कृतघ्न माना गया है। समाज का यह धारण-असहयोग उस गिरे हुए आदमी को साक में मिला कर पर देता था। कहा है—

यथा बीजं अमिसिर्न ब्रह्मति न विरुहति ।

एव कर्तुं असत्पुत्रिसं ब्रह्मति न विरुहति^१ ॥

(किस प्रकार) भाग्य में टाक्य हुआ बीज साक में मिला जाता है (उसी प्रकार) असत्पुरुष (अनार्य और गिरे हुए व्यक्ति) का किया हुआ उपकार ब्रह्म होता है, नष्ट हो जाता है। कुल-सबाठा या बंध-सर्वांग का स्वाक्य वैदिक युग के समाज में मी रखा जाता था^२। इस वैदिक युग के नियम (परम्परा) का निषाद अतक-युग में किया जाता था।

एक सिंह ने एक गीदड़ी से संग किया। बच्चा हुआ, जो घट्ट में सिंह-जैसा था वन्दु स्वर था गीदड़ का^३। वह सिंह के बच्चों के साथ देखता-रखता था। जब सिंह के जवान बच्चे दहाड़ते वह भी दहाड़ने की चेष्टा करता मगर उसकें मुँह से 'हुर्मी हुर्मी' सदा प्रकट होता था। एक वृत्ती गाथा में साफ़ साफ़ कहा गया है—

कुलपुत्रोय जानाति कुलपुत्रे पर्ससितु^४ ॥

कुल पुत्र (श्रेष्ठ कुल में जो उत्पन्न हुआ है) ही कुल पुत्र की प्रशंसा करना जानता है। इसने पता चला है कि नीच-बन्ध में मिलने अन्य ग्रहण किया है, वह श्रेष्ठ बन्ध में जन्म-ग्रहण करनेवाले के मूल्यपूर्ण कार्यों का मूल नहीं जानता है वह प्रशंसा क्या करेगा। एक श्रेष्ठ कहता है—

एसमहाकं कुल धम्मो पितु पितामहो मव^५ ।

एन बाक्य को अपूर्व के 'अनुष्ठ' पितु पुत्रा के सामने रखकर सोचें। दोनों में त्रितनी समता है। वेद का बचन देता है ममाचारं कुल न मी पैसी ही पात करी है। जाति गीरब के सम्मुख में एक-स-एक गाथाएँ अतक में हैं। सिन्धु देश का एक बच्चा था जो एक मुनिया के पहाँ था। वह उस परगनाह में खरने भेष देती थी और सभ्या समय मौँड-माल और गरी भूला आने को देती थी। बट्टा पही रखता था। जब उसे एक बाढ़ का पारंगी व्यापारी से गया तब उसने भी मौँड अत

१. महाभारतीय भाष्य ।

२. आचार्य एतुगीर-वर्णिकृत 'वैराग्य-महिला' (प्रागज्ज—सत्त्वगी विचार, एतुगी विद्यमान १) १) (५१९) १३) —'अनुष्ठ'—पितु—पुत्री ।

३. मीरवीरभाष्य भाष्य ।

४. अनुष्ठानक भाष्य ।

५. वीर भाष्य ।

६. कुलपुत्र—पुत्रिपुत्रिय भाष्य ।

परी मूला राने को दिया। यो न भूल-हठाल कर ही। व्यापारी हैरत हो गया पर उसने कुछ नहीं खाया। जब व्यापारी ने भूल-हठाल करने का कारण पूछा, तो बोझ बोझ—

यस्य पासं न जानमि आसिया विनये न पा।

पट्ट तस्य महाप्रहो व्यापि व्यापाम कुण्डर्क ॥

तच्छ्रुत्वा मं पजानासि याविसार्य इयुत्तमो।

जानन्तो जानमागम्य न ते प्रज्यामि कुण्डर्क ॥

इ महाप्रह जिस स्थान में भोग जाति या गुण नहीं जानत वहाँ वास्तव में फलान ही बहुत है। मैं बैठा उत्तम (जाति का) बोझ हूँ तू तो जानता है। अपना बड़ (जाति, बन्ध गुण) जानता हुआ मैं तुझ जानकार के साथ भाषा हूँ फिर ऐसा मोहन क्यों सीकार करे (जो मेरे उत्पुत्र न हो)।

विद्वन्म एक ऐसा ही राजा था जो छद्म रक्त का न था। शास्त्रों से उसके सिद्ध प्रमेयज्ञ ने एक कन्या गौरी थी सिन्धु शास्त्रों ने छद्म करके एक दासी-पुत्री को मेज दिया। इसी के पेट से विद्वन्म का कन्य हुआ। शास्त्रों का कुकर्म उसने बच दिया था। कुल-हीन क्या नहीं कर सकता।

महामात-मुग में श्री रक्त-मुदि पर बड़ा खेर दिया जाता था। गीता में साफ साफ कहा है कि बर्न-संकरता की वृद्धि होने से पिन्दीरक विषा कुत हो आदमी। कुक का भी मात हो जाता है।

व्यापिगत और जातिगत का लगाव क्या गम्भीर है। जातक-मुग में ऐसे प्राक्विकों की भी निम्न होती थी था कुक बर्न का कुक-कर्म का स्वाग कर बीने मित्रा था और ऐसी जाति की भी निम्न होती थी थी पतिव्रता मानी जाती थी। गौरी की एक गाथा है। किसी वन में लक्ष्मी रहत थे उन्होंने एक छोटा-सा गङ्गा देवार रिया था जिसमें बीने के सिद्ध पानी रहता था। लक्ष्मी उस गङ्गे को साध-मुचय राजत थे। गौरीद छत की आत में और पानी की रने के बाद पानी में ही म्म स्वाग कर देते थे। एक गौरीद परमा गया। प्रेम करने पर उसने लक्ष्मी से कहा—‘बह हमारा व्यापिगत धर्म है। लक्ष्मी बोले—‘जिस जाति का धर्म इतना गम्भ है उस जाति का अकर्म क्या होगा?’। बूरी गाथा है—एक गौरीद से सिंह में मित्रा की। गौरीद धिमार की रीह में बनीं में बूला था और सिंह को बल्ला देता था। सिंह गुफा में बैठा रहता था। गौरीद के सुराज में पर बह किया परिष्म के धिमार मार देता था। गौरीद में लोषा कि मैं भी धिमार कर सकता हूँ। बह दापी का धिमार करने गया सिंह ने मना किया कि गौरीद दापी का धिमार नहीं कर सकता मगर उस गौरीद ने एक न माना। नतीक बह हुआ कि उसे प्राची ने हाथ बोने पड़।

हीन पालिषान्ना उष्य जातिषान्ने की समता नहीं कर सकता। क्योंकि

१. बरान्नातक जातक।

२. सिन्धुतक जातक और बरान्नातक।

उसमें उन गुणों का अभाव होता है, जिन गुणों की बहुलता उच्च जातिवासे में होती है। किसी प्रेमी जाति वाली है उन्हीं के अनुसृत्य उसके भीतर गुण होते हैं—बाज की तरह कीआ क्षण ही मार सकता, यद्यपि वह भी मायाहारी है। बाज का क्षण मारना उसका व्यक्तिगत गुण नहीं है, जातिगत गुण है।

उत्तम जाति के घोड़े का निरादर करके एक राजा हीन जाति के घोड़े पर चढ़कर मुद्र करने गया—वह हार गया। जब उसने फिर उत्तम जाति के घोड़े पर सवारी की तो बम्पही हो जान पर भी उस घोड़े ने राजा को बिजली बना दिया^१।

जो जाति से संस्कारहीन हो, उसे आभय देना भी जातक-युग में बर्जित था—ऐसे का प्रतिशस्त्र तो भीर भी गहरनाक माना जाता था। एक तपस्वी की कथा है जिसने दया के कारण लौंघ के यन्त्र को पाला। उसने तपस्वी को बुद्ध किया। वह बेचारा मर गया^२।

जो नीच-जाति का हो अगर ऊपर से दगने में मुत्तर लगे, उसने भी सावधान रहने की बात कही जाती थी। एक विरगन्ध, जो आम-झैला था, मना करने पर भी कुछ लोगों ने न माना उसे रखा गये। बाद में उड़प-उत्पन्न कर मर गये।^३ मुत्तर बल्लू के लिए भी जानना उचित है कि वह जाति से क्या है। यदि विरगन्ध हो, तो फिर उसका स्वाद ही भेद्यन्त्र है। पतित जाति के घूँघ उन्हीं-झैला रूप बनाकर अपनी पूजा कराते हैं—इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाता था।

समाज को गिरे हुए लोगों से बचाने के लिए करना उन्काहीन नेताओं का प्रधान कर्तव्य था। वे सत्त प्रवृत्त परल थे कि नीच-भावना का प्रवेश समाज में न होने पाय। पर भी विश्वास था कि किसी समाज की उन्नति भेद बुद्धियों के सहयोग से होती है। जातक युग में बुद्धिमान का बड़ा व्यापार रहा जाता था भीर बुद्धिमानों ने समाज को भरसक दूर रहने का प्रयत्न किया जाता था। ऐसा विश्वास था कि बुद्धिमान व्यक्ति जानते या अनुमानने का भी ऐसा कार्य नहीं करता जिसके परिणाम स्वयं समाज का स्तर नीच गिरने की सम्भावना हो या उत्तम परम्पराओं पर आँख भार। ठीक इसी विपरीत अनुमान व्यक्ति न किसी भी उत्तम विचार या कार्य की उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती। इसलिए यदि कोई नीच व्यक्ति सत्त घाट में बड़ा जा रहा हो तो उस बादर निशाने न कहीं अधिक अच्छा है बरती दूर लम्बी की बादर निशाना।

सर्वथं विप्रयमादस्तु नरा एवचिन्विता इष्य।

कद्रुं विप्रयपिर्न मप्या न शयकचिन्विता मत्वा^४ ॥

समाज की वृद्धि के लिए और विभाग के लिए किसी कटार व्यवस्था ही

१. श्रीमद्भागवत भाष्य।

२. वेदक भाष्य।

३. शिवक भाष्य।

४. कर्मक भाष्य।

५. उन्काहीर भाष्य।

एसी-भूठा रान को दिया । धोरे ने मुक्त हड़ताल कर दी । व्यापारी हैरान हो गया; पर उसने कुछ नहीं साधा । जब व्यापारी ने भूय-हड़ताल करने का कारण पूछा तो बोझ बोला—

यन्त्र पोर्स म आमन्त्रि आतिया बिगये न बा ।

पहू तरफ महाब्रह्मे आपि आशाम कुण्डर्क ॥

स्वच्छ यो मं पजानासि पादिसार्थ ह्युत्तमो ।

आनन्दो आनन्दागम्य न ते मन्त्रामि कुण्डर्क ॥

हे महात्म्य जिस स्थान में लोग आति या गुप्त नहीं जानते, वहाँ बाकल, मीठ प्लावन ही बहुत है । मैं वैसा उत्तम (आति या) पीछा हूँ तो अनन्त है । अपना बक (आति नत्क, गुप्त) अनन्त हुआ मैं तुझ जानकार के साथ आया हूँ फिर ऐसा भीजन क्यों स्वीकार करें (जो मेरे उत्पुष्ट न हो) ।

बिहूडम एक ऐसा ही राख था जो छुड़ रह का न था । शास्त्री से उसके पिता प्रमोदकि ने एक कम्पा मोगी थी जिन्हु शास्त्री ने छक करके एक दासी-मुग्री को मेक दिया । इसी के पेट से बिहूडम का जन्म हुआ । शास्त्री का लुटकर उसने बच किया था । कुल-हीन बचा नहीं कर सका ।

महाभारत-युग में भी रक्त-गुदिर पर बड़ा और दिया जाता था । गीता में साफ साफ कहा है कि सर्व-संकष्टों की बुद्धि होने से सिन्धीरक-मिषा पुत्र हो जायगी । बुद्ध का भी नाथ ही जाता है ।

जानिगत और आतिगत का लबाक कर गम्भीर है । आतक-सुम में ऐसे शानियों की भी निन्द्य होती थी जो कुछ कर्म का कुछ-फरसल का स्वाग कर मीचे गिरता था और ऐसी आति की भी निन्द्य होती थी जो पण्डित मानी जाती थी । यीरही की एक गाथा है । गिरी वन में लम्बी रात थे, उठाने एक छोटा-सा गद्दा तैयार किया था जिसमें पान के लिए पानी रखा था । लम्बी रात गुप्ते को साध-मुषय रहल था । यीरह रात को आगे से और पानी पी छने के बाद पानी में ही मल स्वाग कर देने से । एक यीरह परहा गया । प्रस करने पर उसने लानियों से कहा—‘यह हमारा आतिगत कर्म है । लम्बी बीजे—‘जित आति का भय रहल्य मन्त्र है, उत आति का अर्थम वैरा होगा’ ? लूरी घाया है—एक यीरह से सिंह ने मिश्र की । गीरह गिरार की दाह में कर्नो में घुल्ल्य था और सिंह की बल्ल्य रैता था । सिंह गुग्रा में सेरा रहल था । यीरह के मुरार्य देने पर वह बिना परिभम के शिकार मार लेता था । गीरह ने मोका कि ‘मैं भी शिकार कर सकता हूँ ।’ वह हाथी का शिकार करने गया सिंह ने मना किया कि गीरह हाथी का शिकार नहीं कर सकता; अगर उत गीरह न एक न माना । नतीज यह हुआ कि उने मारों में हाथ भोज पड़े ।

हीन प्रतिगान्ध उध आतिगाने की गम्मा नहीं कर सका क्योंकि

१. आतक-सुम मन्त्र ।

२. सिन्धीरक मन्त्र और बुद्ध मन्त्र ।

कल्याण का नाश होने की संभावना है। शौनों से भी बुरी भीड़ देखना उसे रुचिकर न था। वह चाहता था कि अपने शरीर से कदा एने कम करे जिससे बिहानों का, सन्तों का, भेदकना का रित हो। उसने हाम भोकर पाप से कहा था— इ पाप ! तु मुझसे दूर हट जा। मुझसे बुरी बातें क्यों कहत हो —

पर्येऽपेहि ममस्वाय किमशस्तानि हांससि ।

पर्येहि न त्वा कामय धृष्टां वनानि तं चर गृहेषु गोषु मे मना^१ ॥

क्योंकि उस युग का प्रत्येक मानव स्वयं-वश पर चक्रना चाहता था—

स्थिति पण्यमनुबरेम सूर्याचन्द्रमसाविष^२ ।

उस युग में शीत-शरित पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता था। सभी समयका से बड़ी समय भी सञ्चरिता। मौक्तिक सिद्धि काम करने के बाद ही कोई आध्यात्मिक मुक्ति की कामना कर सकता है—मौक्तिक सिद्धि उच्च कोटि की नविकता से ही प्राप्त होती है। वही न मौक्तिक सिद्धि पर बहुत अधिक जोर दिया है, जो आध्यात्मिक मुक्ति की आधार-शिला है। जातक-युग में भी इसी बात पर जोर दिया जाता था। मौक्तिक जीवन की उपेक्षा करके आध्यात्मिक जीवन के विकास का सपना देखना सपना ही है। इस स्वयं को ध्यान में रखकर वे काशीन समाज को 'शीत' का का बार-बार उपेक्षा दिया गया है तथा इसी स्वयं को सम्मेलन युग के आचार्यों ने तथा महाभारत-युग के ज्ञानियों ने स्वीकार किया है। जातक-युग तो 'शीत' की पुकार से गूँज रहा है। जब हम दो-चार उदाहरण, वैदिक युग के समाज का, देकर जातक युग की ओर झुकने का प्रयास करेंगे।

ब्राह्मण-ग्रन्थ में एक ग्रन्थ है 'ताण्ड्य-ब्राह्मण'^३। इस ब्राह्मण का कहना है कि 'स्वयं के शब्द ही स्वर्ग तक पहुँचा जा सकता है'^४। स्वयं मौक्तिक सिद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति का सवाक्य पुत्र है—

अस्तेर्मन्त्रं स्वर्गं लोकं शमयति ।

लग्न प्राप्त करना आध्यात्मिक मुक्ति है। किसी प्राप्ति मौक्तिक सिद्धि से (स्वयं के द्वारा) ही होती है। यहाँ 'स्वयं' शब्द व्यापक अर्थ में आया है। केवल मौक्तिक स्वयं को ही स्वयं कहना ठीक नहीं है—मन से, बचन से और कार्यों से जिस स्वयं की प्रतिष्ठा की जाती है, वही स्वयं स्वयं है। इसी स्वयं को ब्रह्म करके 'ताण्ड्य-ब्राह्मण' ने मानना मनुष्यक रिता है। वैदिक युग का सम्मेलन निम्न ही शील^५ की दृष्टि से एक आदर्श समाज था; क्योंकि वह युग ही ऐसा था जब पारो और से शीलवान् व्यक्ति की मँग थी। वह निमाल का युग था और तेज और में लय कर मनन को सुन्दर-से-सुन्दर शौच में दावा जा रहा था। पूरा वैदिक ब्राह्मण इसका गारा है। 'आन' शब्द 'ब्रह्म' शब्द न कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था—

१ अर्क ५४ १२

२ अथर्व वेदिता १५११५ (जातक-युग-युग-युग और शिरीवाहति अनु १ ४ ६)

३ ताण्ड्य-ब्राह्मण २८१११

गई है—सोचकर आश्चर्य होता है। बिना कठोर नियमों और बन्धनों के, न तो व्यक्ति का विकास सम्भव है और न समाज का। अनियमित स्वतन्त्रता नाश कर देती है जब कि आन्तरिक बन्धन से आत्मकता पैदा होती है। नीच का ही मार्ग सरल और सुगम है। महामुद्रा की कक्षा के बाद भारतीय समाज में जो छिन्न मिथ्या पैदा हो गई थी उसकी सख्त सख्त काट के समाज में मिटती है। फिर से समाज को गठित करने के लिए कठोर नियमों और बंधनों की आवश्यकता तब पड़ती है जब उसका गठन किया जाता है। गठित हो जाने के बाद अपनी भुरी पर समाज स्वयं बूझने लगता है। निर्माण की व्यवस्था में ही पूरी ताकत और उत्कर्षता बरती जाती है। निर्माण जब पूर्णता में परिणत हो जाता है तब उसकी स्थिति स्वयं टूट हो जाती है, वह अपने आपसे पूर्ण हो जाता है। उस समय विप्लव हुए समाज का नवनिर्माण किया जा रहा था अतः छोटी छोटी बातों की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी नियम भी कठोर थे।

धीर, सदाचार

वैदिक युग का सदाचार लोगों से रहित एका होना ऐसी कल्पना तो हम नहीं कर सकते किन्तु इतना तो कह सकते हैं कि वह युग ऐसा था जब सदाचार पर बहुत ध्यान दिया जाता था। उस युग में ऐसी धारणा रही थी कि आचार ही प्रथम धर्म है तथा एक ऐसा गुण है जिसकी रक्षा करना हुआ मानव मानवता का धर्म विकास कर सकता है। एका धर्म के लिए शासन करता था। गुण धर्म की रक्षा के लिए धर्म को सँभाल करता था। समाज के आध्यात्मिक व्यक्ति इस बात के लिए उत्सुक रहते थे कि समाज के भीतर अनाचार का प्रवेश न होने पावे। परिवार धर्म के वर्णन में ईश्वर होता था। मानव अपने भीतर धर्म की संस्था की प्रतिष्ठा करने के लिए बने-बना त्याग करने को प्रस्तुत करता था। यहाँ हम 'धर्म' शब्द उसके व्यापक अर्थ में ध्यान रखें हैं न कि सम्यक् विचार के अर्थ में। लम्बी बात है कि 'धर्म' शब्द की व्यापकता नष्ट करने का जो अफसोसपूर्ण बाद में बताया गया उसने मानवता का शब्द ही घोट दिया। धर्म के द्वारा धर्म धर्म के द्वारा शासित और धर्म के लिए उत्तुंग वैदिक युग का मानव हमने बहुत मिला था। वही धर्म धीरे धीरे सदाचार के रूप में बदल जाता था धर्म स्वयं ही होता था। धर्म ही का मानव धर्मना करता था—

मार्तं कर्जेमि शृणुषाम देवा मार्तं पश्येमासमिष्यन्महा।

स्विरैरंगीस्तुष्टुर्वांसस्तान्मिष्येहामहि बभूवितं यवत्युः॥

(२५२१)

हे विद्वानो हम सदैव कस्मात्पराधी शत्रु ही जानों से तुमने कस्मात्पराधी हमसे ही जानों से रोने और करने सब जनों के द्वारा धर्म से पावनीय नहीं धर्म करें जिससे विद्वानों का हित हो।

यह बहुत बड़ी मायना है। वैदिक युग का मानव समाज न तो अधिकतर बात सुनना चाहता था और न ऐसी बात कह बोलना ही पसन्द करता था जिससे

कस्याप का नाश होने की संभावना हो। ओम्नों में भी गुरी चीज देखना ठमे रुचिकर न था। वह चाहता था कि अपने शरीर में सदा ऐसे कम करने जिससे विज्ञानों का, सभ्रनों का, भेषजनों का हित हो। उसने हाथ जोड़कर पाप से कहा था— हे पाप! तू मुझसे दूर हट जा। मुझसे गुरी बातें क्यों कहते हो?—

परोऽपेहि ममस्थाप किमशस्तानि शंससि।

परोहि न स्या कामय सुखां सनानि सं खर गृहेषु गोषु मे मना^१ ॥

क्योंकि उस युग का प्रत्येक मानव सत्य-पथ पर चढ़ना चाहता था—

स्वस्ति पण्यामनुजरेम सूर्याखन्ममसाधिव^२।

उस युग में शक्ति-चरित्र पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता था। सभी सम्प्रदायों से बड़ी सम्मति थी सच्चरित्रता। मीथिक सिद्धि काम करने के बाद ही कोई आध्यात्मिक मुक्ति की कामना कर सकता है—मीथिक सिद्धि ठम कोटि की निश्चिन्ता से ही प्राप्त होती है। यहाँ ने मीथिक सिद्धि पर बहुत अधिक ज़ोर दिया है, जो आध्यात्मिक मुक्ति की आधार-शिष्य है। जातक-युग में भी इसी बात पर ज़ोर दिया जाता था। मीथिक जीवन की उल्लास करके आध्यात्मिक जीवन के विकास का सपना देखना सपना ही है। इस सत्य का ध्यान ॥ रागद्वार बद-काशीन सम्राज को 'सीव' का का बार-बार उपदेश दिया गया है तथा इसी सत्य का समायय युग के आचार्यों ने तथा महाभारत युग के ज्ञानियों ने स्वीकार किया है। जातक-युग तो 'सीव' की पुरातों से गूँज रहा है। अतः इस दो-आधार उदाहरण वैदिक युग के सम्राज का, हजर जातक-युग की आर साधन का प्रयास करेंगे।

महाभारत युग में एक प्रश्न है 'ताप्य-श्रावण'^३। इस प्रश्न का कहना है कि 'सत्य के रास्त ही स्वयं सत्य सत्य पर्वण का सत्य है'। सत्य मीथिक सिद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति का संभावक पुन है—

कनेर्ग्यं स्वर्गं लोकां समयति।

स्वर्ग प्राप्त करना आध्यात्मिक मुक्ति है जिसकी प्राप्ति मीथिक सिद्धि ॥ (सत्य के द्वारा) ही होती है। यहाँ 'सत्य' शब्द व्यापक अर्थ में आया है। केवल मीथिक सत्य ही सत्य कहना ठीक नहीं है—अन न, सचन से और ज्ञानों से मिल सत्य की प्रतिष्ठा की जाती है, बड़ी सत्य सत्य है। इसी सत्य का स्वरूप करके 'ताप्य-श्रावण' ने अपना मत व्यक्त किया है। वैदिक युग का सम्राज निम्न ही सीव की दृष्टि से एक आदर्श सम्राज था; क्योंकि वह युग ही ऐसा था जहाँ प्यारी और ने सीवज्ञान-व्यक्ति की मौल्य थी। वह निम्न का युग था और तेज व्यक्त में सत्य कर मानव की मुखर-न-मुखर दोन में दावा जा रहा था। पूरा वैदिक वाक्य रचना गया है। 'आर्षे' शब्द दस्य शब्द न कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था—

१ अर्थ ५४५४

२ काले मरणा १५१ १५ (माला-दर-काल-मरणा मीथिक सिद्धि-मरणा मरणा १५ १५)

३ ताप्य-श्रावण १८११११

कारण क्या है ? 'आर्य' जैसा गौरवपूर्ण पद भिन्न मानवों ने धारण किया था, वे जीवन के सभी क्षेत्रों में भेद्य थे। यही कारण है कि 'अनार्य' शब्द गांधी-जैसा बन गया था।

महात्मान् बुद्ध ने 'आर्य' शब्द को स्वीकार किया और ऐसा करता है कि उन्होंने वैदिक युग को ही उठाकर अपने युग में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। वैदिक युग के बाद आत्म-युग में 'आर्य' शब्द का कितना प्रयोग हुआ है, उतना न तो रामायण-युग में हुआ और न महाभारत-युग में। बुद्ध महात्मान् ने आर्यत्व के गौरव का अनुभव किया और उन्होंने प्रयत्न किया कि वे लोगों में भी इस आर्यत्व के गौरव की स्वीति लाए।

क्यों इस आत्म युग के समाज की ओर आपको पकड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आत्म युग के समाज में हीनता का आर्यत्व का क्या स्थान था। हीन आर्यत्व का विशेष गुण था। आत्ममिमान या आत्मगौरव की भावना को 'अहंकार' कह सकते हैं, यदि उसका आधार मिथ्या हो। स्वयं पर, गुणों पर आधारित आत्ममिमान किसी जाति की वह विशेषता है जो उसे लगातार ऊपर उठाती रहेगी। जो तो 'मानव' होना ही कुछ कम गौरव की बात नहीं है किन्तु प्रत्येक मनुष्य अपने को मानव मानकर मानवता का अभिमान करे, यह एक कल्याण-समृद्ध सुख-सपना मात्र है। अपने प्रकाश-मान् इतिहास के कारण कोई जाति प्रेरणा प्राप्ति और आत्मगौरव का अनुभव करती है और वह चाहती है कि अपने इतिहास में नये गौरवपूर्ण परिच्छेद जोड़े जिससे आनेवाली छतान महत्त्व का अनुभव करे। आपों का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है—सभी दृष्टियों से और वही कारण है कि अपने को 'आर्य' कहना आत्म-युग में भी आत्ममिमान आत्मगौरव का प्रतीक माना जाता था। जो अपने को आर्य कहते थे वे आपोन्ति गुणों का धारण करते थे और प्रत्येक काम करते समय स्मरण रखते थे कि वही उनके आर्यत्व पर बुरा न आ जाय—वही उनका आर्यत्व बानी राष्ट्रीय गौरव नीचे न गिर जाय।

महात्मान् बुद्ध ने 'सत्य' को जो स्वयं प्रकाश है आर्य विचारों से प्रेरित कर दिया था जो (आर्य-सत्य) दूसरे सभी प्रकार के सत्यों से भेद्य माना गया है। वे बार-बार के आर्य-सत्य थे—

१. बुद्ध—आय-सत्य

२. बुद्ध—समुत्तम आर्य सत्य

३. बुद्ध—निरोध आय-सत्य और

४. बुद्ध—निरोध की ओर से जानेवाले मार्ग आर्य-सत्य।

आर्य-सत्य का अर्थ होता है—भेद्य सत्य।

आर्य-जाति में जिस सत्य को अपनाया, वह सत्य आर्य-सत्य हुआ—भेद्यजनों के द्वारा अपनाया हुआ भेद्य सत्य। आपों की मुरार बग आने के कारण ही सत्य को

१. ऐतिहासिक या भित्तिचित्रित या अभिलेखित इत्यादि।

२. कविचित्रित इत्यादि (नारायण चमारण) के अर्थवत्त चित्रित हुए बुद्ध का चित्र।

फल की प्राप्ति हुई। जिस जाति ने अपनी जाय 'सत्य' जैसे चिरन्तन तत्त्व पर भी माया दी, उस जाति में यदि आत्मगौरव या आत्मामिमान हो, तो वह उचित ही है। रामारत (सम्पन्न १६) में कहा है—'काळो हि दुरतिष्ठम्'। काळ तो सबके लिए दुर्लभ है। समय बीता और आर्य-गौरव नीचे की ओर गिर रहा। महाबान् बुद्ध ने उस गिळी इमारत के सँभलने में पूरा जोर लगाया और उन्होंने फिर से आर्य-गौरव को उठाकर उसके सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर देना चाहा, जहाँ से वह खिसक पड़ा था। समाज में फैले हुए बिकारों का उन्होंने सहार करना चाहा और ऐसा किया भी। महाबान् ने फिर से भारतवासियों के मन में आत्मत्व की महिमा का प्रकाश फैलाया। उन्होंने उस शील की प्रतिष्ठा की जो कमजोर पड़ चुकी थी। सत्काळीन भारतवासी संभवतः झूठ गये थे कि वे उस महान् आर्य-जाति की सन्तान हैं, जिसने जीवन के सभी अर्थों को भौतिक और आध्यात्मिक—दोनों क्षेत्रों में प्रकाश से भर दिया था। उस जाति ने चिन्तन और आचार-व्यवहार की एक परम्परा बनाई थी तथा ऐसी अनेक विकासत्मक परम्पराओं की रचना की थी जो सबके लिए बरमान-मुस्त थी। महाबान् बुद्ध की सबसे बड़ी विद्येयता थी कि उन्होंने गौरवमय अतीत की ओर देखा और फिर भविष्य की ओर भी—वह उनकी लग्ना की चरम सिद्धि थी। उन्होंने वैदिक युग की महान् भाव-संस्कृति को उठाकर 'वर्तमान' के आँगन में रख दिया और भविष्य के बन्द दरवाजों को खोल दिया। निश्चय ही बुद्धदेव के बाद का भारत गिरा हुआ भारत नहीं ध्यानहार भारत था। उस युग का स्वर्ण-युग कहा जाता है।

अतः युग में शील पर पूरा जोर दिया जाता था। बहुत-सी कसौटियाँ ऐसी भारी हैं जिनसे शील का महत्त्व पूरा पूरा प्रकट होता है। उपरि के छह छार बतलाये गये हैं—

आरोग्यमिच्छे परमं च कामं
शीलं च पुत्रानुमत्तं सुतं च ।
धर्मानुवर्त्ती च असीमता च
अथस्तं द्वारा पमुखा उद्वेते^१ ॥

नियोगता पहला काम है शील (सदाचार) दूसरा काम है, स्नान-नृत्तों का उपदेश तीसरा काम है और बहुभुक्ता धर्मानुवर्त्त आचरण अनालक्षि—ये छह काम उपरि के मुख्य द्वार बतलाये गये हैं। शील के सम्बन्ध में कहा है—

शीलं किरिय कल्याणं शीलं लोके अनुत्तरं^२ ।

शरीर, बाणी तथा मन से सदाचार के नियमों का पालन करना ही आचार-शील है (किर=परणय)।

शील-विचारण में शील का अर्थसे परण म्यान है। मन, कर्ण और कर्म की सहायता से होती है। एक स्थान पर गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों के नाम

१ अथस्तद्वारं मानवः ।

२ शीलमिदं मानवः ।

गिनाकर कहा गया है कि पाणिनी के मन्त्र से पवित्र नदियों नहीं भी सकती। बाहर भीर भीतर को पारदर्शी बनाने की शक्ति एक मात्र दीख स है — स्वर्ग के वाङ्मय से कुछ भी बनता नहीं। वे ठी मूर्तों के मन बहकाने के साधन मात्र हैं।

म गंगा यमुना व्यापि सरयू वा सरस्वती ।
निधगा वा शिरषती मही व्यापि महानदी ॥
सङ्कुप्यति तिस्रोपेक्षु तं मर्षं ह्य पाणिनि ।
तिस्रोपपति सत्तामं यं ये स्तीक्ष्णजलं मर्षं ॥

एक बार ममबान् बुद्ध ने पाटलिपुत्र (पाटलिपुत्र) के उपासकों को सम्बोधित करके कहा था—

शीघ्र यौव प्रकार के महाप्रथम होते हैं —

१. पाप-विषय में कितना न हो सहाय्यी बना ता भीर अग्रमादी रखकर कष्टम का पकन करने से अथवा योग-बलुओं की अनायास प्राप्ति होती है। शीघ्र पाकन का यह परका पावदा है।
२. शीघ्रान् पुण्य का मुख्य सर्वत्र फैला है, यह वृत्त काय है।
३. शीघ्रान् पुण्य निर्भय रहता है यह वृत्त काय है।
४. मरने समय शीघ्रान् अपना ज्ञान नहीं ग़ोटा, दोष में रहता है। यह वीर्य काय है।
५. मरने के बाद पुनः गति प्राप्त होती है स्वर्ग में जन्म ग्रहण करता है। यह वीर्य काय है।

उत्पुन्र वाक्का से स्पष्ट होता है कि मीतिक अर्थात् व्यापारिक दोनों तरह के काम धर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं। बुद्ध परित्यागवान् कर्मों से बचे रहने का आदेश दिया जाया है^१।

अच्छानुवादादिमर्षं विद्वंसयति सज्जसो ।
अनति किञ्चिद्वासाश्च स्तीक्ष्णं स्तीक्ष्णतं सत्ता ॥
गुण्यमं मूखभूतश्च होसामं वक्ष्यामि नो ।
इति स्तीक्ष्णस्त विद्वंस्य्यं आनिधंसकथा मुत्तां ॥

अन्ते शीघ्र के कारण शीघ्रान् निन्दा मर्षका के मन से मुक्त रहता है। निम्न ही शीघ्रान् बस भीर ध्यान का योगी होता है। शीघ्र सभी गुणों का मूल है और शीघ्र ने दोषों की जन्म कमजोर हो जाती है उनका बस शीघ्र ही जाया है। यह शीघ्र की महिमा है।

१. स्तुतिवन्, चीन-निदेश १४ (भारतीय विद्या मन्त्र प्रेस, काशी, १९४ ई.)

२. विद्वंस्य्य (विद्वंस्य्य, १ १५ ई.) बुद्ध २२९। शीघ्रान् चीन-निदेश

३. वाक्का १८—

न तं धर्मं कर्तव्यं न तं कर्मा अनुपपत्तिः ।

वन्ना अनुपपत्तिः शीघ्र विद्वंस्य्य विद्वंस्य्य ॥

४. स्तुतिवन्, चीन-निदेश १ (भारतीय विद्या मन्त्र प्रेस, काशी, १९४ ई.)

सारा बीज बाष्पशरीर की प्रगति से मरा हुआ है। कहा गया है कि अछान्त पुरुष अपने और दूसरों के लिए मरकट होता है और शील रहित पुरुष को छान्ति नहीं मिलती। वह सब सोचा करता है—

अवकोचिष्ठं मं भयधि मं भयिनि मं भयसि मं ।

उसने मुझ मारा गांधी दी, हत्या, छूट लिया आदि उत्तमनाशक विचारों से पराजित बना हुआ अछान्त व्यक्ति (शील रहित व्यक्ति) सदा हीन विचारों में उलझा रहता है। उसकी आत्मा जलती रहती है, उसके हुए विचार उसे भयिष्ठ नीचे गिराया करते हैं। चैन सने नहीं इन और अन्त में बर्षा का भी खने नहीं इन। जिसके धीवन में शील नहीं है, उसे छान्ति कहाँ, गौरव और सुख कहाँ। उसका इहलाक हो नष्ट होता ही है परन्तु भी पीपर हा जाता है।^१ इस तरह के दुष्टीय और असंयमी का यह का अन्न पान का अधिनार नहीं है। मगवान् बुद्ध न कहा है —

सेय्या भयोसुलो मुत्तो त्तो भग्गि सिग्गमो ।

यसो मुत्तमेव्य पुग्घीलो रहुपिण्हं असम्मतो^२ ॥

दुष्टीय और असंयमी होकर यह का अन्न पाने से अशुद्ध है कि आग में लज्जा के गोला या जाय।

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध मगवान् शील को अत्यन्त महत्त्व देने थे। वैदिक वाक्य में भी हम शील की प्रगति में अनन्त महावाक्य पाते हैं। वह वा आनन्दसंस्कृति की विशेषता है जो वह 'शील' को सभी गुणों से ऊँचा स्थान देती है। बुद्धदेव ने भी सभी भाग को अपनाया त्रिग भाग पर चलाकर आनन्द जाति न अपना मगवान् आत्मरिक्तता किया था। सही बात यह है कि मगवान् बुद्धाय आनन्द गौरव को फिर न प्रतिष्ठित करने के लिए ही पत्नी पर पधार। तरह-तरह के विरोधावादी तथा वायाद्वारों में उत्तम पर आनन्द अपने गान न सिगक पुका था। गन्तु लोगों में विना बुद्धान के लिए बुद्ध मगवान् न गाव-माव कहा कि—मनुष्य अन्ना बनान बिगाहनेवाला वह है। अपने मने-सुख का स्वामी आप है। दूसरों को भी नहीं है। यदि अपने की भली भाँति कहा में कर ल, तो वह दुष्कर्म नाश-यन्त्र प्राप्त कर सकता है—

अन्ना हि अन्नतो नाथा का हि नाथा परो मिया ।

अन्नतो'य सुवस्तमं नाथं समन्ति सुस्समं^३ ॥

हम दूसरों पर शासन करना चाहते हैं दूसरे का घर में रहने का घर रहते हैं। कहा ही अशुद्ध हो यदि हम अपने ऊपर शासन करें। यह तो अन्तिम-नी बात है कि हम दूसरों का अन्न हवाते पर नष्टाना चाहते हैं किन्तु अपने ऊपर अन्न को

१ वाक्य १।१ (ब्रह्म वन्द्य)

२ विष्णु-संस्कृत १००० देग २४

३ वाक्य १।१ (ब्रह्म वन्द्य) २२ ३

४ वाक्य १।१ अन्ना-१२ ४

मिनाकर कहा गया है कि प्राणियों के मन से पवित्र नदियाँ नहीं बौ चरतीं। बाहर और भीतर को पारदर्शी बनाने की शक्ति एक मात्र शीतल में है — स्मर्य के बाह्यदम्बर से कुछ भी बनता नहीं। ये तो गुणों के मन बरकने के साधन-साधन हैं।

न रांगा यमुना चापि सरधू वा सरस्वती ।
निजया वा चिरवती मही चापि महानदी ॥
सम्पद्यन्ति विसोपेतुं तं मर्त्तं इष्य पाणिनं ।
विसोपयति अन्तर्गतं यं न सीतलवर्त्तं मर्त्तं ॥

एक बार मन्वान् कुछ न पावकियास (पावकियुज) के उपासकों को सम्बोधित करके कहा था—

शीतल पौत्र प्रकार के महात्म्य देते हैं—

१. पाप-विषय में क्षिप्त न हो सदाचारी बना रहे और अप्रमादी रहकर कर्त्तव्य का पालन करने से अपार भोग वस्तुओं की अनायास प्राप्ति होती है। शीतल पालन का यह पहला फायदा है।
 २. शीतलान् पुत्र का सुवध सर्वत्र पैदा है, वह वृक्ष का फल है।
 ३. शीतलान् पुत्र निर्मल रहता है, यह शीतल का नाम है।
 ४. मरते समय शीतलान् अपना मन नहीं खोता, होश में रहता है। यह भी नाम है।
- मरने के बाद सुन्दर गति प्राप्त होती है, स्वर्ग में जन्म ग्रहण करता है। यह पौत्रों का नाम है।

उत्पुङ्गव वाक्यों से स्पष्ट होता है कि मौक्तिक और आप्यायिक दोनों तरह के नाम शीतल के द्वारा प्राप्त होते हैं। बुद्ध परियामबाके कर्मों से बने रहने का आदेश दिया गया है^१।

अन्तानुपादादिमयं विमूर्त्तयति सम्पत्सो ।
अनति क्तिहितासञ्च सीतलं सीतलवर्त्तं सदा ॥
गुणार्त्तं मूखमूढरस होस्तार्त्तं वसुधातिमो ।
इति सीतलस्य विष्णोर्व्य आनिससकथा मुर्त्तं ॥

मरने शीतल के कारण शीतलान् निम्बा प्रशंसा के मन से मुक्त रहता है। निम्ब ही शीतलान् पर और आनन्द का गायी होता है। शीतल सभी गुणों का मूल है और शीतल से लोगों की कान् कमजोर हो जाती है उनका बल शीतल हो जाता है। यह शीतल की महिमा है।

१. शिबुद्विषय, शीतलविषय १४ (भारतीय विद्या-भवन लिब्रेरी, बनारस, १९४ ई.)
२. शिबुद्विषय (प्रथम संस्करण, १ १५ ई.) कुछ १३९; राधुन साहित्यालय
३. भामनीर सन्तुष्ट १८—

न च कर्म न जातु न कथा अनुभवति ।

कल्प अनुभवतो रीति विचार विवेचन ॥

४. शिबुद्विषय, शीतलविषय १४ (भारतीय विद्या-भवन लिब्रेरी बनारस, १९४ ई.)

जायगा शासन का अस्तित्व ही कमजोर हाता जायगा। अन्त में शासन का केवल नाममात्र ही शेष रहेगा। हो सकता है कि यह कास्मिक पीज हो और व्यवहार में ऐसा सम्भव न हो; किन्तु बात गलत नहीं है। मगवान् बुद्ध ने बार बार कहा है कि—
अग्ने भस्महरे का दायित्व तुम पर है, और किसी पर नहीं।

इस प्रकार उन्होंने न केवल मानव की अनेक शक्तियों की ही जगाया है बल्कि मानव का स्मरण निम्नथा है कि तुम क्या हो। प्यारों की अनन्त क्यारों इस बात को पुनः करती हैं। कम-से-कम शासन की सलाह के नीचे रहना अधिक-से-अधिक हितकर है। शील धारण कर देने के बाद जीवन का कुछ ऐसा मिथुनिक बन जाता है कि शासन का पंजा उस दबाव नहीं सकता। बल्कि युग के अधिपतियों ने भी इस सत्य पर पूरी तरह प्रकाश डाला था। उस युग के समाज का गठन भी कुछ इसी आधार पर था कि 'शासन' की कोई बेटी जबरन न थी। धर्म के आधार पर एक दूसरे की रक्षा करते थे।

'शील' केवल शील के लिए नहीं है। जीवन की ऊपर उठने में शील का मुख्य योग रहता है और पूर्ण विरहित मानव-समाज को किसी दूसरे के इशारे पर नाचने की जरूरत नहीं है। वह भव-रहित होता है। वैराग्य की स्थिति सभी पैदा हो सकती है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति पूर्वकालेन शीलवान् हो वह दुष्टों और विचारों से प्रता न हो। वैराग्य शासन का छिन्न पेटलेय आदर्श में मिलता है। जैन 'आचारसूत्र' में भी वैराग्य का नाम आया है। 'अराजक' या बिना शासकवासी शासन-प्रणाली आदर्शवादियों की शासन-प्रणाली थी। आठतापियों के उपदेश से प्रता राज्य के अर्थ में अराजक भद्र का व्यवहार किया जाता है। अराजक शासन प्रणाली का तात्पर्य यह था कि केवल कानून और धर्म शासक की ही शासक मानना चाहिये, किसी व्यक्तिविशेष को नहीं। इसमें शासन का अधिकार नागरिकों का पारस्परिक निश्चय या सामाजिक बन्धन माना जाता था। यह प्रजासत्तय प्रणाली की मानी धर्म धीमा थी।

शील के द्वारा व्यक्ति का भौतिक मर नटना ऊपर उठाने का प्रयास अत्यन्त युग में होता था कि वह अपने ऊपर स्वयं शासन कर सके। यत्न्यथा ता यह अता था कि शीलवान् का स्वयं या मुक्ति मिलती है; किन्तु स्वयं या मुक्ति मिले या न मिले, शासन के भार ॥ तो यह इमी करती पर मुक्त हो सकता था। शील का रूप इतना व्यापक होता है कि वह धर्म, अर्थ, काम का पूरा करता हुआ माधतक पहुँच जाता है। इस तरह आप्तात्मिक मोक्ष की हम आधारता है। उसमें धर्म भौतिक मोक्ष की आधारता हमारे जीवन ॥ नहीं है। शील यह भौतिक मोक्ष ही हमें दिखायगा, तब आप्तात्मिक मोक्ष।

१. (अपराजित Alt indisches Leben और मैकगैलर तथा कोचरुन Vedic Index में आर्य और 'अन' इतिहास के अनुसार)।

२. वैराग्य आदर्श (अपराजित बुद्ध-सूत्र)। शील (श्रील) १ ११ ई.)। अप्तात्मिक १८ १११ १।

३. आचारसूत्र (श्रील) ११ ८३ 'वैराग्य'-अन।

४. 'वैराग्य' १ १ का आचारसूत्र-अन।

अपराजित—'वैराग्य' १ १

बच नहीं बचता। शीकवान् ही आत्मवित् बनकर अपना दमन कर सगठा है। दूसरों का दमन करनेवाला अपनाचारी माना जाता है, उसका नैतिक तथा आध्यात्मिक पतन हो जाता है किन्तु शीकवान् दूसरे को उपदेश करने के बख्ते अपना दमन करता हुआ परम फल प्राप्त करता है। वह इस लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है।

अन्तर्गतमे तथा कथिरा यद्यध्ममनुसासति ।

सुखम्तो यत दम्मेय अन्ता हि किर सुहम्तो^१ ॥

इन उपदेश-वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धदेव ने मानव को उसकी पूर्ण प्रगति के आसन पर प्रतिष्ठित करने का उत्कृष्ट प्रयास किया था। समग्र अशेष शक्ति सम्पन्न स्वयम् प्रभु है। मानव के भीतर जिन दिव्य शक्तियों का अस्तित्व शीक रूप में है, उन शक्तियों का विकास शीक के द्वारा ही सम्भव है। वैदिक वाङ्मय में बार बार इस स्वयं पर प्रकाश डाला गया है। यदि हम वैदिक वाङ्मय में से और बौद्ध वाङ्मय में से शीकवाले अथवा को निकास डालें तो फिर कुछ भी बचता नहीं—सब कुछ खोप हो जाता है।

आत्म-दुग में बार बार शीक की ओर जनता का ध्यान दिनाया जाता था और बुरे लोगों की निन्दा की जाती थी। शीक का कभी-कभी अभाव होता है मानव परिवार, समाज या राष्ट्र नीचे गिराया जाता है। इस सम्पीर एतरे की ओर पूरी उत्कर्षता से ध्यान दिया जाता था। स्वध्याय (शीक) को प्रथम धर्म का स्थान देकर ही बुद्धदेव ने आगे की बातें कही हैं। आत्मनिरोध के द्वारा आत्मोन्नति करने की बात पर आत्म-दुग में काफी जोर दिया जाता था। आत्मनिरोध शीक ही तो है। महात्मा बुद्ध ने अपने श्रान्तिवर्ष के दिन मिथुनों को जो उपदेश दिया था उसमें उन्होंने सात मार्ग (अपायमार्ग) बतलाई हैं। इन मार्गों को सात रक्त कहा जाता है। ये सात रक्त शीक हैं—पाप रोक्ने का प्रयत्न पाप की ओर अग्रसर हो देता होती है उन्हें रोक्ने का प्रयत्न मत्तार्थ करने और बचाने का प्रयत्न। इन रक्तों से अकृत जनन जीवन भर घूम बिचारों और कर्मों में ही बसा रहगा। कामासक्ति राग-द्वेष अहिम्मान आदि इस प्रकार की अविद्याओं के बन्धनों से मुक्त होकर ही कोई सब बन्धन से मुक्त हो सकता है।^२ उसी के बिचार धान्य हैं उसी के बचन और कर्म धान्य है, जो अपने जन के द्वारा स्वर्ग्य और धान्य हो गया है।

शीक को सभी उपायों का मुख्य माना गया है। आत्मों में जो शीक की उपेक्षा करते थे, उनकी बुद्धि का भी बुझकर बर्जन मिलता है। ऐसा आम पक्ता है कि आत्म-दुग की ओर धीरे धीरे वैराग्य—रागहीन राज्य की ओर आ रहा था। महात्मा बुद्ध के शीक-सम्बन्धी उपदेशों और जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली धारणाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि जनता को वे स्वशासन की दिशा में के जाना चाहते थे। कर्मों-कर्मों जनता का नैतिक स्तर ऊपर उठता जायगा शासन का बन्धन हीना पड़ता

१. अमर, अष्टाध्यायी—१५ १

२. महापरिनिर्वाण सुत्त १।१५

३. अमर, १।१५

आयगा, शासन का अस्तित्व ही कमजोर होता आयगा। अन्त में शासन का केवल नाममात्र ही होय रहेगा। हो सकता है कि यह काल्पनिक चीज हो और व्यवहार में ऐसा सम्भव न हो किन्तु यात गलत नहीं है। महाबानुसुद्ध ने बार-बार कहा है कि— अपने भले-बुरे का दायित्व तुम पर है, और किसी पर नहीं।

इस प्रकार उन्होंने न केवल मानव की अनेक शक्तियों को ही जगाया है बल्कि मानव को स्मरण दिलाया है कि तुम क्या हो। जातकों की अनङ्क कमाएँ इस बात को पुष्ट करती हैं। कम-से-कम शासन की सल्गार के नीचे रहना अधिक-से-अधिक हितकर है। शक्ति धारण कर लेने के बाद जीवन का कुछ ऐसा सिलसिला बन जाता है कि शासन का पद उस दबोच नहीं सकता। वैदिक युग के अधियों ने भी इस सत्य पर पूरी तरह प्रकाश टाक दिया था। उस युग के समाज का गठन भी कुछ इसी आधार पर था कि 'शासन' की कानि किसी कमरत न थी। धर्म के आधार पर एक दूसरे की रक्षा करते थे।

'धीक' केवल धीमे के स्थिर नहीं है। जीवन को ऊपर उठाने में धीक का मुख्य योग्यता है और पूर्ण विकसित मानव-समाज को किसी दूसरे के इशारे पर नाचने की कमरत नहीं है। वह भय-रहित होता है। वैराग्य की स्थिति सभी पैदा हो सकती है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति पूर्णरूपेण धीरवान् हो वह दुर्गुणों और विकारों से प्रसन्न न हो। वैराग्य शासन का जिक्र ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है^१। जैन 'आचारग-सूत्र'^२ में भी वैराग्य का नाम आया है। 'अरजक'^३ का बिना शासकवादी शासन प्रणाली आदर्शवादियों की शासन-प्रणाली थी। आठताधियों के उपद्रव से प्रसन्न राय के कर्म में अरजक शब्द का व्यवहार किया जाता है। अरजक शासन-प्रणाली का व्युत्पत्ति यह था कि केवल कानून और धर्म-शास्त्र को ही शासक मानना चाहिये, किसी व्यक्तिविशेष को नहीं। इसमें शासन का अधिकार नागरिकों का पारम्परिक निधय या सामाजिक सम्बन्ध माना जाता था। यह प्रजातन्त्र प्रणाली की मानो प्रथम सीमा थी।

धीक के द्वारा व्यक्ति का नैतिक स्तर उठाने के लिये दण्ड का प्रयास व्यक्त युग में होता था कि वह अन्त में उपर स्वयम् शासन कर सके। सत्त्ववाता यह जाता था कि धीरवान् का स्वयं का मुक्ति मिलती है किन्तु स्वयं का मुक्ति सिर्फ का न सिर्फ, शासन के दण्ड में तो वह हमी चली पर मुक्त हो सकता था। धीक का रूप रहना व्यापक होता है कि वह धर्म अर्थ काम को पूरा करता हुआ माधतक पहुँच जाता है। जिस तरह आप्यामिक माध की हम आवश्यकता है उससे कम भीतिक मोध की आवश्यकता हमारे जीवन में नहीं है। धीक पहले भीतिक मोध की हम दिखयेगा, उन आप्यामिक माध।

१. अथर्ववेदिक All India Vedic Index में 'धीक' और 'अरजक' धीक के लिये हैं।

२. ऐतरेय ब्राह्मण (अथर्ववेदिक सूत्राणां ब्रह्मणो धीक सत्त्ववाता १५३१ ई.); अथर्ववेद १८ शतक २।

३. आचारगसूत्र (वेदिक-शास्त्र) पृष्ठ ८३ 'वैराग्य-शब्द'।

४. 'धीक' शब्दों में १ ही शासन-शब्द है।

५. शासन-शब्द—'धीक' शब्दों में १।

तीसरा परिच्छेद

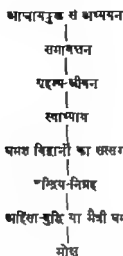
शिक्षा और शिक्षा प्रणाली

वैदिक युग में शिक्षा का महत्त्व आर्यों ने समझा था क्योंकि वह वह कथ्य थी जिससे व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र की अभिवृद्ध और भेय की सिद्धि मिलती थी। मौखिक शिक्षा और आप्तात्मिक मुक्ति की नींव शिक्षा पर ही थी। आर्यों ने शिक्षा को ऐसा कम दिया था कि वह जीवन में एकाकार हो जाता था जैसे वृक्ष में एक ही मूल है। जीवन के सम्बन्ध में किसी धारणाएँ उस युग में थी उस युग के विचारक जीवन को जिस लक्ष्य में बाँटना चाहते थे, शिक्षा उसकी पूर्ति करती थी। वैदिक युग के विचारकों के सामने जीवन की एक तस्वीर थी और उन्होंने शिक्षा को—उस तस्वीर को पूर्णतः ठीक पहुँचाने का काम सौंपा था—सदा देना और पढ़ देना ही अपनी न था। क्यों और क्या पढ़ाया जाय किसे हेतु पढ़ा जाय इन क्वेश्चनों पर अद्वयता से विचार किया गया था—

आचार्यकुलशेखरमधीर्य यथाविधानं गुरोः कर्माति—
शोषामिसमाचूत्य कुटुम्बे शुचीं ब्रह्म स्वाध्यायमधीयानो
धार्मिकान्निवृत्तवारमणि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्या—
हिंस्रसर्वभूतानि जगन्त्र्योऽप्यस्य स्रक्ष्येत् सर्वव्यापहार्युर्ध
प्रसन्नोऽकममिसम्पद्यत न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥

आचार्य कुल से वैशाख्यन करके, गुरुशिक्षा देकर, समावर्तन द्वारा कुटुम्ब में आध और (वहाँ भी) स्वाध्याय में लगा रहे। धर्मिक विद्यार्थी के उत्तर में यह कर शिष्यों की कथ में करे। अहिंसा बुद्धि से (मेरी कर्म से) सभी प्राणियों को रक्षण हुआ आनु-पर्यन्त इस प्रकार का व्यवहार करता हुआ विद्वान् ही अन्त में मोक्ष प्राप्त करता है। वह प्रसन्नोक्त जाता है और वहाँ से फिर लौटकर नहीं आता कभी नहीं आता।

प्रारम्भ में अध्ययन है और अन्त में मुक्ति मोक्ष। इससे यह स्पष्ट हुआ कि अध्ययन की कमी पर रुका होकर भी नौरे उठता हुआ कोई मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकता है अन्यथा नहीं। अतः हम इस क्रम से विचार करें—

यह एक सीधा और साफ रास्ता है जिसकी व्याज आज विचारकों ने की थी। अध्ययन का अन्तिम पक्ष मोक्ष माना गया है यदि वह सम्यक्-रीति से किया गया हो और उसे आत्मसात् कर लिया गया हो। आज विचारका न शिक्षा को जीवन निम्नतम तथा यह निम्नतम का मूल मन्त्र माना था। शिक्षा के सौंठ में उन्होंने व्यक्ति को डाला। ऐसे व्यक्तियों से परिचार, समाज और राष्ट्र बना। वह परिणाम हुआ कि सारा-का-सारा राष्ट्र आन्तरिक मात्र ने एक ही सूत्र में आवद्ध हो गया। उसका गठन इतना मोह हो गया कि आत्मिक दृष्टि दूरसे मी दूर न सरा। वह एक विचित्र चित्र है। वह शिक्षा साधारण नहीं हो सकती जो हमारे साधन के दण को परिकृत और व्यापक बनाती है। सत्य पूछ इति काय होती है जीवन के सम्मुख में ऊँची-से-ऊँची धारणाएँ होती हैं हमारे भीतर जो एकदम निहित हैं उन्हें सही शिक्षा में उमरने की प्रेरणा देती है हमें बतलाती है कि हम अपने ऊपर कैसे ध्यान करें, हमारे सामने हमारे रूप का रूप करती है। हमारे मन वाणी और कर्म में परिवर्तन मन्दिर इन तीनों में परमपूजा पैदा कर देती है विविधता के भीतर जो धारणत एकता है उसका ज्ञान कराती है और अन्त में हमें नर से नायक के पर एक पहुँच जाने की शक्ति देती है।

अग्नेर् ॥ एक मन्त्र आया है जो शिक्षा के सम्मुख में आज-विचारकों के गहन विचार का परिचायक है—

पाठका नः सरस्वती वाजसिन्धुमिनीयनी ।

यद्यप्यनु धियावसुः ॥१०॥

वायसिन्धु सुवृत्तानां चतुर्णां सुमतीनाम् ।

यद्यप्यनु सरस्वती ॥११॥

महा अणः सरस्वती प्र चतुर्णां केतुना ।

धिया विदवा पि राजनि ॥१२॥

इस मन्त्र का अन्वय इस तरह होगा—

सरस्वती न पावका बाधेभिः बाधिनीकृती विद्यायाम् यन् वन्द्य ॥१॥

मुदगाना पारयित्री मुमूर्तिना जलवन्ती सरस्वती वरं दधे ॥२॥

मन्मथी केतुना मयी अपा प्र कृतपति विद्या विद्या वि राक्षति ॥३॥

विद्या हम पवित्र करनेवासी है अर्थात् जो धन के कारण अन्धकार है, बुद्धि से होनेवाले अनेक कर्मों से नाना प्रकार के धन देनेवाली (बह विद्या) वर की सत्कृता करे। ज्ञान से होनेवाले कर्मों की प्रेरणा करनेवासी मुमूर्ति की वक्षानेवासी बह विद्या देवी हमारे मङ्ग का पूज्य रूप कारण करती है। यह विद्या ज्ञान से (जीवन के) बह मङ्गलाकार को स्पष्ट बघाती है (बह विद्या) सब प्रकार की बुद्धि पर विराजती है।

बह सरस्वती-सूक्त है। सरस्वती विद्या के आविर्भाव और कुछ हा नहीं करती। अनादि काल से पृथ्वी भारी विद्या प्रवाहकती होने के कारण सरस्वती कहलाती है। विद्या स्रष्टा है, रहस्य प्राप्त होने से विस्तृत ज्ञानम्ब होती है अतः इसे 'स + रस + वती = सरस्वती' कहते हैं। सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों के आश्रम थे, गुरुकुल थे। वहाँ पढ़ना-पूजना अनादि काल से होय था अतः उस नदी का नाम ही 'सरस्वती' पड़ गया।

अप्यात्म, अविभूत और अविद्वेष—ज्ञान के ये तीन प्रकार हैं। विद्या में सब प्रकार का ज्ञान अन्तर्भूत होय है। 'स सूक्त में इसी अन्तर्मयी विद्या का नाम सरस्वती कहा गया है।

अब क्या अर्थ के विचार में हम जायें तो वह स्पष्ट हो जायगा कि वैदिक युग के विचारकों ने विद्या को जिस रूप में देखा था विद्या के सम्बन्ध में उनकी चारण्य क्या थी तथा 'मी' के अनुवच उन्होंने पढ़न-पूजान की परम्परा की स्थापना की थी। उपररूपे मन्त्र का हम क्या विस्तृत रूप में यहाँ उपस्थित करते हैं। कहा है—बह विद्या (पावका) पवित्र करनेवासी है शरीर, मन और बुद्धि की शुद्धता 'नी विद्या स होती है (बाधेभिः बाधिनीकृती) विद्या अक्ष होती है पेट का मम हल करती है इत्यदि यह अन्वयार्थ—अक्षय्या—है। नाना प्रकार की शक्ति भी विद्या से प्राप्त होती है अतः इसे वक्षती कहते हैं जो शक्ति भी है। 'बाध' का अर्थ अक्ष और बक्ष दोनों हैं—बह शब्द उपपुङ्गु मन्त्र में आया है, (विद्यायाम्) की का अर्थ बुद्धि और क्रम है। बुद्धि से जो उत्तम क्रम होते हैं उनसे तरह-तरह की सम्पदा (धन) देनेवाली परी विद्या है (सुसुतामां पारयित्री) सत्य से हीम्बाके महत्पूज्य कर्मों की प्रेरणा दृष्टी विद्या से प्राप्त होती है। (मुमूर्तिनां जलवन्ती) छान मरिचों को घेरना यही होती है, बह विद्या (केतुना) ज्ञान का प्रसार करने के कारण (महो अर्थात् प्रचोतपति) कर्मों के (जीवन के) मङ्गलाकार को स्वामी के सामने स्पष्ट कर देती है—ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ज्ञान की बुद्धि पर विद्या का ही साम्राज्य है। विद्याहीन बुद्धि पशु बुद्धि बरी जाती है।

सरस्वती (विद्या) धन देनेवाली भी है। धन प्राप्त करने के अनेक तरीके हैं। विद्या का उपयोग धन के लिए हो सकता है, किन्तु ईश्वर धन चाहिए, यह आने के

एक मन्त्र^१ में आया है 'अग्ने वेदि भवो बृहद् पुमं सहस्रात्मन्'—पूष यश भीरु सहस्रों को दान दिय जानेवाले तेजस्वी पुन की कामना की गई है। अतः यह शक्य निराधार होगी कि विद्या में पुन प्राप्त करने की कोशिश करी गई है, वह 'भयानक' भी हो सकती है।

अग्ने के कुछ मन्त्रों से यह स्पष्ट होता है कि 'वाणी' वाक् या भाषा के सम्बन्ध में वैदिक युग के विचारकों का क्या मत था—

सप्तमुमिष तितवमा पुमन्तो यत्र धीरा ममसा वाचमकृत ।

अथा सखाया सत्पामि आनते मन्त्रेया छद्मीर्मिहितानि वाचि^२ ॥

ऐसे छद्मी व सत् को परिहृत किया जाता है, उसी तरह बुद्धिमान् लोग भाषा को—वाणी को—परिहृत करते हैं। उस समय विद्वान् लोग अपने अम्युष्य को धनते हैं। विद्वानों के वचन = मंगलम्पी छद्मी निवास करती है। दूसरा मन्त्र इस प्रकार है—

उत स्वाः पश्यन्त वृद्धा वाचमुन स्वाः शृण्वन् शृणोत्येनाम् ।

उतो त्यस्मै त्वयं वि सस्ते जायेष पत्य उताती सुवामा^३ ॥

वाक्-कोर देव कर समस्त कर भी भाषा नहीं देव सकते नहीं समस्त सकते सुन कर भी नहीं सुन सकते। किसी किसी के पास वाग्देवी स्वयम् उसी प्रकार प्रकट होती है जैसे मुन्त्र वस्तु से अन्वृत आया अपने पति के पास। यहाँ सरस्वती को पत्नी की तरह प्रकट हो जाना कहा गया है। यह बात सही है। 'वृहस्पति को विद्या का अनन्त सागर कहा जाता है—वृहस्पति शब्द का अर्थ ही होता है 'सरस्वती का पति'।

गायत्री मन्त्र का वैदिक मन्त्र में अत्यन्त भेद स्थान है—

तस्मयितुर्पर्य्य भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो या नः प्रचोदयात्^४ ॥

सायणभाष्य ने इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है—जो सक्ति हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है सम्पूर्ण भुवि में प्रसिद्ध उस चोतमान जगत्पद्म परमेश्वर के सम्बन्धीय तेज का हम ध्यान करते हैं। इसका एक अर्थ इस तरह भी किया जाता है—विश्व के रक्षिता परमात्मा (या मूर्त) के अर्थ तब का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि का (उत्क्रम में) प्रेरित करे।

वैदिक युग के ऋषिगण ने कामना की है कि हमारी बुद्धि हमारीय तब से तेजामय हो न कि अविद्या के मय में उलट तथ्य उन्मत्त। विद्या दन की पद्धति भी

१. काशेय मंडल १ सूक्त ५५ ८

२. काशेय मंडल १ सूक्त ५१ अथ २

३. काशेय मंडल १ सूक्त ५१ अथ ४

४. बर्गस्य बृहती तस्या वर वति बृहस्पति (छात्रीय-उपनिषद्, अध्याय १ श्रुति १ श्रुति ११) बृहती वाचो वति (शांख्य उपनिषद् १.१.१५) छात्रीय-वाचस्पति—वाचस्पति वाच वति वसतो वति, वनीयः—वति उपनिषद्वाचनी ।

५. काशेय मंडल १ सूक्त ५५ अथ १

इस मन्त्र का अन्वय इस तरह होगा—

सरस्वती न पावका वाजेमि वाञ्छिनीवती विधापयुः वञ्च वपु ॥१०॥

मुद्रताना चोदयित्री मुमूर्ताना पन्तव्यी सरस्वती मय वधे ॥११॥

सरस्वती केतुना म्मो अयः प्र पन्तपति, विष्वा विर वि रावति ॥१२॥

विष्वा हमें पवित्र करनेवाली है अग्नी को देन के कारण अम्नवासी है, बुद्धि से होनेवाले अनेक कर्मों से नाना प्रकार के वन देनेवाली (वह विद्या) यज्ञ की सम्पत्ता करे। स्वयं से होनेवाले कर्मों की प्रेरणा करनेवाली मुमूर्ति की सहायिका, वह विद्या देवी हमारे यज्ञ का पूज्य रूप धारण करती है। वह विष्वा स्थान से (अम्न के) वह महासागर को स्पष्ट वधायी है, (वह विष्वा) सब प्रकार की बुद्धियों पर विराजती है।

वह सरस्वती-रूप है। सरस्वती विष्वा के अविरल और कुछ ॥ मही चरती। अनादि काक से पानी आ-विद्या प्रवाहनी होने के कारण सरस्वती कहलाती है। विद्या रत होती है, स्वयं प्राप्त होने से विष्वा ज्ञानम्प देती है, अतः इसे 'स + रत + वती = सरस्वती' कहते हैं। सरस्वती नदी के तट पर अग्नि के आश्रय से, गुरुकुल से। वहाँ पढ़ना पढ़ाना अनादि काक से होना था अतः उस नदी का नाम ही 'सरस्वती' पड़ा गया।

अम्नात्म अविभूत और अविरेक—ज्ञान के ये तीन प्रकार हैं। विष्वा में सब प्रकार का ज्ञान अन्तर्भूत होना है। इस रूप ॥ इसी ज्ञानमयी विद्या का नाम सरस्वती कहा गया है।

अथ अथ अर्थ के विचार में हम जानें, जो वह रूप हो अथवा कि वैदिक युग के विचारकों ने विष्वा की निम्न रूप में देखा था विष्वा के सम्बन्ध में उनकी धारणा क्या थी तथा इसी के अनुरूप उन्होंने पढ़ने-पढ़ाने की परम्परा की स्थापना की थी। ऊपरवाले मन्त्र का हम अथ विरल रूप ॥ यहाँ उपलब्ध करते हैं। कहा है—वह विष्वा (पावका) पवित्र करनेवाली है, शरीर अग्नि और बुद्धि की सहायिका इसी विष्वा से होती है; (वाजेमि वाञ्छिनीवती) विष्वा अन्न देती है, पेय का प्रभ हक करती है, इसलिये वह अन्नवासी—अन्नपूजा—है। नाना प्रकार की शक्ति भी विष्वा से प्राप्त होती है, अतः इस वक्ता कहते हैं जो उचित भी है। 'वाञ्च' का अर्थ अन्न और वक्ता दोनों हैं—वर वक्ता उत्पन्न मन्त्र में आया है; (विधापयुः) भी का अर्थ बुद्धि और कर्म हैं। बुद्धि से जो उत्तम कर्म होते हैं उनसे तरह-तरह की सम्पत्ता (वन) देनेवाली वही विष्वा है (मुद्रताना चोदयित्री) तब से होनेवाले महानपूज कर्मों की प्रेरणा इसी विष्वा से प्राप्त होती है; (मुमूर्ताना पन्तव्यी) ह्यम गति की चेतना यही देती है वह विष्वा (केतुना) ज्ञान का प्रसार करने के कारण (महा अयः प्रपन्तपति) कर्मों के (अम्न के) महासागर को स्वामी के धामने स्पष्ट कर देती है—ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ज्ञान की बुद्धियों पर विष्वा का ही आश्रय है। विद्याहीन बुद्धि पशु बुद्धि करी जाती है।

सरस्वती (विष्वा) वन देनेवाली भी है। वन प्राप्त करने के अनेक तरीके हैं। विष्वा का वृक्षरोग वन के लिए ही उत्पन्न है, विष्वा वन पाहिए, यह अग्नेय के

एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कारण में एक 'परिपक्व' होती थी। इस परिपक्व का गठन अध्यापकों और उच्च छात्रों को लेकर होता था। वैदिक छात्राओं और सदिग्ध पाठ्य और अर्थों के विषय में यह परिपक्व काफी वाद-विवाद के बाद नियम करती थी। 'प्रातिशाख्य' ग्रन्थ ऐसी ही परिपक्वों या विद्वत्परिषद् की देन थे।

चरक-संस्कृत वैदिक संस्थाओं का बड़ा मान था, जो शिक्षा विधि की सफाई के लिए अत्यन्त विख्यात थी^१। ब्रह्मचर्य शिष्यों के लिए आवश्यक था। ब्रह्मचर्य द्वारा कर्म-कला दत्त कला और विदुः कला में उत्कृष्ट होना प्रत्येक आत्म का कर्तव्य था। ब्रह्मचारी शिष्य कृष्णमृगचर्म धारण करता (कार्पण्य वसानः) था। शिष्य स्व से अपने आचार्य को श्रुत करता था—(आचार्य तप्सा शिरसि)। शिष्य का पाप आचार्य को भी क्षमा था (शिष्यपापं गुरुंरपि) ऐसा उल्लेख मिलता है। शिष्य का जीवन नियमों में बँधना पड़ा होता था कि वह हिक नहीं सकता था^२। वह औषधानक और पार्श्व दोनों अग्निषों को धारण करता था। जीवन के प्रथम चरण में ही उस सपा-सपा कर ऐसा इस्पात बनाया जाता था कि जिससे आगे चलकर कठोर और कष्टमय जगत् की अग्नि ज्वाला से वह जल भी पिघल न सके।

वक्तव्यवा गवा है कि विद्याभ्यसन से भडा, मेधा, प्रज्ञा, धन यज्ञ और अमृतत्व की प्राप्ति होती है^३। इस प्रकार विद्या भीतिक सिद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति देनेवाली बड़ी गई है—सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों धर्मों में पूरी सफाई देना विद्या का प्रधान गुण था।

अभ्यसन आरम्भ करने का समय १२ साल की उम्र था। स्वतन्त्र ने १२ साल की अवस्था में अपने पिता उद्वाक के पास अभ्यसन आरम्भ किया था, जो आठ साल तक जारी रहा। उपनामक ने अपने आचार्य आचार्य की सेवा में रहकर १२ वर्ष तक अभ्यसन किया^४। १२ वर्ष तक या जीवन-भर अभ्यसन करने का भी उल्लेख मिलता है^५।

नियमित छात्रावस्था की समाप्ति पर शिक्षा की समाप्ति नहीं होती थी। एत विद्याप्रमी का 'चरक' कहा जाता था जो छात्रावास में रहकर अभ्यसन समाप्त करने के बाद भी विभिन्न आचार्यों के पास जाकर ज्ञान-आम करते रहते थे। डा अस्तकर के मतानुसार 'भववि-सीमा-विधान' में भी गुरुकुलासी ब्रह्मचारियों को छुट्टी दी जाती थी। पाराशर-स्मृति की माधवदीन में कात्यायन-वचन (३।१० वृ १४८) द्रष्टव्य है—

१. अवर्षं वाचं अनु १ सूक्त ५

२. बभुर्वेद, वैदिकीय म०—३।३।१ १५

३. अवर्षं वाचं ११ अनु १ सूक्त ५ मंत्र ११

४. अवर्षं वाचं १५ अनु १ सूक्त १३ मंत्र १ सूक्त १३ मंत्र १

५. छात्रोपवीतविक्रं म ६, छात्र १ मंत्र १

६. छा म ४ सूक्त १ मंत्र १

७. छा म ८ सूक्त ४ मंत्र ३

८. इहाराधक, म १ भा ३ मंत्र १

पूर्व निष्ठापूर्वक तथामय भीषण एवं पवित्र आचरण के साथ बहती थी। पवित्र तथा उच्च ताप के लिए पवित्र एवं उच्च साधन की आवश्यकता, उनका मूल मान था। विद्याभ्यास के प्रथम चरण में ही आचार्य करण^१ (उपनिबन्) होता था। शिष्य, छत्र इत्यर्थे कहलाता था कि गुरु उस इच्छा कर सभी रोगों से बचा लेता था^२। कीट मी रोग विद्यापी को सर्वत्र न करने पाये, इनके लिए गुरु तथा भीर सज्जन रहते थे। विद्यार्थी के भीषण का गहन मानी राजा का निमाल गुरु के हाथ होता था अतः गुरु अपने उत्तरदायित्व के महत्त्व को पूरी तरह निवारित थे। गुरु-छात्र का सम्बन्ध इतना निकट का होता था कि छात्र अपने गुरु के नाम से परिचित होता था जैसे पाणिनि के शिष्य को 'पाणिनीय' कहा जाता था^३। छात्र जो कुछ पढ़ता था, उनका नाम अध्ययन के विषया के अनुसार भी होता था जैसे—उत्तर का अध्ययन करनेवाला छात्र आचरण पद्धतिवाचक विषय निरुद्ध का विद्यार्थी नन्दन वैदिक, अग्निशोम, वाजसे आदि ऋषियों का अध्ययन करनेवाला आग्निहोत्रिक का वाजसनेयिक सभी का अध्ययन करनेवाला वार्षिक वृत्ति संघ संनिक आदि कहा जाता था^४। बी अध्ययन कि विज्ञान का विद्वान् होता था, वह भ्रमन विषय के अनुसार उपाधि वारण करता था। वेद भीर छात्रों का प्रधानाचार्य आर्य, वैद्यों का प्रवचन करनेवाला प्रवचक कहलाता था। अचार्य गुरु का त्याग करनेवाला विद्यार्थी 'छोर्धकार' कहा जाता था।

या गुरुकुलं गत्वा न धिरं तिष्ठति स उच्यते तीर्थकार इति ।

—पाणिनि १।३।९।

गुरु बंद-पाठ करने समय वैयक्त पौन बार मन्त्र का उच्चारण करता था। शिष्य का काम था मुन्त्र ही स्मरण कर लेना। जो पहली बार मुन्त्र ही स्मरण कर लेता था उसे 'एन मन्त्रवादी' कहा जाता था। वह पढ़ने समय का पाठ करने समय का छत्र किन्हीं अक्षुब्धों करता था उन्हीं की मन्त्रा के अनुसार उस छत्र का नाम कर दिया जाता था जो निम्न या ऊँचा का कारण था। जैसे—ऐकान्तिक द्वैतमिक, त्रैतमिक आदि। "तना ही नहीं यह मन्त्रा बड़ जाती थी, तो त्रयोदशमिक अनुशासनिक वह नामकरण हो जाता था। छात्र आचार्य के मुख में ही रह कर विद्याभ्यास करता था "मन्त्रिय वह 'मन्त्रवादी' कहलाता था^५। वैदिक विद्यार्थियों को करण भी कहते थे। किन्हीं में पठन जाती थी—कीट वराचर न थी। कन्तरण की छत्राई कभी कहलाती थी। किन्हीं के लिए छात्रावास का भी नामनि प्रवचन था^६।

१. पदविधि-अष्टाध्यायी, १।१।१६

२. पदविधि-अष्टाध्यायी ३।४।६६

३. पदविधि-अष्टाध्यायी १।१।३६

४. पदविधि-अष्टाध्यायी ३।१।१९-२

५. पदविधि-अष्टाध्यायी ३।१।८४

६. पदविधि-अष्टाध्यायी, ५।१।८८

७. छान्दोग्योपनिषद् अध्याय ५ खण्ड ॥ १ ॥

८. पदविधि-अष्टाध्यायी ३।१।८६

एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चरण में एक 'परिष्' होती थी। इस परिष् का गठन सम्पादकों और उच्च छात्रों को लेकर होता था। वैदिक शास्त्राचार्यों और सदस्य पाठा और अर्थों के विषय में यह परिष् काफी वाद-विवाद के बाद नियम करती थी। 'प्रातिशाख्य' ग्रन्थ ऐसी ही परिष् या विद्वत्परिष् की देन थे।

चरक-संज्ञक वैदिक चरणों का बरा मान था, जो शिक्षा विधि की सफाई के लिए अत्यन्त विख्यात थीं। ब्रह्मचर्य शिष्यों के लिए आवश्यक था। ब्रह्मचर्य द्वारा क्षत्रिय-वर्ग-वर्ण और स्त्रियों से उच्छेद होना प्रत्येक आश्रम का कर्तव्य था। ब्रह्मचारी शिष्य कृष्णमृगान्तर्गम चरण करता (काष्ण वसना) था। शिष्य तप से अपने आचार्य को भूत करता था—(आचार्य तपसा पिबति)। शिष्य का पाप आचार्य को भी लगता था (शिष्यपापं गुरुंरपि) ऐसा उल्लेख मिलता है। शिष्य का जीवन नियमों में इतना बंधा होता था कि वह हिल नहीं सकता था। वह बीबानर और पशुधन दोनों अग्निषों को धारण करता था। जीवन के प्रथम चरण में ही उसे तपा-तपा कर ऐसा इत्याद बनाया जाता था कि जिससे आगे चलकर कठोर और कष्टमय जगत् की अग्नि स्वादा से वह कष्ट भी पिष्ट न सके।

ब्रह्मचर्या गवा है कि विद्याभ्ययन से अग्रे मेधा प्रग्य बन यह और अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यह प्रकार विद्या भीतिक सिद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति देनेवाली कही ग—सामारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में पूरी सफाई देना विद्या का प्रधान गुण था।

अभ्ययन आरम्भ करने का समय १२ साल की उम्र था। स्वतन्त्र ने १२ साल की अवस्था में अपने पिता उदात्तक के पास अभ्ययन आरम्भ किया था जो आठ साल तक जारी रहा। उपरोक्त न अपने आचार्य आश्रम की सेवा में रहकर १२ वर्ष तक अभ्ययन किया। १२ वर्ष तक या जीवन भर अभ्ययन करने का भी उल्लेख मिलता है।

निबन्धित छात्रावस्था की समाप्ति पर शिक्षा की समाप्ति नहीं होती थी। ऐसे विद्यार्थी का 'चरक' कहा जाता था जो छात्रावस्था में रहकर अभ्ययन समाप्त करने के बाद भी विभिन्न आचार्यों के पास जाकर ज्ञान-काम करते रहते थे। डा अस्तेकर के मतानुसार 'अथर्व-सीमा-विधान' में भी गुरुकुलाधी ब्रह्मचारिणों को हट दी जाती थी। पाण्डुर-स्मृति की भाष्यटीका में कात्यायन-वचन (१।१ पृ १४८) प्राम्य है—

१ अर्क काण्ड १ अनु १ सूत्र ५

२ बृहदेक, टैपिरीय म—४।१।१।५

३ अर्क काण्ड ११ अनु १ सूत्र ५, मय ११

४ अर्क काण्ड १५, अनु १, सूत्र ११ मय १, सूत्र १४ मय १

५. छात्रोपवीतविष्णु अ १, काण्ड १ मय १

६ डा अ० ४ काण्ड १ मय १

७ डा अ ८ काण्ड ५, मय १

८ बृहदारण्यक अ १ भा १ मय १

ग्रहचारी चरकस्मिन् प्रतं पटुर्निशदाण्डिकम् ।

समाधुता प्रती बुर्गोम्बधम्याप्यपणस्ततः ॥

पैषादावाण्डिका भागस्तस्मिन्स्यापहारकः ।

यह ग्रन्थभ्रम में प्रवेश करके भी अध्ययन का त्याग नहीं करता थे। ये चरक अपना सारा जीवन ज्ञान-आभ और ज्ञान-प्रचार में व्ययत थे—वे गाँव गाँव नगर-नगर घूमते थे। वे देश-सेवा के लिए घूम करते थे और इन्हें सत्य आर्थों में धनपनवानी कहा जा सकता है। उदाहरण अथि हीनक पक्षधन्याय पक्ष महाशाल महाभोषीय नारद आदि न किन्वाय विज्ञान अथि कहा नहीं टिकत थे और देश के इस कोने से उस ज्ञान में घूमने हुए ज्ञान-जाम करते थे तथा ज्ञान का प्रचार करते थे। विष्णुसुत इसी बहिर परम्परा को ध्यान में रख कर भगवान् बुद्ध ने बहुजनमुखाय बहुजन हिताय भिक्षुओं को घूमने-चलने रहने का आदेश दिया था।

उस शिक्षा के लिए विद्वत्परिषद् और विद्वत्समिति की और परिषदों का भी उल्लेख मिलता है। वाचिनि (८११/२२३) में भी इसका उल्लेख है। ज्ञान के सामने पुनः या समिति का काह महत्व न था। जब राज्य बनक न वास्तव्य के चरनों पर भी आपना केक हूँ कहकर ज्ञान रात्र ग्योछकर कर दिया तब वास्तव्य बोले—‘पूर्वजान के ज्ञानियों ने कहा है कि जिसे व्याप्तिक ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसे प्रज्य (संछान) की जरूरत नहीं है।’

त्यागमय जीवन ग्रहण करके ही चरक विज्ञान बहुजनमुखाय बहुजनहिताय पर-पर, गाँव-गाँव भ्रमण करने लगे थे। वास्तव्य ऐसे ही विद्वानों में थे। आर्य संस्कृति का सगान कैद विद्वान नहीं हुआ था—मेरुओं हवायें आगों और सावर करोड़ा सदागामी, महाविज्ञान महाजीवनवानी हवायें क्यों तक अपनी पत्नी हुए बिना और अर्जुन क्रिये हुए ज्ञान का प्रकाश गली गली घूमकर पर-पर पहुँचाते रहे। निर्मी जाति का गठन या राज का निर्माण कम हाता है तथा भिन्न और विद्वानों का क्या कत्तन है इन्हें अकन्त उदाहरण वैदिक युग और उस युग की शिक्षा-प्रशिक्ष तथा हमारे अथि सनी है। पर पाणन के लिए अध्ययन करना उनका उद्देश्य न था वे अपने ज्ञान की प्रत्येक ‘कण’ को जन कल्याण के लिए उत्सर्ज करते थे। अथर्ववेद (१४/११) में एक मन्त्र आया है, जिसमें कहा गया है कि मैं अन्त रखे, तमज्ज्ञान धारणा शक्ति प्रतिष्ठा-शक्ति ज्ञाना-शक्ति और मनन शक्ति शुभलेख द्वारा ज्ञान शक्ति तथा आत्मबहु शक्ति आदि प्राप्त करने के लिए हम सब काम करें। यह पक्ष कर्म-ज्ञान-यम है, जो सारी उत्पत्ति के लिए ही दिया जाता है—

ममसे चेतसे धिय माहृतय कत चित्तये ।

मस्ये भुताय ज्ञानमे विधाय हयिया वयम् ॥

विद्वान् ज्ञान के बाह्य ज्ञानी पर-परम्परा का प्रकाश कर लौक कल्याण के लिए

१ उन्नीवीनितर ५१११—इत्यादि ५१११

२ निम्नोकी नीति के अनुसार १

निरुद्ध पड़त थे और अपने जीवन के अन्तिम क्षण को भी अनरित के लिए न्योछावर कर देते थे। 'कुछी ठाढ़' विद्वानों की जन्मा वैदिक वाङ्मय में कहीं नहीं है। कर्म के महत्त्व को समझकर चिरन्तन तपस्व कर्म में बसे रहना ही उस युग के त्यागियों और विद्वानों का धर्म था।

वैदिक युग में ज्ञान के क्षेत्र में सबका स्वागत होता था।^१ मनु ने धर्म अध्यापकों तथा शिष्यों का भी उल्लेख किया है।^२ यह धारणा गलत है कि जाति-विशेष तक ही ज्ञान का क्षेत्र सीमित था। हाँ, अपात्रों को तथा पतितों दिव्य ज्ञान नहीं दिया जाता था। अपात्र अपने ज्ञान का मन्वानक दुस्प्रयोग कर सकता है, यह स्वरूप ज्ञान-वृक्ष पर मोक्ष छे। ज्ञान भवन की शक्तियों को बहुत बढ़ा देता है और अपात्र अपनी बढ़ी हुई शक्तियों का उपयोग अनरित में न करके जन-नाथ में कर सकता है। क्या आज के युग के वे वैज्ञानिक, जिन्होंने जन-संहार के एक से बढ़कर एक अस्त्र बनाये हैं, हमारी इस धारणा को सत्य प्रमाणित नहीं करते ?

शिक्षा का जो तम वैदिक युग से थका था, वह किसी-न-किसी रूप में जातक-युग में भी था। जातक-युग में भी वेदाध्ययन का महत्त्व था तथा वैदिक युग में जिन विषयों की पढ़ाई होती थी वे ही विषय जातक-युग में भी पढ़ाये जाते थे। वे प्रधानतः १३ विषय थे। इनमें राजनीति, नायिक-शास्त्र, आन्वीक्षिकी दण्डनीति आदि विषय तो थे ही वेद वैदिक सूत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद् वेदांग (निरुक्त, फल्ग आदि), दर्शन, कर्मशास्त्र आदि भी थे। वेदों का महत्त्व जातक-युग में बरा भी कम न था। पुरोहित राजा से कहता है—'राजन् ! यदि बहुभुक्त होकर पाप करे और धर्माचरण न करे तो ह्जार वेद भी बिना आचरण के, सुख से मुक्त नहीं कर सकते।' उसने आगे कहा है—'वेदाध्ययन निष्फल नहीं, वेदाध्ययन से लोक में कीर्ति प्राप्त होती है पर समय-सहित आचरण श्रेष्ठ है। कोई भी विद्या ठमी फल देती है जब उच्छका पढ़नेवाला अपने आचरण को छोड़ रखता है। किसी मन्त्र के उच्चारण मात्र से क्या काम ?'

इस गाथा के अन्त में कहा गया है कि पूर्वजन्म में स्वयम् कुछ ही उस राजा के पुरोहित थे, जिन्होंने उपसुक्त वाक्य कहे। इस तरह वेदों के अध्ययन में पुरोहित ने जो कुछ मत व्यक्त किया है वह कुशल का ही मत है।

१ 'वनेमा वाचं कन्वाजीयमथानि जनेभ्यः'।

महाराजवाध्या ध्याय ज्ञानीय च क्षाय नारनाय च।

मित्रो वैश्या बक्षिमात्रे वातुरिह मूला नमर्ष मे कथय

समुप्यतामुपमारी नमस्तु । —मनुस्मृत-प्रविला अन्व्या २४, मन्त्र २

वर्णित—जैसे राजा की कन्वाजकारिणी जाया सभी मनुष्यों के लिए—ब्राह्मण कश्चित् वैश्या और धूर्त तथा कथके (राजा के) मित्र भी होती हैं, सभी तरह में सभी के लिए रिपकारिणी जाति होती हैं। मित्रों में वैश्याओं क्षत्रियों के लिए ब्रह्मचारी और वरुणिक में भी मित्र होते हैं, मुक्त वरुण छुट मित्र और मैत्री सभी कावनाई पूरी हो।

२ मनुस्मृति अ ३ श्लो १५३

३ छठवेऽनु वाक्य—३३०।

आतङ्क-युग में वैशाख्ययन होता था और उसका महत्त्व भी वैसा ही था, वैदिक युग में था। 'सेन मुक्त' में भी नामक एक ब्राह्मण का वर्णन आया है, जो निरुद्ध, कस्य, अक्षर भेद रहित तीनों बर, इतिहास, शास्त्र, व्याकरण, छोरापठ-शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र में निपुण था। वह ३ विद्याविनी की मन्त्र (ब्रह्म) पढ़ता था। सेन मुक्त से वह प्रभावित होता है कि उस युग में भी ब्राह्मण जातीय ३ और उसमें भी अधिक विद्यावी ज्ञानों निकट रखकर पढ़ाते थे। वैदिक युग में जिन विद्याओं की पढ़ाई होती थी उन्होंने विद्याओं की आतङ्क युग में भी पढ़ाया जाता था। इसी 'सेन-मुक्त' में वैदिक-वाक्य की एक गान्ध आर है। बुद्धरथ कण्वि-वदिक के आभय में भोजन करने गये। भोजनीयगुण उन्होंने वदिक को उपरस दिया—

ज्यों में मुख्य अग्नि होय है,
छन्नों में मुख्य वाहिनी^१ है
मनुष्यों में मुख्य राज्य और
नरिणी में मुख्य सागर है।

'छन्नों में मुख्य वाहिनी' इतना कहा गया है। लड़ी बात यह है कि बुद्ध भगवान् ने 'मन' की बात पर छन्द कर दिया। वाहिनी की प्रशंसा उन्होंने भी की है और वायनी वेद-मन्त्रों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।

प्राचीन (वैदिक युग) शिक्षा-प्रणालि में केवल अर्चा-ईश्वर न था। मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक विरास ही शिक्षा का कल्प था। आतङ्क-युग में भी शिक्षा का वही महत्त्व था। आतङ्क वाक्य का अर्थ होता है—ज्ञान दिया हुआ^२। ज्ञान करने से शरीर का मज्जा निरुद्ध जाता है जैसे ही अन्दर का मज्जा ज्ञान काम करने से दूर होता है। ज्ञान होने से शरीर का बोध होता है शरीर का बोध होने से आचरण में सुदृढ़ आती है और आचरण सुदृढ़ होने से वाक्मनों का अन्त हो जाता है। अनुसूच और मेर निम्न के लिए उम्पड़ शिक्षा की आवश्यकता का अनुमान आतङ्क-युग में किया जाता था। वैदिक पंच महाविद्या (छन्द विद्या अष्टात्म विद्या जितित्वा विद्या इति विद्या और गिर्य-विद्या) आतङ्क-युग में ज्यों-की-त्यों थी। इन्हें पंच वान कहा जाता था—'बुद्धरथ का वान वाक्मिनी का वान प्रत्येक बुद्ध का वान भेद विद्या का वान और परम्य विद्या का वान।

पीठे पत्र कर वे वान मर्याद बन गये। आतङ्क में तत्त्वविद्या का नाम बार-बार दिया गया है। तत्त्वविद्या के अन्तर्गत कई विद्याक्रम थे—वैदिक विद्याक्रम ब्राह्मण विद्याक्रम गिर्यविद्या विद्याक्रम गैरिक विद्याक्रम ज्योतिष और आपुर्वेद विद्याक्रम आदि। प्रत्येक विद्याक्रम में ५५ ही छात्र शिक्षा पाते थे।

वैदिक युग की तरह आध्यात्मिक बुद्ध-वदिक में भी आतङ्क-युग में प्राप्त करने थे^३।

१. वाहिनी = वाक्मिनी।

२. मण्डनमिश्र का मत १।१०

३. उत्तराध्यायी प्रमाण १।१० वा १।१०। उत्तराध्यायी १।१०। उत्तराध्यायी, १।१०।

४. अनेक, अनेक १। १० ११५, अनेक १। १० ११५, अनेक १। १० ११५

जो शिष्य कुछ भी नहीं देता वह आचार्य के घर का काम करता था। आचार्य योग्य विद्यार्थी से अपनी कन्या का विवाह भी कर देते थे^१।

वैदिक युग का आचार्य 'उपास्य देवता'^२ कहा जाता था। जातक-युग का आचार्य भी उपास्य देवता ही माना जाता था। निधन-विचार्यी, यानि आचार्य की दृष्टि में मृत्युवा हुमा तो, रत किया जाता था। उसे गुरु के निकट स्थान मिलता था—उसे 'कम-शिष्य'^३ कहते थे। आचार्य का घरेलू काम भी शिष्य करता था—यह उसका कर्तव्य था। वैदिक युग से लेकर जातक-युग तक यह नियम प्रचलित था। महाभारत, वनपर्व १।२५ ११ १२ और गुण जातक (१५७ ब्रह्म)।

आचार्य के यहाँ शरण प्राप्त कर घटना ही प्यास न था। अनक उपायों से आचार्य अपने शिष्य के ज्ञान की परीक्षा लेते रहते थे। यदि विद्यार्थी विस्तृत ही ज्ञानविद् हुमा तो उसे अपने पास ॥ गुरु देकर आचार्य पर भोज देते थे। शीक पर पहले प्यान दिया जाता था। चरित्र पर निगाह रगी जाती थी। जातक-युग में यह विचार था कि जिसका चरित्र गिरा हुआ हो वह किसी ज्ञान का अधिभारी नहीं है। शीकान् होना जरूरी था। अध्याप को जो दान दिया जाता है, वह धन का हो या ज्ञान का बेमार जाता है अन्तर पर प्रीति होता है—

अवेप्येसु ददं दानं वेप्येसु नप्यवेप्यति ।

आपासु व्यसर्गं पत्तो सहायं नाधिगच्छति^४ ॥

योग्य शिष्यों को 'मित्रिनिहारिक' कहा जाता था। ये सारी चीजें हम पात्र काक तक, नाकन्दा और 'विश्रमशिक्षा' विषयविचार्यी ॥ भी पात्र हैं।

वैदिक युग का ऐसा नियम था कि शिष्य भी आचार्य या गुरु पर कभी निगाह रखता था। गुरु अपने शिष्यों को यह अधिभार देता था कि—भरे शुभ कर्मों का ही शुभ अनुकरण करो औरों का नहीं।

याम्यहमाकं सुषरितानि तानि त्वयोपास्यामि नो हतरापि ।

यह नियम रामायण और महाभारत युग में भी हम देखते हैं। संसार के इतिहास ॥ ऐसी बात नहीं मिलती जब शिष्यों को विचार्यियों को यह शुभ अधिभार दिया गया हो कि वह अपने गुरु या आचार्य के चाल-चरित्र पर कड़ी निगाह रग। वह यदि छोड़े राज्य पर न प्ये तो उसका शासन करे।

गुरोरप्यवलिप्तस्य कायाकायप्रदानम् ।

अप्ये प्रतिपद्यस्य कर्त्यं भवति शासनम् ॥

१. नीलीमल्ल भाष्य—१ ५ ।

२. निरुद्ध भाष्य—१५२ ।

३. अमली भाष्य—१२१ ।

४. अमली भाष्य—१२१ ।

५. ब्रह्मसंहिता भाष्य—१ २ ।

६. वैदिक का १ अनु ११ ५ २

७. बामोदीय रामायण अयो ५१ मने ११ रणी १३

आतक कथाओं से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रमादी गुरु का शिष्य शासन करता था^१। वैदिक-युग में स्वाध्याय को बहुत महत्त्व दिया जाता था—

यद्यत् स्वाध्यं ह्यस्य सा । स्वाध्यायमधीते
तेन तेन वै वास्य यद्य कर्तुनेष्टुं भवति ।
यऽप्यं ध्यात्वा स्वध्यायमधीते
तस्मात् स्वाध्यायोऽव्येतव्यः ॥

कहा है, जिसना वह स्वाध्याय करता है, उतना ही उसे यज्ञ-यज्ञ मिथ्या है। अतः स्वाध्याय अत्यन्त करे, यही ओक-परओक का मार्ग है।

आतक-युग में भी स्वाध्याय को बहुत उच्च स्थान मिला था। एक आचार्य की गान्ध आर्द्र है जो पहले तो प्रत्यक्षभ्रम में रह कर बैठ पडा और पडावा करता था। प्रत्यक्षभ्रम का त्याग करके वह परस्वभ्रम के पहर में बैठता। स्वाध्याय में गड़बड़ी पैदा हो गई और केही का उत्पत्ति उसे बचने नहीं लगा। वह भ्रमभ्रान् बुद्ध की सेवा में अपनी कष्ट-कष्ट सुनाने आया। भ्रमभ्रान् बुद्ध ने उसे फिर से अरम्भवादी होने की राह दी। परस्वभ्रम में रहते हुए वह स्वस्व-विषय से वैराग्यपन नहीं कर सकता था और बिना स्वाध्याय किन्तु उत्पत्ति का बोध होना असम्भव था।

आतक में ऐसी भी एक गान्ध प्यार है जब पड़नेवाले शिष्यों में वह मिथ्या अहंकार फैल गया कि वे अपने आचार्य से अधिक विद्वान् हो गये^२। आचार्य को जब यह पता चला तब उसने एक ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि शिष्यों का दिमाग ठंडा पड़ गया। आचार्य ने शिष्यों को पटकारते हुए कहा—

बहुनि नरसीसामि आमसामि ब्रह्मामि न
गीयासु पठिमुक्कामि काचिद्वचस्य कण्ठवा ॥

बहुत-से गिर विरज्य^३ बैठे हैं वे बालीवाले भी हैं। सभी गिर गढ़नों पर रने हुए हैं। टाक के फल की तरह हाथ से पकड़ हुए नहीं हैं। इन बातों में तब एक झिंझ है। वहीं कोई भी जानबाना है।

बल्लभ—प्रभावान् तो विरमे ही होते हैं। मिथ्या अहंकार से ग्रस्त शिष्यों ने आचार्य से लम्बा मीठी और गिर स्वाध्याय में लग गये। तब का बराबर बोध कराकर आचार्य शिष्य को बहकाने नहीं देता था। मैं सर्वज्ञ हूँ^४ ऐसा शिष्यता होते ही निरास हो जाता है। ऐसा कि हमने आगे निश्चय किया है—आचार्य बाबुनर पढ़ाते थे बरी परिरादी आतक-युग तक थी। आचार्य ने कहा है कि—‘वहीं जानबाना है। इन प्रश्न का राह सात्वत यह है कि—मैं तो पढ़ाता हूँ; किन्तु तब तब जानबाने नहीं हो जो मुनो और मीमांसा।

बाबुनर पढ़ाने की पद्धति आज तक है और तब वैदिक पद्धति को लारे नंतर में स्वीकार किया है।

१. दुष्प्रभ बालक—१११।

२. अन्तरात्मिका कायक ११, भाग ४ भाग १ पृ. ३

३. बृहदारण्यक ब्राह्मण—१.४.५।

आतक-युग में वृक्ष-प्राणाल के खनी होने की भी कथा आई है^१। इस युग में एक विद्वान् ब्राह्मण को प्रश्न पूछकर निरुत्तर कर दिया था। महाभारत की एक कथा के अनुसार जबकि प्राणाल ने विद्याभित्त को सत्यावृत^२ का उपदेश दिया था। भाव-संस्कृति में, ज्ञान और शिक्षा में, भेद-भाव नहीं करता जाता था^३। जो पतित होता था उसी से दूर रहने की बात कही जाती थी। आतक-युग में वृक्ष होने से न तो कोढ़ पतित माना जाता था और न ब्राह्मण होने से पूज्य। पतित ब्राह्मणों और पूज्य वृक्षों की पचा बहुत-से ग्रन्थों में है। शील-सदाचार-को प्रमुग्धा ही जाती थी, आचरण-हीन मन मुछल के सबसे मुछल अनेवासा माना जाता था।

अप्ययन का उद्देश्य यज्ञ और वैभव प्राप्त करना भी था। विद्यार्थी अपनी छुम इच्छाओं को पूर्य-मर्यते धरना चाहता था^४। अग्नेदे^५ के अनुसार विद्वान् को पवित्र और तेजोमय होना चाहिए—‘पावकवक्त्राः शुचयो विपथितः’। यही आदेश आतक युग का भी था। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण धर्मिययुगार्थ को बंद पड़ा करता था। बुद्धदेव ने इसे उपदेश दिया—

यथोक्ते भाविले अप्यसद्ये न परस्सति सिप्पिकसम्मकुञ्च ।

सन्नयरं पालुके मच्चगुणं परं भाविले हि भित्ते

न परस्सति मत्तदर्थं पररर्थं ॥

जित प्रार गैरहे पानी में सीप धाग कंकड़ बाल तथा मछलियों का समूह दिग्दर्श नहीं पड़ता उसी प्रकार चित्त के पचक रहने से आत्माय तथा पराय नहीं सम्झा। यहाँ भी वही अग्नेदेवानी बात बुराई गई है कि विद्वान् को पवित्र और संश्रामव होना चाहिए। चरित्रान् और धीम्बान सदाचारी ही विद्या के मम को पू करता है अन्यथा वह पद तो छगा किन्तु ज्ञान की गहराई में उतर नहीं सक्त।

जीवन में मुग की अनेक बुग ही अधिक है। बुग से छुटकारा पाने के लिए विद्या द्वारा अभिषा का नाम ही परमात्र उक्ति निधान है।

सुग्राह्यदुतरं दुगं जीयिते नास्ति संशया^६ ।

हारे बुगों का मूल मिथ्याज्ञान माना गया है।

सुभ्रज्जग्मप्रवृत्तिदीपमित्थपाप्मानानामुत्तरोत्तगपाये
तद्वस्तुपापापापधर्माः ॥

१. मेनेरेनु बालक—१३०।

२. ‘पदहरेरविदुषां’ अमुक्तरवाधिनान्।

३. भाव मर्यपीतमस विद्याय मधुरकमान् ॥

—उपमाणा सु का नर्व १८ शी १

(पावकवक्त्राः = पावकत्वविशिष्टवक्त्राः वा मयिरां वक्त्राणां भावना पर्यटित)

४. बहुरेद म १ शी १ और धम्मोपवीतविरच ८ पण्ड १ सू १

५. अग्नेदे म ८ सू १ मय १

६. अजनिउनिनाउड—१८५।

७. महाभारत धर्मि १। १५। ११। १२५

८. भाव धाग (मैगम)

आतङ्क-कथाओं से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रमाथी युव का शिष्य धातन करता था^१। अदिक-युग में स्वाध्याय की बहुत महत्त्व दिया जाता था—

यद्यत् स्वाध्यं सुम्भूतः । स्वाध्यायमधीतं
तेन तेन हे वास्य यत् क्रमुतेर्धुं भवति ।
यऽपर्वं शिष्यान्स्वाध्यायमधीते
तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ॥

यह है, किन्तु यह स्वाध्याय करता है। उतना ही उसे मङ्ग-मङ्ग मिष्टा है। अतः स्वाध्याय अवश्य करे यही बौद्ध-परब्रह्म का मार्ग है।

आतङ्क-युग में भी स्वाध्याय की बहुत उच्च स्थान मिला था। एक आचार्य की गाय आर्य है जो पहले तो ब्रह्मचर्याश्रम में रह कर वेद पढ़ा और पढ़ाया करता था। प्रवसाश्रम का त्याग करके वह गृहस्थाश्रम के चक्र में चला। स्वाध्याय में मङ्गवती पैदा हो गई और बचों का उत्साह उसे करने नहीं लगा। वह मन्वान् युद्ध की सेवा में अपनी कष्ट कष्ट गुनाने आया। मन्वान् युद्ध ने उसे फिर से ब्रह्मचारी होने की राह दी। गृहस्थाश्रम में रहते हुए वह स्वस्व-चिन्त से वैशाख्यवन नहीं कर सकता था और बिना स्वाध्याय किये उत्साह का बोध होना असम्भव था।

आतङ्क में ऐसी भी एक गाय आर्य है जो पढ़नेवाले शिष्यों में वह मित्रा अहकार पैदा गया कि वे अपने आचार्य से अधिक शक्ति हो गये। आचार्य की जब वह पता चला, सब उसने एक ऐसा मन्त्र पढ़ दिया कि शिष्यों का दिमाग ठंडा पड़ गया। आचार्य ने शिष्यों को धरमारेते हुए कहा—

बहुनि नरसीसानि छोमसानि ब्रह्मानि च
गीवासु पटिमुफ्फानि काबिद्वेत्थ कण्ठवा ॥

बात-से फिर दिमागार होते हैं, वे बालावाले भी हैं। सभी फिर मदन पर होने हुए हैं। लड़के के बच्चे की तरह हाथ से पकड़ हुए नहीं हैं। इन बातों में सब एक जैसा है। यही बौद्ध भी जानना है।

कण्ठवा—मन्वान् ही फिरने लगे होते हैं। मित्रा अहकार से मन्त्र शिष्यों ने आचार्य से उच्च सीखी और फिर स्वाध्याय में लग गये। सब का बराबर बोध बराबर आचार्य शिष्य को वहन नहीं देता था। 'मि कर्तव्य है' ऐसा विश्वास होते ही बिना पढ़ जाता है। किन्तु कि हमने आगे निवेदन किया है—आचार्य बौद्ध पढ़ाते थे, यही परिपक्वी आतङ्क-युग तक थी। आपास ने कहा है कि—'यहाँ जानना है। इन मन्त्र का रस जानना यह है कि—मैं ही पढ़ाता हूँ किन्तु तुम सब जानना नहीं हो जो गुनो और लीनो।

बौद्ध पढ़ाने की पद्धति आतङ्क है और उस वैदिक पद्धति को लारे संसार में लीनार किया है।

१. दुग्धन मतङ्क—११९।

२. उपाध्याय, भाग ११ अङ्क ४ भाग १ पृ. १

३. बौद्धिक मतङ्क—१४५।

करते थे। आचार्य अपने कक्ष का पाठन प्राण-पण से तो करट ही थे, समाज भी ऐसे स्वागी आचार्यों के लिए चारा प्रयत्न करता था जिसमें उन्हें अपने काम करने में पूरी सुविधा रहे। प्राचीन काल में अन्य अप्रत्यक्ष साधनों से भी राज्य शिक्षा-प्रसार में सहायक होता था। पढ़ाई समाप्त होने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी राज्य से मिलती थी—

सर्वविद्याकलाभ्यासे शिष्येवमुत्तिपोषितम्।

समाप्तिविधिं तं वपूः तत्कार्ये तं नियोजयेत् ॥

यह नियम जातक युग में था और तत्पश्चात् में भी कई विद्यार्थी राजकीय छात्र थे।

एक बात और थी। तत्पश्चात् जैसे स्थानों में महाविद्यालय तो थे ही वहाँ विद्यार्थी रह कर नियमपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते थे किन्तु ऐसे बहुत-से आचार्य भी थे जो स्वयं एक-एक विद्यालय थे। उनके वहाँ विद्यार्थी जाते थे और रह कर पढ़ते थे। जब आचार्य यह कह देता था कि—‘जितना मैं जानता हूँ उतना तु जानता है, जितना तु जानता है, उतना मैं जानता हूँ’ तब विद्यार्थी घर छोड़ आता था। ‘आर्य समाज’ और ‘उदकगमयुज’ के वहाँ से ऐसा ही उत्तर मिलने पर सिद्धार्य को वहाँ से हट कर ज्ञान की खोज में प्रेरणा करते हम पाते हैं। ऐसे आचार्यों के वहाँ रह कर पढ़ने वाले विद्यार्थी का मान आदर कुछ कम न था। किसी विद्यालय के स्नातक की तरह इन आचार्यों के द्वारा पढ़ाये हुए विद्यार्थी भी मान पाते थे। कौन यह नहीं कहता था कि यह किसी विद्यालय का स्नातक नहीं है। किसी भेद विद्यालय का स्नातक हो या किसी आचार्य का प्रत्यक्ष-पक्ष लेकर घर लौटा हो दोनों को बराबर मान्यता दी जाती थी—हमारे कहने का बही कारण है। पढ़नेवाले अपरिमित थे किन्तु विद्यालय अपरिमित न थे। भेद विज्ञान आचार्य का पद ग्रहण करते थे और विद्यालय में भर्ती न होकर किसी आचार्य के घरवा में बैठ कर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे—दोनों एक ही बात थी। कभी-कभी हम ऐसा भी पाते हैं कि आचार्य से प्रत्यक्ष-पक्ष लेकर विद्यार्थी छोड़ आता था। छी फिर वृत्त विषय पढ़ने के लिए उसके अभिप्रेतक गुरु-दक्षिणा के साथ उसी आचार्य के वहाँ लौटते थे। एक ब्राह्मणकुमार को उसकी माता ने यह कह कर फिर छोड़ा दिया था कि इस बार वह ‘क्षी-चरित्र’ का ज्ञान प्राप्त करे।

जातक-युग में भी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। बहुत ही किट्टी भिन्नो का जन्म जातक कक्षों में आता है। तारिपुत्त मगवान् बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। वे उत्तम भी थे और विद्वान् भी किन्तु पार भिन्नो न शिष्यार्थ करने के लिए उन्हें भ्रातृमी में रहना पड़ा। वैशाखी में पौष सं मघा का—मठमठास्तरो का—एक विद्वान्

१ सुक्त १।१६८

२ भाष्य—५२२।

३ अमलमय जातक—४१।

४ बुद्धचरित् जातक—३२।

मिथ्या ज्ञान से शोष शोष से प्रवृत्ति प्रवृत्ति से कर्म बीर जन्म से दुःख । यही कर्म गौतम ने न्याय शास्त्र में बैठायो है । अब सवाल यह रह जाता है कि इस दुःख से मुक्तारा कैसे हो—

कर्मजा वधयते जन्मुर्विधया न प्रमुच्यते ।

कर्म से प्रणी बंध जाता है और मित्र से मुक्तारा मिथ्या है । 'बल का बंधन परिचय' मित्र के हाथ ही प्राप्त होता है, उन बन्धन या उधरे में हुए मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है ।

आतक-युग में जो शिक्षा प्रवृत्ति थी या शिक्षा के सम्बन्ध में जो मान्यताएँ थी वे मित्र प्रवृत्ति की नहीं थी । एतद्विषयों में भी इस विध्वंस अन्तर नहीं पाते । यही आपार्ष और यही उनका सम्मान यही शिक्षार्थी और यही उनका धर्म यही रीति यही नीति तथा शिक्षा काम का यही उद्देश्य शान्ति युग में आपसों मिलने । वैदिक युग के क्षत्रियों ने शिक्षा का जो रूप स्वरूप कर दिया वह उस युग को पार करवा हुआ आतक-युग एक भाषा किन्तु वह ज्यों का-त्यों बना रहा । वास्तव में नगरों का विकास हुआ और विध्वंसिवाक्य व्यक्तित्व में आये ।

प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिक्षा के प्रसिद्ध विद्वान् डा. अस्तेकर ने एक पुस्तक लिखी है—'प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रवृत्ति' । इस पुस्तक (पृष्ठ २४) में उन्होंने लिखा है—

'आतक से यह भी सिद्ध होता है कि शिक्षार्थी उपनयन के ठीक बाद ही नहीं बल्कि १४ वा १५ वर्ष की उम्र में जब वे इस योग्य हो जाते थे कि झुर न्यान में अपना पान रख सकें, गुरुकुलों में भेजे जाते थे । यह भी सम्भव है कि स्थानीय अधिपति गुरुकुलों में निवास करने के लिए अपने बालकों को न भेजते रहे हों । किन्तु ऐसी सम्भावना अधिक नहीं होती रही होगी । इसके विपरीत यह सिद्ध करने के लिए स्पष्ट प्रमाण उत्पन्न है कि अपने नगर में ही शीघ्र आपार्ष रहने पर भी अपनी स्थिति अपने बच्चों की दूर के गुरुकुलों में भेजने के लिए निर्णय रूप से तैयार रहते थे क्योंकि वे गुरुकुल-प्रणाली से लाभ उठाने के लिए उत्सुक रहते थे ।'

गुरु और शिक्षा की बीच रिखा और पुत्र के उद्योग सम्बन्ध की दृष्टि न केवल वैदिक युग के क्षत्रियों ने की थी बल्कि आतक युग के आपार्षों ने भी यही माना था—'पुत्रमिदमभिराजन्' । 'प्राचीन काल के आपार्ष अपने पेशे की परिकल्पना का पूर्ण निर्वाह करते थे । उस काल में आज की भाँति बन् और सम्पन्न परस्पर सम्बन्ध नहीं माने जाते थे—यह मूल का अन्तर का है, जो अभिन्नवर्दी है (देखिए—'प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रवृत्ति') ।

आतक-युग की शिक्षा-प्रवृत्ति और उस समय की शिक्षा का जन्म केवल 'विश्वों का शान' करना नहीं था । शिक्षा जीवनमय हो जाती थी और जीवन के प्रत्येक अंग को उत्तम बना देती थी । समाज के लिए योग्यतम तत्त्व बनावट समाज के हित को उत्तर देने के लिए शिक्षा ही जाती थी । वह नाम बढ़े-बढ़े लागी विद्वान् एतद्दिन

कहत है^१। तत्पर यह है कि विद्या का पक्ष योग्य धिय ही प्राप्त कर सकता है—
पढ़ने से पढ़ियों का स्वभाव नहीं बदलता।

न धर्मशास्त्र पठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं बुरात्मनः।
स्वभावात् एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं वायुं पयः॥

बंदा के अध्ययन के सम्बन्ध में कुलदेव ने भी यही कहा है। धियों में बुद्धि के भाव गुप्त होने ही चाहिए।

शुभ्राभरणप्रह्वजधारणविज्ञामोहापोहः ।

तत्त्वामिभिधिएबुद्धिं विद्यां विनयति नेतरम्^२॥

आचार हीन गुरु से पन्ना भी वर्जित था। विद्या मछे ही प्राप्त हो किन्तु गुरु के बुरे चरित्र का बुरा असर विद्यार्थी पर पड़ता है। यह—विद्यार्थी—पद तो सेवा; पर अपना चरित्र गैरा दया। चरित्र नष्ट होने से विद्या भी बेकार आबगी, उक्त्य पक्ष प्रकट होगा^३। गुरु का सम्मान बढ़ा ऊँचा था^४। विचारकों का मत था कि विद्या के द्वारा ही राष्ट्रनिर्माण का गुम्बर कार्य पूर्ण होता है। आज निस्सन्देह ही विद्या-धर्म का मूक उद्देश्य अब काम बन गया है, किन्तु वैदिक युग में और व्यक्त युग में ऐसी बात न थी।

आठ-युग के आचार्य धियों को पढ़ाते थे^५ किन्तु कुछ बातें छिया छेदे थे। इसे 'आचार्य-मुद्रि' कहा जाता था। यदि धिय योग्य हुआ, तो अन्त में आचार्य उसे यह छिपी विद्या भी छिद्रित देता था।

एक धिय ने गुरु से मुकाबला कर दिया^६। यह मुकाबला जनता के सामने हुआ। जनता को पेशवा करना था कि गुरु—आचार्य—अधिक जानते हैं या उनका यह उद्धत धिय। उस समय आचार्य का पक्ष बहुत ऊँचा था। पक्षों से मारकर उस उद्धत धिय को जनता ने समाप्त कर दिया। आचार्य ने राज्य से कहा—राज्य विद्या का मुन काम के लिए सीन्नी जाती है मगर किसी के लिए विनाश का भी वह कारण बनती है। जैसे टीक से न बनाया हुआ ब्रत पैंत को फट खाता है। इतना कहकर गुरु ने दो गाथों कदी जो बहुत ही कीमती हैं—

यथापि कीता पुरिसस्तुपाहना
सुखस्तु अत्याय गुरं लक्ष्मणेः

१ 'यत्र सङ्गराजीवमाना गुण्य सङ्क्रमन्ति तद् ब्रह्मणः'—जीवितात्मनाह्वन वि ५।

२ जीवितात्मनाह्वन।

३ अर्थशास्त्र अधि १ अ ५, २

४ जीवितात्मनाह्वन (विद्याद्विज-मुद्रि)

५ आपस्तम्ब १।१।१।१३ और महाभारत १।१५, २१ १२

६ कथावचन—२३१।

७ " " "

८ अरुणसंहिता विद्या-धर्म ८।२—'उत्तुगमत्प्रादिराधविपुत्रवरेरधिपक्ष्य देवपक्ष्य राक्षस्य विपुत्रस्य आदुर्ध्वप्राप्तयः।

जाया। एक ऐसी ही पण्डित भी आई, जो पोंच से मतमतान्तरों को जाननेवाली थी। डिप्लमेटों ने चाहा कि दोनों विद्याओं का यदि विवाह सम्भव कर दिया जाय तो जो बच्चे पैदा होंगे, वे भी विद्वान ही होंगे। पाण्डित्य परम्परा को कायम रखने के लिए उस पण्डित का पण्डित से धर्म सम्बन्ध जोड़ दिया गया। समय पर पोंच सम्पत्ति हुई—एक पुत्र और चार पुत्रियों। इन पुत्र पुत्रिया ने माता से पोंच सी बाब और पिता से पोंच सी बाब सीख कर भरपूर पाण्डित्य प्राप्त कर लिया। पुत्र तो वैद्याजी से ही डिप्लमेटों का आचार्य बन कर रह गया; किन्तु बहूभिर्नो शास्त्रार्थ करती हुई मगर नगर घूमने लगी। उन्होंने शास्त्रपुत्र से एक हथियार प्रप्त पुके। यह ताइत का काम था कि विहार की झोड़ी पर जाकर किसी भीद कर्म के आचार्य महात्म्यविर को शास्त्रार्थ के लिए बुनौती दें।

हम यह कहना चाहते हैं कि कितने तरह वैदिक युग में स्त्री-शिक्षा पर जोर दिया जाता था उसी तरह व्यतङ्क-युग में भी और दिया जाता था और नारियों भी विदुषी होती थी। सभी वर्गों विद्या प्राप्त करने के अधिकारी थे। केवल जो व्यक्ति भिन्न-युग ही गिरा हुआ होता था उस पढ़ाना बन्धित था। गुप्त विद्या का उठना ही महान् या किटना महान् रिश्वत राज्य के लिए उसकी गुप्त बातों का है। यदि पठित या अनपठित व्यक्ति राज्य के गुप्त रहस्यों को जान ले, तो राज्य का माघ हो जायगा। उसी तरह यदि पठित या अनपठित व्यक्ति गुप्त विद्या के रहस्यों को जान लेगा तो निम्न्य पूरी व्यक्ति संस्कृति और राज्य का नाश हो जा सकता है। वह बात स्पष्ट है कि किसी पुरे के पुरे कर्म (व्यक्ति) को सम्पूर्ण विद्या से कभी बन्धित रखा जाता था। व्यतङ्क-कथाओं से ऐसा प्रमाण मिलता है कि जिसका शीक मद्र हो गया है जो पठित विचार का है उस कभी खन न दिया जाय। अथवा भी और कुतन्त्रों का क्या विचार। उसकी मन की गति कोई रोक नहीं सकता न देखा और न रखा।

न संति वेद्या पयसस्मि नून, नहनून सस्मि ह्य माकपाता।

सहसा कराम्पताने असम्पताने नहनून सस्मि पटिमेधितारण॥

आज से हमने हुए अत्र की तरह अनपठित अत्र कुतन्त्रों को जो खन दिया दिया जाता है वह ग्यङ्क हो जाता है और यदि वह भी होता है, तो निरस्त। वैदिक युग में केवल व्यतङ्क-युग तक इन शिक्षाओं की ही माना गया कि विद्या अत्र उसी के लिए मुख्य विद्या जाय जो सरासरान् ही शीकवान् ही; अथवा बंध का ही। व्यतङ्क युग में भी इन बात पर पूरा ध्यान रखा जाता था कि पण्डित आदमी बड़ी विद्या का ज्ञान न प्राप्त कर ले। जैसे ही आचार्य को यह पता चला था कि उसका यह रिश्ता भी दृष्ट-रहित है वेन ही वे उसे पढ़ाना रोक देते थे और पर लीय देते थे।

हम बार-बार आनन्दर इन बातों को दुरागत हैं कि वेग विशेष के लिए ही हम-हम का द्वार गुप्त में था वह लड़के लिए था। बच्चे केवल उसी के लिए था जो अनपठित व्यक्ति होता था—वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र भी वर्ग या वर्ग का नहीं म हा। जिस युग में शिशु के नियोगमान हुए फिर मित्रों हैं उसे 'द्वार'

करते हैं। तात्पर्य यह है कि विद्या का प्रथम योग्य शिष्य ही प्राप्त कर सकता है—
पढ़ने से पठितों का स्वभाव नहीं बदलता।

न धर्मशास्त्रं पठतीति कारणं न चापि वंशाध्ययनं पुरात्मना ।
स्वभावं एवाम तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गन्धं यथा ॥

वेदा के अध्ययन के सम्बन्ध में बुद्ध ने भी यही कहा है। शिष्यों में बुद्ध के भाठ राग होने ही चाहिए।

शुभ्याभयणप्रहणभारणविज्ञामोहापोहा ।

तस्याभिनिविष्टयुक्तिं विद्या विनयति नेतरम्^१ ॥

आचार हीन गुरु से पढ़ना भी शक्ति था। विद्या भले ही प्राप्त हो किन्तु गुरु के कुरे चरित्र का कुरा अक्षर विद्यार्थी पर पड़ता है। वह—विद्यार्थी—पढ़ तो लेगा पर अपना चरित्र गँवा देगा। चरित्र नष्ट होने से विद्या भी बेकार आसगी, उछटा पक प्रकट होगा। गुरु का सम्मान बड़ा कौन था? किन्तु कौनों का मत था कि शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रनिर्माण का सुन्दर कार्य पूर्ण होता है। आज निश्चय ही शिक्षा-काम का मूक उद्देश्य अर्थ काम बन गया है, किन्तु वैदिक युग में और आत्मिक युग में ऐसी बात न थी।

जातक-मुग के आचार्य धिप्पी को पढ़ात थे किन्तु कुछ बातें छिपा छेते थे। इहे 'आचार्य-मुष्टि' कहा जगता बा। यदि धिया सोम्य हुआ, तो अन्त में आचार्य उसे यह छिपी बिषा भी खिल्ला देता बा।

एक शिष्य ने गुरु से मुकाबला कर दिया । वह मुकाबला जनता के सामने हुआ । जनता को फैसला करना था कि गुरु—आचार्य—अधिक जानत हैं या उनका वह उद्यत शिष्य । उस समय आचार्य का पद बहुत ऊँचा था । फरफों से मारकर उस उद्यत शिष्य का जनता ने समाप्त कर दिया । आचार्य ने राज्य से कहा—राजा बिना तां मुद्रा काम के लिए सींगी जाती है मगर किसी के बिना विनाश का भी वह कारण बनती है । जैसे टीक से न बनाया हुआ सूता पैरों को काट जाता है । इतना कहकर गुरु ने दो माथार्यें कदी जो बहुत ही कीमती हैं—

यथापि क्रीता पुरिसस्तुपाहना
सुखस्तु बन्धाय इति सव्यम्हो

१ 'बय सङ्ग्रहाधीनमाला गुणा सङ्गमनि सङ्ग इत्यन्त'—नीलिवानवाक्ये ३३ वृ ।

२. नीतिज्ञानवाचस्पल ।

३ अर्धघात कविः २ अ ५ ३

४ नीतिशालभावन (विद्यार्थि-समूह)

५. अथर्वसंहिता १।२।६१६ और महाभारत १।२५, २१ २२

५. **आवृत्ति—** २४३ ।

८. अरुणहिता विमान-ज्वाल ८१२—उत्पुष्पव्यापारविपुलपथरेदित्यस्य रीतयस्य रात्रयस्य विपुलस्य उत्पुष्पव्यापारस्य ।

धम्मामित्तत्ता तसस्सा पपीसिता
 तस्सेव पावे पुरिसस्स आदरे ॥
 एवमेव वो पुणकुलीनो अनरियो
 तम्हाकविअश्च सुतश्च माविण्ण
 तमेव सो ताथ सुतेन जाव्ति
 अनरियो पुण्वति पानवूपमो ॥

जो नीच कुल का होता है (दानवाणी पतिव्रत) वह अनार्य जिस (आचार्य) से
 विद्या सीखता है भुत ग्रहण करता है, उसी को वह अपने ज्ञान (भुत) से राख है,
 जिस प्रकार भुत के लिए लरीवा गया गूदा उसी का पैर काट लाया है, उसी प्रकार
 अनार्य को स्पर्श गूदा समझना चाहिए। कर्म-मरहिट अस्तित्व को ही अनार्य
 कहना चाहिए। जन्म से या कूल ऐक्यवैयर्थिक तरीके से निर्णय अनार्य कहा गया वह
 जो देश में फूट बाँटने के लिए। अतक-काशीन में, आर्य और अनार्य का भेद गुर्बी
 और अन्तर्गुर्बी को इति में रखकर किया गया था। आर्य की संज्ञान भी पतिव्रत बनकर
 अनार्य कही जाती थी और तथाकथित अनार्य को भी आर्य पर से विमुक्ति किया
 जाता था। इसलिए पतिव्रत को विद्यादान देना वर्जित था। यह नियम सनातन से
 पल्ला जाता था जिसे जायक युग में भी मान्यता मिली।

चौथा परिच्छेद

समाज-रचना

हमारी धारणा है कि वैदिक युग में समाज की रचना जिन तथ्यों पर हुई थी, उन तथ्यों का अभाव आठ-सुग में पूर्णतः नहीं हुआ था। युगों एक कायम रहने के कारण कुछ स्थान्तर हो जाना सम्भव है; क्योंकि बहुत तरह के कारणों और उनके परिणामों के आघात प्रतिपादों का अन्तर तो समाज की नींव पर पड़ा ही हागा। बाहर से देखने पर वैदिक समाज और आठ-सुग के समाज में जो भी अन्तर आया हो किन्तु मूल में हम विशेष अन्तर नहीं पावेंगे। हमें यहाँ समाज के मौलिक अद्य पर विचार करना है, साम्प्रदायिक अद्य पर नहीं। मार्क्स^१ ने कहा है कि—“प्रत्येक समस्या का विश्लेषण इस दृष्टिकोण से करना चाहिए कि किसी गोचर पदार्थ या तत्त्व (Phenomenon) का जन्म इतिहास में किस प्रकार हुआ, अपने विकास पथ में इस तत्त्व ने कितने क्रमों को पार किया तथा उसकी प्रगति के दृष्टिकोण से हमें भी परीक्षा करनी चाहिए कि उस तत्त्व का आधुनिक रूप क्या है।”

मार्क्स ने गोचर पदार्थ या तत्त्व पर प्रकाश डालने का एक सरल सीधा रास्ता कल्पित किया है। किसी गोचर पदार्थ या तत्त्व का जन्म इतिहास में किस प्रकार हुआ और अपने विकास-पथ में इस तत्त्व ने कितने क्रमों को पार किया आदि।

यदि इसी दृष्टिकोण से हम वैदिक समाज के एक-एक गोचर पदार्थ या तत्त्व को ली और उसे आठ-सुग तक विविध क्रमों को पार करते हुए आत देखें, तो हम समझते हैं कि हमारा विचार सार्थक होगा। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि वैदिक समाज-रचना में जिन गोचर तत्त्वों ने अपना काम किया था वे साम्प्रदायिक और महामारत के युगों को पार करते हुए आठ-सुग तक पहुँचे। तो उनका क्या रूप रहा? परिवार निजी सम्पत्ति शासन-सत्ता की उत्पत्ति और इनके नैतिक विकास तथा इनके गोचर रूपों में परिवर्तन का एक स्पष्ट चित्र उपस्थित कर वैदिक युग से आरम्भ करके हम आठ-सुग तक पहुँचेंगे।

वैदिक युग के सम्बन्ध में श्रीवाद् अमृत डोंगे ने लिखा है— ‘आदिम साम्यवादी व्यवस्था की उत्थादन-प्रणाली उसके जीवन के मूल तत्त्व इस प्रकार हैं—उस व्यवस्था में सामूहिक परिधम और सामूहिक उपभोग होता था।’

१ मार्क्सनिज (मार्क्स-नीत्सरन) पृष्ठ ४२२।

२ ‘भारत’ आदिम साम्यवाद में राज-प्रथा पृष्ठ—४ ४२ (द्वितीय-नीत्सरन)

अम्मामितता तस्मात् पपीहितता
 तस्सेष पात्रे पुरिमस्य यादरे ॥
 पयमेव यो बुधबुद्धीनो मनरियो
 तम्हाकविज्ञश्च सुतश्च माविष्य,
 तमेव सो तस्य सुतेन जायति
 अनरियो बुधश्च पानभूपमो ॥

जो नीच बुद्ध का होय है (ज्ञानरानी परित), वह अनार्य जिस (आचार) से
 निम्न लीक्य है भूत ग्रहण करता है। उही को वह अपने ज्ञान (भूत) से पर्याप्त है,
 जिस प्रकार सुत के लिए लरीवा यथा गृह्य उही का पैर काट ल्यता है, उही प्रकार
 अनार्य को परप गृह्य समझना चाहिए। कश्च-अनरहित असत्पुरुष को ही अनार्य
 कहना चाहिए। अन्य से या कृते राजनीतिक तरीकों से जिन्हें अनाथ कहा गया वह
 ही देश में पूरा टाकने के लिए। आठक-कथाओं में, आर्य और अनार्य का मेह गुणों
 और अकगुणों की दृष्टि में रखकर दिया गया था। आर्य की सत्ता में पतिव्रत बनकर
 अनाथ कही जाती थी और तथ्यवर्धित अनाथ को भी आर्य-पद से विभूषित किया
 जाय था। "उक्ति, पतिव्रतों को निम्नाज्ञान देना बर्जित था। यह नियम उन्नात्म से
 पला जाय था जिसे आठक-सुग में भी माम्यता मिली।

मित्रस्य वधुया समीक्षामहे—अथर्व ३६।१८

(हम आपस में मित्र की दृष्टि से दर्श ।)

शं ना कुट प्रसाम्या—अथर्व ३६।२२

(हमारी संतानों का कल्याण करो ।)

यशः श्रीः अयता मयि—अथर्व २९।४

(मुझ पर और पैसा मिले ।)

सुसस्याः कृष्णीकृधि—अथर्व ४।१०

(वदिया अन्नवासी कृषि हो ।)

अदीनाः स्वाम दारवा दातम्—अथर्व ३६।२४

(हम से बर्ष तक अन्न्य रहकर भीषित रह ।)

मा कृषा कस्यस्यिद्धनम्—अथर्व ४०।१

(किसी की सम्पत्ति का अवन मत्त करो ।)

आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्—अथर्व १।३।७

(ऊपर उठना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का कर्त्तव्य है ।)

शतहस्त समाह्वर सहस्रहस्त सं किर—अथर्व ३।२४।१

[सी हाथों से (मिच्छा) संभव करो और हजारों हाथों से (संचित धन का)

वितरण करो ।]

यिद्य पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नानुगम्—अथर्व २।११।४।१

(इस गाँव के सभी स्वर्ग्य रह नीरोग रहें ।)

समानी प्रया सह वोऽन्नमाग समाने योऽन्ने सह वो युनिगम् ।

सम्यक्वोऽस्मि सपथतारा नामिमिचामिता ॥ अथर्व ३।३०।३

सब मनुष्यों का एक-स्थान एक हो—एक समान हो तुम सब अन्न को एक समान ही बाँटकर हो । मैं तुमको एक ही कोट्टमिच्छा करने में बाँझा हूँ तुम सब मिच्छा कर कम करो जैसे रथचक्र के सब और एक ही नामि म हगे हुए आरे कम करते हैं ।

ये समानाः सममसा जीवा जीयेषु मामकाः ।

तेषां भीमयि कस्यतामस्मिन्नोक्तं शतं समा ॥—यजुर्वेद, १९।४६

जो जीव, मन, वाणी से सब प्रकार की समता के पक्षगती हैं, उन्हीं के लिए मैंने इस ओक्त में ही वय (ही वय की आज्ञा) एक योगने के लिए देखव दिया है ।

इन मन्त्रों से वेदवाचीन भारतीय समाज पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । हमने यह माना कि इन मन्त्रों से उत्पन्न और गठित वेदवाचीन समाज की ही रूप-रेखा स्पष्ट होती है आदिवासी की नहीं; किन्तु आदिम-ग्राम्य-संघ की शक्ति भी मिलती है ।

देवी के मन्त्र से यह स्पष्ट होता है कि वन की गंगा की गई है। वन स्थान और पशु—इन तीन प्रमुख चीजों के बिना जो धार्मिकों के देवी में पाए जाते हैं, वे स्थान-स्थान पर हैं। वन पर विशेष जोर दिया जाता था।

मिथि बिजली बहना गुहा वसु मणि हिरण्य धूमिनी वधातु मे।

यद्यपि जो वसुधा वासमाना देवी वधातु सुमनस्यमाना।

विभिन्न वैष्णवाधी धूमिनी, मुक्त गणि और सुवर्ण प्रदान करा। प्रत्यक्ष देना, वसुधा की और वन-वन-वासी वसुदे, हमें व्यक्त वैष्ण प्रदान करो।

इन्हीं से ही वन की वाचना की जाती थी। एहत्प्री—पर—बैठा हो हवरा एक दिन उस प्रकार है—

सुसुतावन्तस् सुमगा इवावन्तो हसामुवा।

अमुभ्या अमुप्याता गुहा मास्मद् विमीतितः ॥

+ + + +

उपहृता इह गाव उपहृता मजावया।

अयो अद्यस्य कीडास उपहृतो गृहेषु नः ॥

उपहृता भूरिघनास् सगायस् स्वातु संसुतः।

अरिष्टास् सर्वपूरुषा गुहा नस् सगु सर्वदा ॥

अर्थात्, किन करो के निवासी आपस में सजुर और अन्य सम्प्राप्त करते हैं (बहु वचन और बहु व्यवहार से वचने हैं) जहाँ वीमान् रहता है प्रीतिमोक्ष होता है, जहाँ सभी हैं ही-कुछ से रहते हैं जहाँ न कोई भूजा है और न व्याघ्र नहीं कहीं से मय का संवार न ही।

हमारे इन करो में बुधवार गाये हैं, मेह-वकरियां भी हैं, अन्य को जसुत दुस् वन्दनेवाले यह भी हैं।

प्रसुर कनी मिन इन करो में जाते हैं और प्रत्यन्तपूर्वक मोक्ष में सम्मिलित होते हैं। हमारे घर के अन्दर रहनेवाले प्राणी गह-परित-रहित (वेग-रहित) हैं। आपस यह उक्त समय की तस्वीर है, जब आपों ने घर बनाकर, परिवार और समाज के साथ रहना शुरू किया था।

निम्नलिखित मन्त्री से वैदिक युग की समाज-रचना पर पूरा प्रकाश पड़ता है—

१ अन्तर (महा-सूक्त) मन्त्रक १ गू १५१ मय ४ 'मज्जा निवृत्ते कत'।

२ अन्तर ११ गू १ मय ४४

३ अन्तर, म १ गू ५, मय ३

४ वैष्णव-संहिता—१ १६, १ नीर ५-६

मित्रस्य अक्षुपा समीक्षामहे—अग्येद् ३६।१८

(हम आपस में मित्र की दृष्टि में रह ।)

या सा कुरु प्रजाभ्याः—अग्येद् ३६।२२

(हमारी संतानों का कल्याण करो ।)

यदाः धीः धयता मयि—अग्येद् २९।४

(मुझ पर धीर संभव किं ।)

सुमस्याः दृष्वीकृषि—अग्येद् ४।१०

(यदिवा अन्नवासी कृषि हो ।)

अग्नीनाः स्याम शरवा शतम्—अग्येद् ३६।२४

(हम सौ वर्ष तक अद्वैत रहकर जीवित रह ।)

मा दृषाः कस्यस्तिष्ठनम्—अग्येद् ४०।१

(किसी की स्थिति का शब्द मत करो ।)

आगेहणमात्रमर्थं जीयतोर्जीयतोऽयनम्—अथय १३।३

(ऊपर उठना सीर आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है ।)

शतहस्त समाह्व सद्ब्रह्मन् न किं—मथर्ष ३।४।१

[सो शतों से (मिन्नर) नाश करा और हजारों शतों से (गवित ब्रह्म का) गिराव करो ।]

यिदयं पुष्टं ग्रामे अग्निमघनातुरम्—अग्येद् १।११।१

(हम गाँव के सभी लोग रह नीराग रह ।)

समाप्ती प्रया भद्र याऽद्यमागं समाने चोक्ते सद्यो युनिगम् ।

सत्यब्रह्मोऽस्मि सत्यमागं नामिमिषामिता ॥ अथर्ष ३।३०।३

जब मनुष्यों का एक स्थान एक हो—एक समान हो, तुम सब आपस में एक समान हो पाठकर लो । मैं तुमको एक ही ब्रह्मिक बन्धन में बाँधता हूँ तुम सब मिन्नर कम करा जो सपष्ट के सब और एक ही नामि में एक हुए आगे कम करा है ।

ये समाप्ताः समनसा जीवा जीयन्तु मामकाः ।

तेषां धीमयि कल्पनामस्मिन्माकं नामं समाः ॥—मनुष्येद् १९।४२

जो जीव मन वाली ॥ हम प्रसार की लक्षण के पाठकी है उन्हीं के लिए मैं एक शब्द में लो करा (जो वर्ष की आयु) तक भागन के लिए पाठ्य करा है ।

इन मनुष्यों में वैश्वज्ञान मार्गीय समाज पर सब प्रकाश पड़ना है । हमन पर माना कि इन मनुष्यों में उच्च और अगि वैश्वज्ञान समाज की हो लगेगा सब होती है भादिबाध की नहीं किन्तु आग्निमात्र मय की शब्द में मिलती है ।

उभय हाथ भी वेदकाशीन सम्राज ने सम्राट के महल का स्वागत नहीं किया था, वह पिउने मंत्रों में बध्नी तरह दगा पाया है।

अथर्व-सुग ॥ राजा, प्रजा, धनी वरिष्ठ शोभन शोभित न्याय अन्त्या—
धारी बात है। अथ हमने वेद-काक के उस सम्राज की ओर ध्यान दिया है, जिसका
मेरा अथर्व-सुग ॥ भेटा है।

यह कहा जाता है कि आदिम-साम्-सम मातृ मूलक का पित्र-मूलक नहीं।
मारगन आसु और एन्नीस के मतानुसार मनुष्य का निर्माण उसके सामाजिक-आर्थिक
सम्बन्धों के अनुसार होता है और मनुष्य की उत्पादन प्रणाली का प्रत्येक सामाजिक
सुग उसके परिवार के रूपों को निर्धारित करता है। इतिहास के गुणनात्मक अध्ययन
ने यह बात प्रमाणित होती है। आदिम साम्-सम के बाद जिस वैदिक सम्राज को हम
अस्तित्व में पाते हैं उससे यही प्रमाणित होता है। उत्पादन की प्रणाली का ज्यों-ज्यों
विकास होता गया परिवार का रूप भी बदलता गया। व्यक्तिगत समाज का पुन
जाया तो उत्तराधिकार का भी स्वरूप पैदा हुआ।

मीमांसा ने चार सुगा के तीन सम्बन्धों की चार नाम लिखे हैं—

इतदुगे— न धैर्वा मैत्रुगे धर्मो धर्मव भरतर्पम।

संक्रम्याद्य संतोगामपस्थमुपपद्यते ॥

कृता— सत्संतासुगे कासे नम्यर्शास्त्रापने प्रजा।

न ह्यमृमैत्रुगे धर्मलोसामपि जनाधिप ॥

हापर— हापर मैत्रुगे धर्मो प्रजानाममममृप।

कडिपुग— सदा कडियुग राजगृहमापेक्षिर जना' ॥

इतदुग में नवम्य कृता १ संसर्ग, हापर में मैत्रुग और कडि में इन्द्र।

धीपाद अमृत जोग ने 'सकस' नामक तीन-सम-वकी प्रारम्भ ॥
प्रकार की है—

'सकस' तीन सम्बन्ध में होते थे जिनमें कोई वचन न था। वह सम्बन्ध
क्रिही हो व्यक्तिओं में हो करता था जो इतकी क्रमना (सकस) का इच्छा करते
थे—'स क्रमना पर को' भी सामाजिक या व्यक्तिगत शोध न थी।"

"संसार-वीरन-सम्बन्ध सीमित स्वरूप में तीन सम्बन्ध स्थिति करने की कहा
जाता है—एक ही गोत्र में नहीं।"

मैत्रुग वैवाहिक सम्बन्ध की अधिकतम अवस्था है। मूल विवाह का अन्त हो जाता
है। अथर्व इन्का ररती भी पति-पत्नी दोनों एक कुटुम्ब में बँधे रहते थे और दोनों
मित्री सम्म से तीन सम्बन्ध स्थिति नहीं करते थे। इन्द्र (जोड़ा) तीन सम्बन्ध वह है,

१ महाभारत अणि २००६ ५००। महाभारत २२३ अन्त्या में।

मित्रकी—बाऊ से कुली और मन्त्री से कहा था कि 'मित्रकी' में पति और पत्नी का बंधन
बन्दी होता था। इतिहास—महाभारत आदि २२३।

(महाभारत और अथर्व रीति २३३, पूना १९१ ई०)

२ धर्म-सुग 'भारत' ५ ७८

को आज हमारे यहाँ प्रचलित है—असले पत्नी पर पति का एकाधिकार निजी सम्पत्ति से भी बढ़कर होता है। मातृ सत्ता का अन्त हुआ और पितृ-सत्ता स्थापित हो गई। महाभारत-काल तक मातृ सत्ता का कुछ कुछ आभास मिलता है किन्तु इन्हें यौन सम्बन्ध ने जोर पकड़ लिया था। एक पति और पत्नी के बचन में नारी ही यौपी जाने लगी थी—इस प्रथा का निर्बाह नारी को करना पड़ता था—पतिव्रता बनकर। पुरुष फिर भी बहुत-कुछ आजाद था। जसक-मुग में भी हम इन्हें यौन सम्बन्ध पाते हैं।

वैदिक युग में व्यक्तिगत सम्पत्ति 'यौ-प्यो' अम्लिष में आती गी टसी अनुपात से साम्य सर्पों का हाथ होता गया। व्यक्तिगत सम्पत्ति के विकास को कोई रोक नहीं सका और न साम्य-सर्पों को विरसने से बचाया जा सका। विचारक असमर्थ हो चुके थे और वे जानते थे कि 'व्यक्तिगत सम्पत्ति' की स्थापना का यदि रोक न गया तो भरती नरक बन जायगी। मानव सहयोग के सहज विकास कर सकता है और वह सहयोग समान हित और समान स्वार्थ के आधार पर हो, न कि छव्वार और ठंडे के जोर से। साम्य-सर्पों के टूटने से सहयोग की बात जपन्मता में बस गई। गुर्जों के आधार पर सहयोग का कोई स्थाक ही नहीं रह गया—सट के छिपे सहयोग होन लगा वह भी उतनी ही देर के लिए जबतक मल्लम ज निकल जाय। जब स्वाभाविक समता समाप्त हो गई, तब कृत्रिम समता की स्थापना का प्रयास किया गया। कृत्रिम सहयोग की आवाज उठा गी। वह कृत्रिम समता क्या थी? दर्शन और वेदान्त का आश्रय लेकर वह प्रचार किया गया कि एक ब्रह्म की सत्ता सब है। सभी एक हैं—पहाड़ रबरुण, चौटी और शमी। हम इस सिद्धान्त का पालन नहीं करन किन्तु आलोचना अवश्य करेंगे। जब 'व्यक्तिगत पूँजी' के जप्टे आर्थिक विपमता पैदा हो गी शोषक और शोषित अम्लिष में आ गये, कौद अमीर और कौन दरिद्र बन गया—महाबलि तब दार्शनिक समता का क्या महत्त्व हो सकता है? आर्थिक विपमता ने सामाजिक विपमता को भी जन्म दिया। केवल वह घोर मचाया गया कि 'ईश्वर के दरबार में सब बराबर हैं।'।

विचारक चाहते थे कि आदिम युग का साम्य-सर्प बना रहे तब मिल जुलकर हों, कौन बड़ा और कोई छोटा न हो किन्तु उनकी बातें कौन सुनता है। आर्थिक विपमता की भाग की दार्शनिक समता की बह से ढँका गया, आज तक वह प्रवाल खड़ी है, बा बेकार लालित हो चुका है।

वैदिक युग के समाज का वही रूप अपने पुराने साम्य-सर्प से अलग होकर अमीर गरीब शोषक, शोषित ऊँच नीच दसु, ब्रह्म आदि उभर गया था। जसक युग के समाज से इसी का जेब पैठया है।

सम्बेरकाधीन समाज अपने में पूर्ण था। सत्ताधार के नियमों का बड़ाह से पालन किया जाता था। पिता-पुत्री का भाई-बहन का यौन सम्बन्ध विषकुल बलिष्ठ था। जब समाज पितृ प्रधान बन गया तब बच्चा को दायाधिकार या उत्तराधिकार से वंशित माना गया। यदि पुत्र न हो और पुत्री की पिता की एकाग्र सन्तान हो, तो

उभय होकर भी वेदकाजीन समाज ने समाज के महत्व का त्याग नहीं किया था, वह किसी मर्जों में लपकी तरह रहना चाहता है।

अतः युग में राजा प्रजा पनी रहित योग्य, योगित म्बाव, अन्याय—सारी पाते है। बाता हमने वेद-काज के उक्त समाज की ओर ध्यान दिया है जिसने मेव जातक युग से पैटया है।

वह कहा जाता है कि आदिम-साम्प्रदाय मनु-गुरुक था किन्तु-गुरुक नहीं। मारगन मरुत और एकीकृत के मरानुसार मनुष्य का निमाण उक्त के सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों के अनुसार होता है और मनुष्य की उत्पादन प्रणाली का प्रत्येक सामाजिक युग उसके परिवार के रूपों को निर्धारित करता है। इतिहास के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात प्रमाणित होती है। आदिम साम्प्रदाय के बाद जिस वैदिक समाज को हम अस्तित्व में पाते हैं, उससे बड़ी प्रमाणित होता है। उत्पादन की प्रणाली का नौ-नौ विकास होता गया परिवार का रूप भी बदलता गया। व्यक्तिगत सम्पत्ति का युग आया तो उत्तराधिकार का भी स्थापक पैदा हुआ।

मीमांसा ने पाच युगों के तीन सम्बन्धों का चार नाम दिये हैं—

इत्युगे— न क्षीयां मेषुनो धर्मो बभूव भरतर्पणम् ।

संकल्पार्थं धर्मोपासकमुपपद्यते ॥

अथा— तत्संज्ञेतायुगे काये धर्मोपासकमुपपद्यते प्रजा ।

न क्षम्यतेयुगे धर्मोपासकमुपपद्यते ॥

अतः— आपर मेषुनो धर्मो प्रजापतिमवमन्तुप ।

कश्चिन्ता— तथा कश्चिन्तायुगे राज्ञश्चक्रमापेक्षिते अन्ता ॥

इत्युगे में नक्षत्र ज्ञेय है उत्पन्न आपर ॥ मेषुन और कश्चि में इन्द्र ।

भीषण अमृत योगि ने संकल्प-नामक तीन-सम्बन्धों की व्याख्या इस प्रकार की है—

'संकल्प तीन सम्बन्ध वे होते थे, किन्तु जोर वक्तव्य न था। वह सम्बन्ध सिन्ही दो व्यक्तिओं में हो सकता था जो एक ही कामना (संकल्प) या इच्छा करते थे—इस कामना पर जोर भी सामाजिक या व्यक्तिगत रोक न थी।'

'उत्तराधिकार तीन सम्बन्ध सीमित बाधों में तीन सम्बन्ध स्थापित करने की कला था—एक ही गोत्र में नहीं।'

मेषुन वैदिक सम्बन्ध की अग्रिम अवस्था है। पूर विवाह का अन्त हो गया है। अतः इच्छा रखी थी पति पत्नी दोनों एक कुटुम्ब में बँधे रहते थे और दोनों किसी अन्य से तीन सम्बन्ध स्थापित नहीं करते थे। इन्द्र (जीवा) तीन सम्बन्ध वह है

१. महाभारत, भाग १, अध्याय ५४ । महाभारत १११ अध्याय में ।

मेषुन—पांडु ने कुन्ती और माण्डि से कहा था कि 'मेषुन' नाम में पति और पत्नी का जोर पड़ा होगा या ? वैदिक—महाभारत का प्रथम १११ ।

(महाभारत गीतावलीकृत हिस्से १ अध्याय ६, सूत्र १११ ई ।)

आभूषणों की चमक भी खूब गई थी। स्त्री पुरुष दोनों गहने पहनते थे—

१ कण्ठपायना-कुण्डल (कम्बोद, ८१७/११)

२ पैरो और बखों में (कम्बोद ५१५/११)

३ कानों में और गले में (कम्बोद ११२२/१४)

टाढी बनाने का भी प्रचलन था और दाढ़ी (स्मश्रु) बढ़ाने का भी^१। हजामत बनाने का सबाहपूर्व वर्णन कम्बोद में मिलता है। यह काम योग्यतम व्यक्ति (कवि) करता था। नाई भी था, जिसे 'समा'^२ कहा जाता था।

आयमगन्-स्सविता सुरेणोप्पेम चाय उव्वकेनेहि ।

आदित्या उव्वा बसस उव्वन्तु सचेतसा सोमस्य

राजो वपतु प्रचेतसा ॥१॥

इस मन्त्र का अन्वयार्थ यह प्रकार कीकिए—

मर्त्य सविता सुरेण आगन् = यह सविता सुरे के साथ आया है।

हे चायो उप्पेम उव्वकेने एहि = हे वायु, गरम जल के साथ आओ।

सचेतसा = एक मनुष्य से वसु, अग्नि और आदित्य

उव्वन्तु = इन वायों को जीव्य करें और

प्रचेतसा सोमस्य राजा = बुद्धिमन्तु सोम राज्य की आज्ञा से

वपतु = मुष्ण करो हजामत बनाओ।

गरम जल से हजामत बनाने में जस्त्र आराम मिलता है। हजामत बनाने का पैदा बिना राज्य की आज्ञा के कोई नहीं कर सकता था।

प्रचेतसा राजा वपतु से बरी छिद्र होता है। हजामत बनवाने से आभूषण की रुद्धि होती है^३। शरीर का सौन्दर्य तो बढ़ता ही है। अन्तः बनादी के द्वारा हजामत बनवाना उचित नहीं समझा जाता था। 'सुर' = सुर 'कचनी' = कैंची और 'नगरिन' = नरहनी—ये शब्द बेहो म मिलते हैं।

इस बात का उपायक रखा जाता था कि कुरी बीमारी की हजामत बनाने से उत्तरे में जो रोग का विपत्ति आता है उससे हजामत बनवाने से बीजन पर रक्त पेट न हो जाय। हजाम का सावधान कर दिया जाता था कि ऐसे उत्तरे से हजामत मत बनाओ कि हमारी आज्ञा का नाश हो जाय—छूत का रोग हमें भी पड़ने से और बीजन लकड़ में पँस जाय। हजामत का प्रकरण बेहो में बार-बार आया है^४। वैदिक युग में 'कुक्ष' का गठन बढ़ा मजबूत था। संयुक्त परिवार का वर्धन स्थान-स्थान पर बेहो में आया है। सामाजिक संगठन की मूकभूत शक्ति 'कुक्ष' था। पिता या ज्येष्ठ भ्राता को 'कुक्ष' के स्वामी होते थे, 'कुक्ष्य' कहे जाते थे^५। कुक्ष का अनुपादन

१ कम्बोद, ११२१/१० — 'प्रवोपुन्यदमसुग्रीपायो।

२ कम्बोद ११२४/१४ — 'सोम समन्तु वपति प्रचय।

३ बरक-संहिता सप्तमालम् १९१—'वैदिक हजामाभूषणं सुविस्मयितव्यम्।
केदारमन्त्रपाटीनां वर्णनं मन्त्राचनम् ४

४ कम्बोद, ८१७/११ (नामन-नामन ८१७/११) पुनः ११८/१९

५ कम्बोद, ११२४/१४—'वति त्वात्त विधिनि सत्ताया कुक्ष्या न आजयति वरमम्।'।

उत्तराभिन्नार उमे ही मिल्ला था, नहीं तो पुन ही उत्तराभिन्नारी माना जाता था । मोर छेने की प्रथा भी थी^१ । कच्चा मोर नहीं ही जाती थी ।

समर्पित में उस समय—पशु या गाय या^२ हिरण्य (सोना) दान जाती (यज्ञ समर्पित) की योजना होती थी । इस प्रथा आरम्भ हो गई थी आ सुगों तक रही ।

अबक समर्पित में भूमि थी (गोबर नहीं इतर रिखी का स्वामित्व नहीं रहता था) । उपजाऊ भूमि का 'ग्रिप्स' करने में । आगिक चीजन-केन्द्र पशु समर्पित को माना जाता था । गाय केक, गधे, घोड़े कुछ शूभर—ये सभी पशु धन थे^३ । गो धन को कीमती माना जाता था । हृषि को बहुत महत्व दिया जाता था । हृषि करना आबत की परधान था^४ । 'आत्य' हृषि नहीं करने थे । वे भूमिमीन वे कर्षीकि 'पंचविध ब्राह्मण' में कहा गया है कि हृषि से ही आय की पहचान आत्य से की जाती थी । आत्य धनवर उत्कालीन आयों से पृथक् एक जाति थी । वह ध्यान देने योग्य बात है कि शकक वेदों को भी वैदिक युग में इन समस्त जाता था—

अदिघर्तं स पुभिर्णं वीरकर्म गोमर्तं रयिं नद्याते स्वस्ति ।

कडह, कर्मरार (बातु का काम करनेवाले), बीहार, सोनार चमकार, और कुम्हारों में अस्तित्व में आ चुके थे । किन्तु, अमुक जाति ही अमुक काम करे, ऐसा बन्धन न था । एक आदि ने कहा है कि मैं कवि हूँ पिछा बैंग है और आद्य चकी बन्धने वाली (उपजाऊभित्ती) है^५ ।

व्यापार भी होता था—व्यापारी को 'वचिह्' कहा जाता था^६ । विनिमय का निबन्ध था^७ । मुद्रा भी अस्तित्व में आ चुकी थी^८ । यह एक अन्तिमारी पद-विशेष था । विनिमय के इस मुख्य माध्यम ने ही पैंजीवार को बन्ध दिया और मयानक बना दिया । अग्नेह में 'मना' शब्द का प्रयोग होने के लिए आया है । अम्बक का यह 'मना' शब्द पूनानी वष लालिनी भाष्य में भी अवल-बलक कर आया है ।

आयो मर अम्बकने गामम्बमम्बज्जन्तम् ।

सच्चा मन्त्र हिरण्यया ॥—अग्नेय ८१७८१२

जब मुद्रा आ गई तो कर्षी^९ भी अस्तित्व में आया । कर्ष आया तो व्यापारी भी प्रकट हुआ । व्यवहारिक व्यापार भी शुरू हो गया था^{१०} ।

१. अम्बेड, अष्टक-४

२. अम्बेड, ११११ १५

३. अम्बेड, ८१११५५ अ५५

४. पंचविध ब्राह्मण, १७१

५. अम्बेड, ५७१११

६. अम्बेड ५१११११

७. अम्बेड, १११११११

८. अम्बेड ५१११११ — 'क ह्य वचिहर्मिन्ना वीणाति वेतुवि' ।

९. अम्बेड, ११११११ — 'एन रात्री नापयावत्य विधानम्' ।

१०. अम्बेड, ११११११ — 'वृत्तमम्बमम्बज्जन्तम्' ।

११. अम्बेड, ८१११११ — 'बदा कदा कदा कदा कदा कदा कदा कदा' ।

१२. इन सम्बन्ध में विवेक बालकरी के पिछा की वीणावन्त-विधि और 'विहार उद्गारा-परिहार' द्वारा बर्णित कुत्तव 'लालिनी' वीणा ।

येषामभ्येति प्रवसन् येषु सौमनसो बभूव ।
 गृहानुपह्वयामहे ते नो जामस्त्यायता ॥३॥
 उपहृता भूरिधनाः सखायाः स्वातुस्तमुक्ता ।
 अभ्युष्या भृत्य्या स्त गृहा मास्मद् विभीतन ॥४॥
 उपहृता इह गाव उपहृता भजावपः ।
 अपो यज्ञस्य कीलाज उपहृतो गृहेषु नाः ॥५॥
 सुभृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हस्तामुक्ता ।
 भृत्य्या अभ्युष्या स्त गृहा मास्मद् विभीतन ॥६॥
 इहैव स्त मानु गात विद्वद्वा कृपाणि पुष्यत ।
 देव्यामि मन्त्रेण सह भूर्यासो भवता मया ॥७॥

हे बीर्वान्, धन-सम्पत्ति मेधा-सुहृद्भाष और अच्छे मनवालों ! इन घरों में प्रेमपूर्वक आइए, जरिए मत । ये घर आरोग्यवर्द्धक कल्याणी दुग्धवाले, दध्मीवान् और भीमान् हैं । ये घर अग्नित धनवाले, मित्रों के साथ आमोद-प्रमोद करनेवाले तथा भूत-प्यास हरनेवाले हैं अतः निरुद्ध होकर आतिथ्य स्वीकार कीजिए ।

गायं बभ्रिर्वाँ तरह तरह के सरस अन्न हमारे घरों में मरे पड़े हैं—ये घर सत्यवाकों (सत्य आचरण करनेवालों), आम्हवानों धनियों हँस-मुख और भूत-प्यास-हरिणों के हैं आप आइए—जरिए मत । बड़े हुए पथिक जो इन घरों की स्मृति करते हैं उन्हें वं पर (सादर) बुझते हैं अतः वही रुकिए, कहीं न आइए । ये घर अनक प्रकार के पोषण करते हैं इलीक्षिप हम भी वहाँ रह रहे हैं और सब प्रकार से सुखी (शरीर और मन से भी) हैं ।

इसने अधिक ध्यानदार चित्र वैदिक युग के गृहस्थ का और हो ही क्या सकता है ! इस कथन को पढ़कर किसी भी नहीं छलचला, कौन ऐसा है जो मुग्ध न हो जायगा ।

वेदकालीन संस्कृति सादा जीवन और उच्च विचार की धरती पर टिकी हुई थी । सादा सौम्य जीवन गृहस्थ जीवन ही वैदिक समाज का जीवन था । मिस और असीरिया की सम्पत्ताओं में मीथिक उन्नति का परिचय देनेवाली बहुत-सी चीजें हम पाते हैं—बड़ी-बड़ी हमारत, गम्भीर अदब कायदे सड़क मड़क धान-चीकट किन्तु यहाँ ऐसी बातों का अभाव ही रहा । हमारे ऋषि विचारक अरण्यों में त्याग का जीवन व्यतीत करते थे । उन्होंने जो रास्ता चलाया वह सरल और सीधा था । भारत ने कभी किसी विजेता या प्रबल सम्राट् को अपना नेता, पूज्य आदर्श गुरु नहीं मना । वह देश सदा त्यागियों के चरणों पर खड़ा रहा । यही कारण है कि वेदों के बहुत-से मन्त्र ज्ञान के उच्छलनधोर को स्पर्श करते हैं जिनमें 'गायत्री' तो ऐसी है कि जो कुछ अर्थों की होती हुई भी पूरे वेद का महत्त्व समझती है । यह निर्विवाद है कि वेदकालीन समाज की जीवन-पद्धति अत्यन्त सरल तथा उच्च थी ।

ऋग्वेदकालीन समाज गुरु के अनन्तर इतिहास उच्च जीवन में विस्तार

मनते हुए वह स्वयं एक ही घर में एक साथ मुखपूर्वक रहते थे^१। वे कामना करते थे कि जब तक हमारा पुत्र भी पिता न बन जाय, हम न मर—सी साक तक बीधित रहें—

शतमिक्षु शरयो अस्मि वेद्या यथा नश्यन्ता जगसं तन्नाम^२।

पुत्रास्तो यत्र पितरो भवन्ति मामो मया वीरिपतापुर्गस्ताः^३॥

आय अन्तरण बीधित रहना पसन्द नहीं करते थे। वे सी साक तक कम करते हुए बीधित रहना चाहते थे^४। कुशापा के पहले ही मर जाना बहुत ही बुरा माना जाता था। बेर का आदेश है—हे मनव कुशापा के पहले तुम मर^५।

वैदिक भारत का जीवन भार नहीं था। उस युग के लोग ऐसी स्थिति में नहीं थे कि जीवन से मरण सुपरसर व्यन पड़ता। फरती उनकी थी आकाश उनका था सुर उनका था अस्मि उनकी थी जीवन में पीब छान न थी निरुधा और कुरूपता न थी—तो फिर वे क्यों नहीं चाहते कि पीब की भी मरकर पार करें, सी साक तक कार्यरत रहे, ठग मरें। कम्बेर का ज्ञापि करता है—

इहैव स्तं मा वि धौर्ध्वं विश्वमायुर्ध्वस्तुतम्^६।

क्रीडन्ती पुनर्नन्तमिमोवमाली म्ये शुहे^७॥

झिरी से किरण मत करो परस्परम में रहो पूर्ण आशु प्राप्त करो पुत्र और पौत्रों के साथ ऐक्यते हुए आनन्द मनाते हुए अपने ही घर में रहो घर की आदर्श रूप बनाओ।

फिरों बात की निष्ठा न थी। फिरों की सम्बोधित करते हुए कहा है—

ऊर्जं बहन्तीरसुतं धूर्तं पयस्वीछाळं परिक्षुतम्^८।

स्वभास्य तर्पयत मे पिबन्^९॥

बहकारक जब हठ, बूझ रहबुझ जमन और पड़े हुए तथा खड़े हुए सीपे पर्वों (के रत) की चाणई बर रही है अतः 'स्वभा' में डहर हुए है रिक्तो आप हूँ ही।

यह ही फिरों की बात हुई, झिन्नु वैदिक रहस्य^{१०} कैसा होता था उठके विश्व पर ध्यान बीबिए—

ऊर्मं बिभ्रन् बभ्रुवन्ति सुमेधा अघोरं बभ्रुरा मित्रियेण^{११}।

शृङ्गानि सुमनो बन्धमानो रमन्तं मा विभीतम्^{१२}॥

इमे शुद्धा मयोमुख ऊर्जसस्ता पयस्वताः^{१३}।

पूषा वामन तिष्ठन्तस्ते नो आमन्त्रायताः^{१४}॥

१. कम्बेर, १/१५/११

२. बभ्रुवैर, २/३९९

३. बभ्रुवैर ४/१५—'पुनर्नन्तमिमोवमाली' विभीतिरेक्य नमत्।

४. अर्ध ५/३ ११७—'तत्र तानु इवामि' मा पुरा करती वृत्ता।

५. कम्बेर १/१८५/१९

६. बभ्रुवैर १/३४

७. अर्ध ५/६५१—७

येषामध्येति प्रवसन् येषु सीममसौ यद्वः ।
 गृहानुपहृत्यामहे ते गो आमन्थापसः ॥३॥
 उपहृता भूरिधनाः सत्पायः स्यादुर्समुदा ।
 अभुष्या भक्ष्या स्त गृहा मास्मद् विभीतन ॥४॥
 उपहृता इह गाव उपहृता भजापया ।
 भयो यक्षस्य कीलाक उपहृतो गृहेषु मा ॥५॥
 सुनुतायस्त सुमगा इरावन्ता हसामुदा ।
 भक्ष्या अभुष्या स्त गृहा मास्मद् विभीतन ॥६॥
 इहैव स्त मानु गात विद्वा ऊपाणि पुष्यत ।
 पश्यामि मत्रेण सह भूपांसो भयता मया ॥७॥

हे बीकान, धन-सम्पत्ति मेघ-मुहूर्त्मात्र और अच्छे मनवालों । इन घरों में प्रेमपूर्वक आइए करिए मत् । ये घर आरोग्यवर्द्धक, बरछाकी दुष्प्रभाव हरमीवान् और भीमान् ह । ये घर अमित धनवाले, मित्रों के साथ आमीत्र-प्रसाद करनेवाले तथा भूत-प्रास इज्जेवाले हैं अतः निम्न होकर आतिथ्य स्वीकार कीजिए ।

गायें, बकरियों तरह तरह के सरस अन्न हमारे घरों में भरे पड़े हैं—ये घर सत्यवाणी (सत्य आचरण करनेवालों) साम्यवाणी धनियों हैं-सुर और भूत-प्रास रहितों के ह आप आइए—करिए मत् । बड़े हुए पक्षि का इन घरों को स्मृत्य करत है उन्हे ये घर (मादर) कुलत हैं अतः बड़ी बक्ति करी न आइए । ये घर अनेक प्रकार के पोषण करत ह, अर्थात् हम भी यहाँ रह रहे हैं और सब प्रकार से सुखी (छीर और मन से भी) हैं ।

हम अधिक धानदार चित्र वैदिक युग के घरम्प का और हो ही क्या सकता है ? इस जीवन को पढ़कर शिक्षा भी नहीं सम्भवता जान ऐसा है जो मुग्ध न हो जायगा ।

वेददर्शन मन्त्राति जादा जीवन और उच्च विचार की धरती पर टिकी हुई थी । जादा सीम्प जीवन घरम्प जीवन ही वैदिक समाज का जीवन था । मित और अधीरिया की सम्प्रदायों में भीतिक उपरि का परिणाम होनेवाली बहुत-सी चीजें हम पाते हैं—बड़ी-बड़ी इमारतें गम्भीर अदब कागद लङ्का-भङ्ग, धान पीकत; किन्तु यदा ऐसी बातों का अभाव ही रहा । हमारे अर्थ विचारक अर्थों में प्राण का जीवन व्यतीत करते थे । उन्होंने जी समा बतथाया यह सत्य और सीमा था । मारा में कभी निनी शिक्षा या प्रसन्न लक्ष्य को करना नता पुम्प आदर्श गुरु मरी मना । यह देश सदा साधियों के घरों पर हाजिर रहा । यही कारण है कि बड़ी के बहुत-म मन्त्र ज्ञान के उत्कृष्टधार का ज्ञान बना है जिनमें 'गायत्री' का ऐसी है कि जो कुछ आप्य की हाजी हुई भी पूरे घर का भरण रखती है । यह निर्विवाद है कि वेददर्शन समाज की जीवन-मन्त्रि अमृत मन्त्र तथा उच्च थी ।

अभेददर्शन समाज गुरु के अनन्तर होनेवाले उच्च जीवन में विराज

रस्ता था जो बस के समुदासित कोक ॥ प्राप्त होता था^१। उपनिषद् का 'नक्षिकेयी पाचपान' प्रसिद्ध है। नक्षिकेय ने बस से आकर बहुत-से ग्रन्थ किये थे। आये के एक मन्त्र में 'स्वप्न में ठिके हुए शिर' का उल्लेख आया है। वह मन्त्र बसुन्धेव का है। वह भी ध्यान में रखने योग्य है। देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न वातावरण और परिस्थितियों में रहने पर भी आत्म-व्यक्ति की सम्पन्न-संस्कृति और सम्पन्न की रूपरेखा एक-जैसी थी—गीर्णोक्ति-बन्धन ने कोई विमोहक बीजार नहीं छोड़ी थी। अग्नेर से पता चलता है कि उस सिन्धुप्रदेश के वैदिक आत्म विभिन्न ओम्हियों में रहते थे किन्तु वे एक-दूसरे से मिल्न न थे—आचार, विचार, संस्कार सभी एक तरह के थे। अग्नेर के अनुसार ये ओम्हियों का व्यक्तियों पाँच थीं—'पञ्चजनाः। इत 'पञ्चजनाः' का उल्लेख कई स्थानों पर आया है^२।

कहीं देखा अनुपम गन्धर्व आसुर एवं तथा सिन्धुवा का समावेश 'पञ्चजनाः' के भीतर माना गया है^३।

अग्नेर^४ पंचायत मानस को अस्मत्सी-सद पर गया हुआ बतलाता है, जो ठीक है।

अग्नेर में हम बस व्यवस्था पाते हैं जब कि सिन्धु-पुन बसातुम से पञ्चजनाके आश्रम और व्यक्ति एक हीन^५ और पार बसों के विभाग का उल्लेख मिलता है।

अग्नेर में कुछ मन्त्र व्यक्तियों के भी बनाये हुए हैं। अग्नेर में विस्वामित्र क्षत्रि है और ऐतरेय ब्राह्मण ने उन्हें क्षत्रि कहा है। एक विचिन्ता यह है कि वैदिक साहित्य में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि ब्राह्मण और क्षत्रि के बीच वैश्य कभी आचार्य, पुरोहित या राजा के पर पर आसीन हुआ हो। प्रथम ही बसों की ही आपस में पवित्रता थी—स्वाह ध्यायी भी होती थी। क्षत्रि राजा धर्म्यत की पुरी का विराट् ब्राह्मण व्यवहन अग्नि से हुआ था; किन्तु आसुर-सुग म इत सम्पन्न को गन्ध बना दिया गया था^६। कथ इत प्रकार है कि आसुर मायवक, जो बहुत बड़ा विद्वान् था, कुक्षदेव की सेवा में गया। कुक्षदेव ने उसके प्रश्न किया—“यदि एक क्षत्रि-कुमार ब्राह्मण-कन्या से शाप सहवास करे, उनके व्यवसाय से पुन उत्पन्न हो। क्षत्रि-कुमार से ब्राह्मण-कन्या में पुत्र उत्पन्न होगा क्या वह ब्राह्मणों में आसन-सनी पावया ?”

१ वैदिक-सैद्धांतिक और तीन वृत्त 'वैदिक इन्वेस्ट' और 'वैदिक सिद्धि ऑन इन्वेस्ट' तथा डॉ. राजकुमार दयानी का 'सिन्धु सिद्धि-वैदिक'।

२ अग्नेर १।१७।

३ अग्नेर, ८।१५—'वसमनुष्यम्'। अग्नेर, १।११ और १।५१।१५—'पञ्चजनाः'। अग्नेर, १।७५—'वसमनुष्यम्'। अग्नेर, ५।८१।१ और १।१५—'वसमनुष्यम्'।

४ अग्नेर १।८ (वात्सपानी)

५ अग्नेर, १।११।११ ११

६ अग्नेर, ८।१५।११ १८

७ अग्नेर, १।१५।११ 'वसमनुष्यम्'।

८ अग्नेर-सुग १

अम्बु ने उत्तर दिया—“यामगा । ब्राह्मण रथालि पाऊ, यत्र या पटुनर में उसे साथ मिथ्ययगे, उसे वेद पढ़ायगे ब्राह्मणी से उसका विवाह भी होगा ।”

इसके बाद फिर बुद्धदेव ने प्रश्न किया—क्या क्षत्रिय उसे क्षत्रिय-अभिषेक से अभिषिक्त करेंगे ? अम्बु ने जवाब दिया—“नहीं, क्योंकि माता की ओर से वह ठीक नहीं है ।”

यहाँ यह विचारणीय है कि शब्द ‘सहवास’ आया है, विवाह नहीं । बिना विवाह किसे भी सहवास होता है । यदि क्षत्रिय-कुमार किसी ब्राह्मण-कन्या के साथ सहवास करे और उससे पुत्र उत्पन्न हो जाय तो उसे ब्राह्मण-समाज इसच्छिष्ट स्वीकार कर लेगा कि उस क्षत्रिय पुत्र के शरीर में भेद्य जाति (क्षत्रिय) का बीज है और क्षत्रिय इसच्छिष्ट उस क्षत्रिय-पुत्र का स्वीकार नहीं करेगा कि उसके शरीर में हीन जाति (ब्राह्मण) का रज है ।।।

आगे चक्कर बुद्धदेव करते हैं—जब (कोई क्षत्रिय) वह क्षत्रियों में परम नीचता को प्राप्त हो (हो जाय), तब भी (वह) क्षत्रिय ही भेद्य है, ब्राह्मण हीन है । प्रसा सनत्कुमार ने भी यह गवाह करी है ।

एक महाप्रसिद्ध क्षत्रिय भी ब्राह्मण से इसच्छिष्ट भेद्य है कि वह क्षत्रिय है—ऐसा मस बुद्धदेव का था । ऐसी दशा में ब्राह्मण और क्षत्रिय का वह सम्बन्ध कसे फलम रह सकता था जिसका वर्णन वेदों, रामायण और महाभारत तक में हम पाते हैं । किसी को हीन पक्षित बताकर उससे सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता । हाँ, तो हम देखते हैं कि वैदिक युग में ‘वर्ण’ अस्तित्व में आ चुके थे । अग्नेय में उनकी निन्दा की गई है जो क्षत्रिय होने का गलत दावा करते थे^१ । ब्राह्मण रणभूमि में क्षत्रियों के साथ आते थे । विस्वामित्र और वसिष्ठ के सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख मिलता है । पुराहित तो राज्य के साथ युद्ध-क्षेत्र में जाता ही था । वैश्यवर्ग के कारण राजनीतिक प्रभुता भी क्षत्रिय-वर्ग के ही हाथों में थी—सारा समाज इस वर्ग का आश्र मानता था । ब्राह्मण ज्ञान का फली था तो क्षत्रिय सत्कार का । देव को दोनों की आवश्यकता सम्यक् रूप से थी—ज्ञान की भी और सत्कार की भी । विश्व—वैश्य-वर्ग भी अन्तर्गत में आता । विश्व शब्द का अर्थ ‘बिड़ना’ होता है । कभी इस शब्द से पूरे समूह का बोध होता था । जब आस एक-एक जगह गाँव बनाकर बसने लगे तो वह गाँव ‘विश्व’ कहलाने लगा । गाँव का मुगिया ‘विश्वपति’ कहा जाता था । बन्नी शब्द के अर्थ में वह शब्द बसनेवालों का अर्थान् जनता का बोधक हो गया । अग्नेय के मन्त्रों में पहले ब्राह्मणों के लिए बल की प्रार्थना की गई है फिर क्षत्रियों के लिए और तब विश्व के लिए वही प्रार्थना है । अग्नेय के पहले मन्त्रों में एक बार भी ‘देव’ शब्द नहीं आया केवल ‘विश्व’ का ही प्रयोग हम पाते हैं । विश्व एक ऐसा वर्ग था जो ऐसी पशुप्राप्ति क्षमताही आदि वरक्याय करता था । यही वर्ग विश्व-समुदाय बन गया जो आगे चलकर ‘देव’ कहा जाने लगा । वर्ग तो सभी समाज में बनते हैं—

१ अग्नेय, अ० ४।१३

२ अग्नेय ८।१५।१७-१८

कुछ काम रह जाते हैं और कुछ खपत हो जाती हैं। पुराने जमाने में भारत के बाहर बहुत-से देशों में गुप्त-कर्म स्वभाव के अनुसार बर्ग बनने का प्रभाव मिश्रित है। इरान में भी भारत के राजा का वर्गीकरण हुआ था। तरासीन सुधारक राजा 'बिम' ने पार बर्ग बनाये थे^१। पुराने बैबिलोन एमीरिया मिस्र आदि में भी बर्ग बने थे; पर वे ठिक न चके, क्योंकि उनकी नींव मजबूत न थी। जहाँ तक धार्मिक जीवन का प्रभाव आदि का सम्बन्ध था ब्राह्मण पूर्ण स्वतन्त्र था। किन्तु, व्यावहारिक जीवन की बातों में वह धार्मिक राजा के अधिकार और स्वाय को खिर छत्राकर मानता था—कभी चुनौती नहीं देता था। बेस जो सम्पत्ति रखता था कभीन रास्ता था या व्यापार वाणिज्य करता था, वह इसी छत्र पर कि वह राजा करने के बदले में व्यक्ति को कर दे। मूलतः राजा (धर्म) के और हुकूम बेस। राजा का काम था सेवा करना। सम्पत्ति में उसका भी महत्वपूर्ण स्थान था; किन्तु ऊपरवाले तीनों वर्गों से वह छोटा माना जाता था।

क्यों और ऐसी की वही उन्नति हुई थी। इसकी सूची कभी^२ है, किन्तु सबसे में हम वर्णन करते हैं—

१ मनुष्य बीकर, बैबर्ग	(कीलाच)
२ गेट बीनेवाले	(खण)
३ पोत्री	(बास; पम्पूली)
४ मणिभार	(मणिभार)
५. बैत का काम करनेवाले	(बिदलकारी)
६ रस्ती बोटनेवाले	(रज्जुसर्ज)
७ कपुनाद, रथकार कोहा गजनेवाले	(अपस्तुताप)
८ लीनार	(हिरण्यकार)
९ कुम्हार	(कुम्हार)
१० बनरवा	(बनप)
११ अगधी आग जुमानेवाले	(वाधप)
१२ केजवर नर	(बैधानर्त्तिन्)
१३ नाविक	(नावाम)
१४ बणिज व्यापार	(वाणिज्य)
१५ बज जमानेवाला	(कुसीरी)

आदि—आदि।

- १ हेरॉट—गिरसीनी राज 'साहमाया' ३१२२
 २. अनाप का ११ प्र ४ अनाप २, प्र० २१२
 ३. वाइमनेकी सविता, प्र १०
 ४. बकुले २ १२२
 ५. अनाप का २ प्र० २ अ० २ प्र० २१५
 ६. अनाप, १६५०२२
 ७. अनाप का ११ प्र २ प्र ४ प्र २१२

कह स्थानों पर प्रधान व्यापारी (भेडी) का भी उल्लेख मिलता है। सम्भवतः वह भेडी का गुर्रिया हो और 'भेद्य' शब्द भेडी के प्रधान-पक्ष के विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो। जो हो, वैदिक युग में व्यापार का गठन हो गया था तभी वह 'भेद्य' पद बना। हीरा, सोना, काँसा, छोटा, रौंदा सीसा, रौंदा (रूप) आदि का प्रयोग और व्यवसाय भी होने लगा था। चाँदी-सोने के गहने भी बनने लगे थे।

वैदिक युग के इस वर्णन की तस्वीर अतक युग की तस्वीर से मिलती है। हम कहना चाहेंगे कि वैदिक युग के सम्राज का कैसा रूप था वैसा ही रूप अतक-युग के सम्राज का भी था। युगान्तर काक भी वैदिक युग के सम्राज के गठन को उद्भव नहीं कर सका वह गठन ही कुछ इतना मजबूत था कि काक-प्रवाह का आघात उसने सफ़रवा-पूर्वक सहा।

'सुरक निकाय' के अन्तर्गत १५ प्रश्नों में से 'सुत्तनिपाठ' एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रन्थ है। 'सुत्तनिपाठ' के ही दो सूत्र सम्राट् अशोक ने 'मार्ग'-शिक्षालेख में बुद्धवाक्यों में। शिक्षालेख के ५ सूत्र 'त्रिपिटक' के बूरे स्थानों के हैं मगर दो (मुनि-ग्रन्थ और उपसिद्धि-सिद्धि) सूत्र सुत्तनिपाठ से ही लिखे गये हैं। इस ग्रन्थ में एक 'पनिप-सुत्त' है जो तत्कालीन (अतक कालीन) सम्राज का अत्यन्त सीम्य चित्र उपस्थित करता है। पनिप गोप 'मही नही' के तट पर अत्यन्त हनुष्य अवस्था में रह रहा है। उसने जो कुछ कहा है वही यहाँ उपस्थित कर रहे हैं—

पक्षोद्वो बुद्धवीरोऽहमस्मि भवुतीरे महिमा समानयासो ।
 उन्मा कुटि गिनि अथ खे पत्थयसी पवस्स देव ॥१॥
 संघकमकसा न विस्सर कण्ठेकल्लहतिणे खरस्मि गावो ।
 बुद्धिऽपि सहेम्म्युं आगर्त अथ ख ॥२॥
 गोपी मम भस्सया भळोत्ता वीघर्त सवाधिया पनामा ।
 तस्सा न सुणामि किञ्चि पापं अथ खे - ॥५॥
 भस्सवतनमतोऽहमस्मि पुत्ताय मे समामिया अरोगा ।
 तेसं न सुणामि किञ्चि पापं अथ ख - ॥७॥
 भरिप बसा भरिप भन्नुपा गोधरणिपो पवेणियोऽपि भरिय ।
 उसमोऽपि गर्धपती च भरिय अथ खे ॥९॥
 वीसानिखाता भस्सयवेधी वामा मुञ्जमया नवा सुसंठाना ।
 न हि सक्किमि भेमुपाऽपि छेत अथ ख - ॥११॥

पनिप गोप कहता है—“म्यात पक बुना वृष मी बुह विपा अपने मित्रजनों (स्वजनों) के साथ मही नही के तट पर रह रहा हूँ पर छाया हुआ है आग भी सुलगा ही है। इ देव चाहो तो लूट बरगो।

'मस्मी-मन्धरों का यहाँ नाम भी नहीं है बख्तर में बाध है, गधे सान्द्र परती है पानी भी प* तो परता नहीं। इ देव चाहो तो लूट बरगो।

१ बज्रुद, १८११३; जर्नल ११३३; उपरय का० ५ प्र० ६ अ ४ आ ११२; बज्रु १५८

२ सुत्तनिपाठ-वर्गिपचीप सूच, १

कुछ काम रह जाते हैं और कुछ समाप्त हो जाते हैं। पुराने जमाने में भारत के बाहर बहुत-से देशों में गुण-कम स्वभाव के अनुसार बर्ग बनने का प्रमाण मिलता है। इरान में भी भारत के बर्ग का वर्गीकरण हुआ था। तत्कालीन सुधारक राजा 'यिम' ने पारस बनाने के^१। पुराने वैश्विज्जोन एसीरिया मिस्र आदि में भी बर्ग बने थे, पर वे टिक न सके क्योंकि उनकी नींव मजबूत न थी। जहाँ तर्क धार्मिक जीवन, सन शिष्ट आदि का सम्मन्ध था प्राज्ञण पूरा स्वतन्त्र था। हिन्दू व्यावहारिक जीवन की बातों में वह सनिय राजा के अधिकार और न्याय को सिर झुकाकर मानता था—कभी चुनौती नहीं देता था। वैश्य को सम्पत्ति रखता था जमीन रखता था वा व्यापार वाणिज्य करता था वह इसी धर्म पर कि वह रक्षा करने के बदले में क्षत्रिय को कर दे। ब्रूह्मर्षि राजा (सन्निध) से और कुपक वैश्य। दूत का काम था संध करना। सम्पन्न में उत्तका भी महत्वपूर्ण स्थान था किन्तु ऊपरवाले सीना वर्गों से वह छोटा माना जाता था।

कर्मों और पेशों की बनी उन्नति हुई थी। इसकी सूची कम्बो^२ है किन्तु संक्षेप में हम बचन करते हैं—

१ मनुष्य धन्य, वैश्वर्ष	(कीमादा)
२ रत्न बीजेबाजे	(वप)
३ घोषी	(बासा पत्तूखी)
४ मणिभार	(मणिभार)
५ रत्न का काम करनेवाले	(विश्वकर्षी)
६ रत्नी बॉरनेबाजे	(रज्जुमर्ज)
७ कुम्हार, रत्नार, शौहा गजानेबाजे	(अपस्तार)
८ सान्धार	(हिरण्यकार)
९ कुम्हार	(कुम्हार)
१० कनरगा	(वनप)
११ बंगाली भाग बुझानेवाले	(बाधप)
१२ पेटेनर नर	(बंशमर्तिन्)
१३ नापिक	(भावाज)
१४ बधिक व्यापार	(वाणिज्य)
१५ बर्ग गजानेबाजे	(कुसीरी)

आदि—आदि।

१ रेगिद—फिरांगी दून शाहजगदा १११२

२ इरान की ११ व ४ कलाप व मा ११२

३ शाहजगदी महिदा १ १०

४ बजुरे १ १२१

५ इरान की १२ व १३ मा ११५

६ इरान ११/१२१२

७ इरान की ११ व १३ मा ११२

कई स्थानों पर प्रधान व्यापारी (ब्रेडी) का भी उल्लेख मिलता है। सम्भवतः वह ब्रेजी का मुलिया हो और 'ब्रेय्य' शब्द ब्रेजी के प्रधान पद के विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो। जो हो, वैदिक युग में व्यापार का गठन हो गया था, तभी यह 'ब्रेय्य' पद बना। शीश, घोना, कौधा कोहा तौंहा सीसा, रौंया (रूप) आदि का प्रयोग और व्यवसाय भी होने लगा था। चोंवी-धोने के गरने भी बनने लगे थे।

वैदिक युग के दस वर्णन की तस्वीर आतक-युग की तस्वीर से मिलती है। हम कहना चाहेंगे कि वैदिक युग के समाज का जैसा रूप था, वैसा ही रूप आतक-युग के समाज का भी था। युगान्तरकाळ भी वैदिक युग के समाज के गठन को उबरना नहीं कर सका, वह गठन ही कुछ इतना मजबूत था कि काळ-प्रवाह का आघात उठने सफ़र-पूर्णक रहा।

'सुरङ्ग निकाय' के अन्तर्गत १५ प्रश्नों में से 'सुचनिपात' एक महत्वपूर्ण बौद्ध प्रश्न है। 'सुचनिपात' के ही दो सूत्र सम्राट् अशोक ने 'मगध'-शिलालेख में खुदवाये थे। शिलालेख के ५ सूत्र 'त्रिपिटक' के दूधर स्थानों के हैं मगर दो (सुनि-गाथा और उपसिखसिने) सूत्र सुचनिपात से ही लिखे गये हैं। इस प्रश्न में एक 'पनिब-सुच' है, जो उत्काचीन (आतक-कालीन) समाज का अत्यन्त सौम्य चित्र उपस्थित करता है। पनिब गोप 'मही नदी' के तट पर अत्यन्त समृद्ध अवस्था में रह रहा है। उसने जो कुछ कहा है वही यहाँ उपस्थित कर रहे हैं—

पञ्चोत्तमो दुद्वचीरोऽहमस्मि अनुत्तीरे महिमा समागयासो ।

छथा कुटि गिनि अथ वे पत्थयसी पथस्स वेच ॥१॥

अथकमकसा न बिज्जर कण्ठेकद्धहसिये अरप्पि गाबो ।

सुद्धिऽपि सहस्यु भागतं अथ च ॥ १२॥

गोपी मम अस्सया अलोत्ता वीधरत्तं सवासिया पमासा ।

तम्हा न सुणामि किञ्चि पारं अथ वे ॥ १५॥

मत्तवतनमतोऽहमस्मि पुत्ताच मे समामिया अरोगा ।

सेसं न सुणामि किञ्चि पारं अथ च ॥ १७॥

अरिथ मसा अरिथ वेनुपा गोधरणिपो पधणियोऽपि अरिथ ।

इसमोऽपि गधपती च अरिथ अथ च ॥ १९॥

सीसानिखाता असेययधी वामा मुंसमया नवा सुसंदयता ।

न हि सक्किन्ति वेनुपाऽपि छेत्त अथ वे ॥ २१॥

पनिब गोप कहता है—“मत्त पठ चुका रूप भी सुर किरा

(मकनी) के साथ मही नदी के तट पर रह रहा हूँ पर धवा

पहली है पानी भी प तो परवा नहीं है दे देव आहो तो नृ

१. अनुत्तरे १८१२१ अर्थ १११११ अथवा ५५ ५० १ ५ ५५ ५५ ५५ ५५

२. सुचनिपात-पनिबगोप सुच ९

“मेरी ग्वाभिन भी आसुआरिणी और मोली माकी (अबोल) है वह मेरी निर-संगिनी है उसके विषय में कभी कोई बुरी बात सुनने में भी नहीं आरं । हे देव, पाहो तो लूट बरसो ।

‘मि आप अपनी ही मजदूरी करता हूँ (निधी का मजदूर नहीं) मेरी छप्पानें बहुत और स्वल्प हैं उनके विषय में कभी कोई शिकायत नहीं सुनता । हे देव, पाहो तो लूट बरसो ।

‘मि कैल ब्यान हैं, बरसो हैं और गामिन तथा तस्म गाये भी हैं, इनके बीच में वृषमय्य भी सुशोभित है । हे देव, पाहो तो लूट बरसो ।

‘‘रुद्रि रज्जुवत गये है मूँच के फाई नये और लूट बटे हुए है, कैल उन्हें तोड़ नहीं सकते । हे देव, पाहो तो लूट बरसो ।

इस ‘बनिय सुत’ में कई बातें ऐसी हैं, जो विचारणीय है । एक सुनार छप्पार का इससे अधिक कुम्भबना बिना वृत्त हो भी नहीं सकता । अब इस स्वकीय का साथ छाया हुआ घर, मक्ली मक्करो का अभाव कम्बर में घास मोली मारी आसुआरिणी, निर्योय और निरसगिनी पक्षी आदि सुत ऐसे हैं, जिनसे अधिक सुन स्वर्ग में भी शाबद ही होगा ।

भ्रम नहीं करने से पृथ्वी बीपद हो जाती है । आतक-युग में ‘भ्रम’ को गौरवपूर्ण स्थान मिला था भ्रम नहीं करनेवाले की प्रशिक्षण नहीं होती थी निरममपन होने का । पृथ्वी जिन अवयुक्तों के पकड़े बंधो हो जाती है उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

घरा नागीहमाचस्त ।

घरा नाविप्रवृष्टस्त परेष्टं अनिकुम्भता ॥

नित्य भ्रम नहीं करनेवाले की पृथ्वी नहीं पकड़ी दृष्टतागी की पृथ्वी भी नहीं पकड़ी । जो भ्रम नहीं करे इतना घातक वा कमबोर मनवाक्य हो कि दृष्ट न हो सके, घासन नहीं कर सके, तो पृथ्वी नहीं पकड़ सकती । पृथ्वी के सम्बन्ध में कहा है—

[१] इद्य गहपतिया ! तुस्तीसो सीसविपद्यो पमावाधिकरजं महति भोजनार्ति निगच्छति । अर्थ पदयो आशीनयो तुस्तीसस्त सीसविपत्तिया ।

[२] पुन च परं गहपतियो ! तुस्तीसस्त सीसविपद्यस्त पापको किति सहो भम्मुमाच्छति । अर्थ पुत्तियो आशीनयो तुस्तीसस्त सीस विपत्तिया ।

[३] पुन च परं गहपतियो ! तुस्तीसो सीसविपद्यो यं यदेव परितं उपसंकमति यदि पश्चिम-परितं, यदि ब्राह्मण-परितं यदि गहपति-परितं यदि समज-परितं अविसारयो उपसंकमति मंजुभूतो । अर्थ तत्तियो आशीनयो तुस्तीसस्त सीस-विपत्तिया ।

१ कुल्लोहि-पान्त—४ ।

२. दृष्टतागी वाक्य—११५ ।

३ गहपतिविपद्य सुत, ४४

[४] पुन च परं गृहपतियो ! दुस्सीला सीलविपक्षो संमुक्तो काष्ठं करोति । अयं चतुर्थो भावीनो दुस्सीलस्स सील-विपक्षिया ।

[५] पुन च परं गृहपतियो ! दुस्सीलो सीलविपक्षो कायस्स मेधा परं मरणा अपारं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपद्यति । अयं पञ्चमो भावीनो दुस्सीलस्स सील विपक्षिया । इमे चो गृहपतियो ! पंच भावी नया दुस्सीलस्स सीलविपक्षिया ।

सम्मान बुद्ध कहत है—इ गृहपतिया, गुरुचरण के पाँच कुर परिणाम होत हैं—

(१) गुरुचारी आदर के कारण अपने बहुत-से मार्गों का गंगा बँटता है, (२) निम्न होती है, (३) गुरुचारी (आचारप्रद व्यक्ति) किसी परिपक्व (जहाँ भेद पुरुष बैठे हों) में आता है, तो प्रतिभ-रहित मूढ़ होकर ही आता है (उसकी बुद्धि और वाणी—दोनों पगु हो जाती है) (४) मूढ़ रहकर मरता है और (५) मरने के बाद भी सुगति प्राप्त नहीं होती ।

ठीक इसके विपरीत सदाचारी परिभमी होता है । परिणाम-स्वरूप धन, वध, विद्या सुग आदि सभी देवी सम्पत्तयें उसे प्राप्त होती हैं । किसी समा में या भेदजनों के सामने आता है तो इतना नहीं होता, उसकी बुद्धि और वाणी अनुकूल वातावरण देखकर अधिक तीव्र हो जाती है, वह अग्र-स्थान प्राप्त करता है—वह धर्म का प्रकाश प्राप्त करता है मूढ़ की तरह नहीं मरता और मरने के बाद सुगति भी प्राप्त कर लेता है ।

यह उपदेश बुद्ध ने पण्डितों को दिया था अतः पण्डितों के लिए उपयोगी है । आठक-सुग का समाज 'धीर' पर कितना ज्यादा जोर देता था, वह पहले हमने देन दिया है ।

दया-धर्म को भी धीर की तरह आठक-सुग में आदर दिया जाता था । एक व्याख्या की कथा है । इस व्याख्यान ने एक ब्राह्मण विनायी को हरा दिया । व्याख्या की बात यह थी कि उच्चर नहीं देने पर मेरी टोंगी के बीच से होकर तुम्हें निकलना पड़ेगा । आठक सुग में धीर रहित ब्राह्मण धीरवान् व्याख्या के सामने तिर छकाता था । वह परिणामी वैदिक मारुत की थी ।

'व्याख्य' एक व्याख्या था जिसे महर्षि विश्वामित्र को उपदेश दिया था । ऐसे और भी व्याख्या मिलत हैं जिन्होंने ब्राह्मणों ने आकर पाया था ।

हैं दया धर्म की बात हम कह रहे थे । व्याख्या के उपदेश देने पर वह ब्राह्मण विनायी नाथन हुआ ता आचार्य ने कहा—

मा तात बुद्धि नहीं तात काधो
यदुम्पि ते अविद्धं बहसुतम्भ
माता-पिता विमता मेतकेतु
आचरिषमाहु दिस्तं पसत्था ॥
अगारिनो अघदपाणयत्थवा
अघद्वयिका तम्पि दिस्सं यद्मि
एसा दिस्ता परमा मेतकेतु
यं पत्था बुद्धी सुगिमा अचमि

१. सेनेनु बाण्ड—३०० ।

२. महाभारत ।

शोध मत करो शोध करना अच्छा नहीं है वात ! ऐसा बहुत कुछ है जिसे न तो तुमने देखा है और न सुना है (दिखना अनुभव है सुनना ज्ञान है—संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जिन न तो तुमने अनुभव से जाना है और न ज्ञान से—न कर्मत्रियों और ज्ञानत्रियों में) । हे स्वतंत्रगु, माता मित्रा पूर्ण दिशा (कन) है, आधाच श्रेष्ठजन को दक्षिण दिशा (कन) मानो - हे स्वतंत्रगु, इन सभी दिशाओं से परम भेद बह दिष्ट है, जिस प्राप्त कर बुद्धीजन मुग्धी होते हैं ।

सभी दानों से 'अमय-दान' भेद माना गया है । बुद्धीजन को आत्मा को जो अमय-दान है वह महाबानी है । जिसने दया-अम को स्वीकार लिया है, उठो के लिए वह सम्मत् है कि वह 'अमय-दान' है ।

आय विचारकों ने उसे ही वैशेष्य विजयी माना है, जिसमें तीन गुण हैं तत्त्व भवि दया कर्म और वाम-शोचादि का सम्पर्क समन—

सत्यमेव धर्म यस्य वपाहीनेषु सर्वदा ।

काम-क्रोधादौ बशो यस्य तेन लोकवर्ष सिद्धम् ॥

"उठे बाद कहा है—

अमया सर्वभूतानां नास्ति हानमता परम् ।

सभी दानों से अमय दान की महिमा आक-मन्त्रों में सबसे अधिक गार्ह गर्ह है । आतङ्क-मुग में भी अमय-दान की प्रतिष्ठा थी ।

आतङ्क-मुग में ऐसे सम्यक को कृपा से दया अथवा या कहीं धान्य (भेद) पुराणों का आदर-सम्मान न हो । ऐसे सम्यक का गाँव में बसना भी गुनाह माना जाता था ।

अमानता धर्यसितया सन्तानं वा धिमावता ।

हीन सम्मानमा वापि न तस्य धर्मति यस्त ॥

कहीं धान्य पुराणों का (भेद पुराणों का) मान न हो (मान का न होना ही अमान्य है) तब हीन व्यक्ति कहीं पूजित ही कहीं कदापि न बसे ।

आरम्भी न भी पोर कृपा की जाती थी । आरम्भी सम्यक का वह भंग होता है, जिसने काढ़ फेंका हो गया है या लकड़ा मार गया है । दररोह से बाहर से भी नराल की जाती थी—

धर्यासम्तो य इक्ष्वा य भूरा भीरु य पूजिया ।

न तस्य सन्ता निधममि ॥

कहीं रिश्तेदार की कद्र न हो और आरम्भी बुद्धि (बध) यशस्वर भीरु कायर समान का संज्ञित हो । ऐसे अनिष्टाचार (गौरव सम्मान) का त्याग कर दे

१. धर्मनिर्णयक ।

२. बभ्रुवा ।

३. मेरुगन्ध—३७९ ।

वहाँ नहीं बसे। गिरे हुए लोगों में दो प्रकार के लोग गिनाये गये हैं—आखरी और कायर। समाज में आखरी और कायर के किए कोई स्थान न था। जहाँ गदाइया को भी कर्मठों और बहादुरों-जैसा ही सम्मान प्राप्त हो या दोनों एक ही जैसे समझे जायें, जिस समाज की विवेक-बुद्धि नष्ट हो चुकी हो वह आखरी और कर्मठ, कायर और बीर का भेद नहीं जानता हो, वह समाज भ्रष्ट पुरुषों के रहने योग्य नहीं है—ऐसा विचार व्यक्त-युग का था। ऐसे समाज को पतनोन्मुख समाज भी कहना चाहिए, यदि वह समाज उन्नति की ओर अग्रसर होनेवाला होता, तो उसे कर्मठों और बीरों की आवश्यकता होती वह ऐसा का पूरक होता। ऐसा समाज जो कर्मठ और आखरी और कायर के बीच का प्रभेद नहीं जानता, विनाश के गर्त में गिर रहा है। ऐसे समाज में रहने से अपना भी सत्त्वानाश होगा। एक बात और। ऐसे अधिकेही समाज में भ्रष्ट पुरुषों की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि प्रकृति गुणों का विकास वही करती है, जहाँ उसकी आवश्यकता हो या उसके उपयुक्त वातावरण हो। भाग में पूछ नहीं सिक सकते। एक गाथा बहुत ही सुन्दर है। कस्सी स्वयम् कहती है कि मैं किस प्रकार के लोगों के निकट रहना पसन्द करती हूँ—

धुर्द पिपार्सं अमिमुष्य सध्वं
रक्षिन्वितं यो सततं नियुजो
कदादागतश्च न ह्रापेति मर्यं
सो मं मनापो निवसे सतम् ॥

जो सभी सखी भूय प्राप्त दश सर्व सबकी परवा न करते हुए काक के आन पर भी (जीवन के अन्तिम क्षण तक) अपने शत्रु का त्याग नहीं करता (कर्म में लगा रहता है, उद्देश्य की सिद्धि में तत्पर रहता है) वैसा व्यक्ति मुझे प्रिय है—मैं ऐसे (कर्मवीर) के साथ रहना पसन्द करती हूँ। यह गाथा बतलाती है कि कैसे व्यक्ति श्री-सम्पदा के अधिकारी बन सकते हैं। जो आह्वय रहित और अपनी कुन का पक्का हो बही कस्सी का सीमास्थ का प्यार कहा जायगा। टीक इसके विपरीत कुछ वहाँ भी वहाँ सम्पदा कहाँ !^१

व्यक्त-युग का समाज कर्मवीरता का आश्रय करता था वह जानता था कि समाज की उन्नति ऐसे लोगों से नहीं हो सकती जो कर्म करना नहीं जानते और गुणों के चारण करने की क्षमता नहीं रखते। कुछ अतिव्यक्त में एक गाथा है जिसमें यह कहा गया है कि एक मरी जुहिया प्राप्त करके एक कुम्हल व्यक्ति बनी बन गया। उसकी पहली पूँजी एक मरी जुहिया थी।

इतना ही नहीं; ऐसे व्यक्तियों का भी व्यक्त-युग के समाज में मान था,

१. बम्बय, ११९—'मी न वल्लतय बोले कुलीनी हीमतीहिमी ।

एकदा बोधित सिन्धी विरिचमातमती वल ॥

और सिन्धा-सुत-१८ ।

२. सिरिकल-कर्मि—१८९ ।

३. बम्बय, १८

जो बात के घनी हों ।^१ बरी कहें, जो कर सक। कैयक बातों का डेर लगानेवाले व्यक्ति स सम्मान का हित नहीं होता—ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास रखने स बोझ होता है—

यं हि कथिरा तं दि वदे यं न कथिरा न तं वदे ।

अकरोष्टं मासमानं परिजानन्ति पण्डिताः ॥

बरी करो, बरी करो, जो न करो उसकी आशा कभी न हो। ऐसे व्यक्ति को पण्डित (ज्ञानी अनुमयी) पहचान देते हैं जो कैयक कहता है, करता कदा कुछ भी नहीं। आतङ्क-युग का समाज ऐसे लोगों से भी सावधान रहता था, जो हमर की बात उभर करते रहते थे।

ते जना मुखमेधन्ति नरा सम्मगतास्त्रि ।

ये पार्श्वसन्धिमेवैस्स नापवाधन्ति सारथिः^२ ।

जो दूढ़ बड़बुनेवाली सुगरूपोरी से भरी बातों को सुनी अनसुनी कर दते हैं, वे मार्ग में बढनेवालों की तरह सुली रहते हैं। बाकी का भीम का खड़े गन्ध उसोग है—सुगरूपोरी करना ऐसा व्यक्ति सम्मान का महाद्वैरी माना जाता था—बोर, डरैत रस्ती से भी बुरा। वह मित्र-रूप में बुरा है, जो पर पेटे देता है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति ने सावधान रहने और उठनी बातों पर ध्यान न देने की बात बार बार आतङ्क-कथाओं में पुहरा^३ गई है। समाज के इन बदरीसे बीडानुओं से सावधान रहने की सीन बहुत युग में बार बार ही आती थी। समाज के गठन को कायम रखने के लिए यह जरूरी था कि समाज विरोधी तत्त्वों को पनपने से रोका जाय अन्वय ये भीतर भीतर ही पुन का काम करेंगे।

वैदिक समाज की तरह आतङ्क युग का समाज भी कुछ अवाक नजर आता है—बढ़ अपने भीतर बड़बुनेवाले लोगों को ढिंरने नहीं देता साध बुहार का साध कर दता है। आतङ्क-युग का समाज ऐसे व्यक्तियों का साथ बर्जित मानता था—

दक्षिह्वारं कपिचिन्तं पुरिसं रागविरागिनं ।

तद्विस्तं तात मा लेपि निम्नगुस्सम्यजसिषा^४ ॥

जो इसी के रंग की तरह अन्धिर (उड़ जानेवाला) हो जितना चित्त बन्दर के चित्त की तरह अंधका हो या दुग्ध रागी (बाल, अन्धा मित्र) और दुग्ध रिण्डी (उठापीन, प्रतिबुद्ध) बन जाय ऐसे व्यक्ति का साथ कभी न करना।

इन नीति वाक्य के अनुसार अन्ध स्वभाव का व्यक्ति दूर से ही समाज कर दने बाध्य है। जिस परिवार या समाज में इन तरह के सदस्य होते, वह दुग्ध ही दुग्ध आरम्भ। अन्ध चित्त पशुओं के साथ रहना जरूरी रहने से भी बुरा पड़ता पड़ता था। वैदिक कर्त्त मानस के उपाय का एक प्रम आश्रित करत हैं—

१ अमरु बालक—१८ ।

२ कपिदेव बालक—१४९ ।

३ अमरु बालक—१८८ ।

४ पण्डितोपनिषद्, अ० ११ ।

यथा वै बद्धी भवति । अथ उत्था ता भवति । उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति । परिचरन् उपसत्ता भवति । उपसीदन् द्रष्टा भवति । श्रोता भवति । बोद्धा भवति, कृता भवति, विज्ञाता भवति ॥

बन्धान् होने पर मनुष्य उठ खड़ा होता है, सेवा भर्मा ग्रहण करता है, सेवा धर्म से उसके भीतर शान्ति भर जाती है, तब श्रित-मति द्रष्टा बनता है श्रोता बनता है, मनन करता है, समझता है । इसके बाद सम्पत् कर्म-कृता बनता है, विद्वान् प्राप्त करता है, (प्रत्यक्ष) और परोक्ष अनुगृहीत प्राप्त करता है, सत्य का साक्षात्कार प्राप्त करता है । यहाँ बन्धी का सात्त्विक शारीरिक शक्ति से नहीं है बल्कि व्यात्मशक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने से है । यहाँ 'बन्ध' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में है ।

जातक-सुग मे भी आध्यात्मिक बन्ध प्राप्त करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया था—आमुरी बन्ध को बुरा माना जाता था । जिने धर्म का (सत्य का) त्याग कर दिया—पाप का (असत्य का) रास्ता पकड़ा उस परलोक की चिन्ता से रहित व्यक्ति के लिए ऐसा कौन-सा समानक कर्म है जो वह न कर सके ।

एकं धर्मं अतीतस्तु मुसावाविस्म जग्गुमो ।

वित्तिजणपरलोकस्तु नत्थि पापं मकारिणं^१ ॥

जिसके लिए बीवी बालों को सोचना ही धर्म है जो मूयावादी है जो ज्ञानवर की तरह केवल मोक्षन नीच मग मैथुन और श्लेष में ही रात-दिन डूबा रहता है तथा जो परलोक के प्रति उदासीन है ऐसे व्यक्ति के लिए ससार में ऐसा कोई दुःकर्म नहीं, जो वह न कर सके । उस समय ऐसे ही लोग पूजा के अधिकारी माने जाते थे, जिन्होंने देवी सम्यक् का सचन किया है । फिर भी समाज बड़ा था और सभी आचार-विचार के लोग तो वे ही किन्तु आमुरी सम्प्रदाय-प्राप्त व्यक्तियों का समाज में विशेष आदर नहीं था ।

जातक-सुग में बुद्धा पर रानी शरणा नृत्य-गीत दिन को सोना, असम्य की सेवा बुरे मित्रों की कुसंगति और बहुत कड़वी इन विषयों को बुरा माना जाता था—

अभिल्लरिययो बादधी नण्णगीतं

विवा सोप्यं पारिचरिया मकाळे ।

पापा व मिता सुकवरियता व

पते व ठाना सुरिसं धंसयन्ति^२ ॥

राजपट्ट में सिगाऊ-उत्पत्ति-पुत्र को मगधान् बुद्ध ने रहस्य-धर्म का उद्देश्य देते हुए यह गाथा कही थी—

निकम्मे आबमिणीं से समाज की उन्नति नहीं हो सकती । निकम्मापन (केवल बादली) को 'धनु' कहा गया है—

१ धम्मपट, १७१

२ सिगाऊ सुट, ७

३ सिगाऊ सुट १३

- १ अतीनेन पटि सग्यरति ।
- २ अनागतेन पटिसग्यरति ।
- ३ निरुपपदेन सङ्गच्छति ।
- ४ पञ्चुप्यग्नेसु किरणसु व्यसर्ग इस्सति ।

भूतनाशिक कला की शारीक करवा है मन्त्रिय की शारीक करवा है, मन्त्र बाजों की प्रशंसा करता है, वर्तमान के काम में निपटि (संकट, संकट, कठिनाई) देखा है—देखे बात बनानावाके शत्रु है मित्र नहीं। ये कुछ भी करना नहीं चाहत। बसि दिनों की याद करके रोत है मन्त्रिय के हवाइ किछे बनात है किन्तु सामने जो काम है, उसके विषय में तरह-तरह के मन और आपत्तियों देखने और दिखाने हैं।

आतक-मुग ठाठ कम्यीर और शोष-रहित व्यक्तिता का आदर करता था। जो तो करती ॥ स्वयं की शत्रु अधिक महिमा रही है; किन्तु आतक में एक कथा देखी भी आई है कि शत्रु के आग्रह करने पर भी बौद्धिक ने मन्त्रि के रूप हुए रथ पर बहने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं मनुष्यकीक में ही जानर बहुत पुण्य करूँगा। मैं समानता का कृत्य करूँगा स्वयं से काम लूँगा जिससे आदमी सुखी हाता है—स्वात्पाप नहीं करता। अपना किबा हुआ पुत्र ही मेरा परमस्वयं बन है—

संक्रान्ति पुञ्जानि तं मं आयेणियं धनं ॥१२॥
साई गन्ता मनुस्सेसु काहामि कुमळं बहु ।
बानन समवरिपाय संयमेन बमन थ
यं कत्वा सुगितो होति न च पच्छानुत्पत्ति ॥

समर में धन का नष्ट होना क्या है ? बौद्धिक ने तीन बातें कल्याण हैं—पुण्य (लोकोपकार करने-सेवा), समानता का व्यवहार (हिन्दी का भीतन नहीं किसी के प्रति सेवा या हान नहीं उठेगा और अन्याय नहीं) और संयम का जीवन। शरीर, बाजी और मन का मया-मुग्ध सम्यक् व्यवहार ही संयम है। जो १ पारमिताएँ बतलाए गए हैं वे संयम हैं। पारमिता का अर्थ होता है—पूजा। वे १ पारमिताएँ वे हैं—

(१) दान पारमिता (२) दीर्घ पारमिता, (३) निष्काम पारमिता (४) प्रज्ञा पारमिता (५) वीर्य पारमिता (६) क्षांति पारमिता (७) सत्य पारमिता, (८) अधिष्ठान पारमिता, (९) मीत्री पारमिता और (१०) उपसा पारमिता ।

आतक-मुग में मौखिक सिद्धि को भी इतनी तुच्छनी तक पहुँचाने का जोर दिया जाता था कि अनागत ही आप्तात्मिक मुक्ति प्राप्त हो जाय। यहल्य और यहल्यगी—दोनों करीब-करीब एक ही पक्ष के पक्षिक थे—मुक्ति पक्ष । यहल्यगी का जीवन यों तो बहुत-से कठार कल्पनी में बँका होता था किन्तु यहल्य ही और भी हँसने चले से भाग बचता था । सब कुछ करता हुआ भी कुछ न करे, यह अनागत बीम यहल्य

१ शारीक कला—४४४ ।

२ अनागत ११ १, २, ३; कर्मेष्ट, १ ११ ४ (भावनात्मक इष्टत्व) ।

के लिए था । यहूदी कुटी चीज न थी, यदि उसका निषाह पूरा संपन्न और ज्ञान पूर्वक किया जाय । यद्यपि यहूयागी और यहूय दोनों के दो शस्त्र हैं किन्तु मुकाम तो एक ही है । आर्य-संस्कृति के उग्र-काल से भी पूर्व जम की सर्वप्रमुख केन्द्रबर्त्ती भावना का विकास मयम तथा तप में मानव भ्रष्टा का उद्घोष किया गया है । जब मानव अपनी धीमात्रा का त्याग करके अपने जीवन का ऐसी गुणो स (दिबल स) सम्पन्न बना लेता है, तभी उसे सिद्ध मान लिया जाता है । सुधि-व्यापार के मूल में स्थित भातिक प्रेरणा का यथासंभव अधिक जीवन में आत्मोपलब्धि का प्रथम साधन माना गया है । अहिंसा सत्य अस्तंग एवं अपरिमह के रूप में यह विधान सुधि के नैतिक विधान का पोषण करता है और मानव को साधन तथा साध्य की पवित्रता स्मिर रखने की पूर्ति में सज्जग रखता है । मानव के अन्दर छिपा विषय तत्त्व वह आधारभूत प्रेरणा है जो उस प्रकाश, प्रेम, आनन्द, सुख, शान्ति और आत्मासंग के लिए बचने करती रहती है । मानव का जन्म स्वस्थ श्रेष्ठ है और उसके बाद पूजता या कवस्थ । मानवता जब अपना चरम विकास करती है, तब वह फटती ॥ ऊपर उठती हुई स्वर्ग पर भी छा जाती है और फिर लताछ ही विद्यमान हो जाती है । आर्य-संस्कृति का स्वस्व मन्त्र है—वह नीतिक सम्पत्ति नहीं, सात्विक और शास्त्रत संस्कृति है ।

वैदिक ऋषियों ने जिस समाज की नींव डाली थी उसका आधार क्या था और निम्न मिश्रणों के आधार पर समाज की इमारत राखी की गई थी यह हम संशय में निरदन कर चुके हैं । महाबान् बुद्ध के बटलाये सिद्धान्तों का अन्तर अत्यन्त युग के समाज निमाण में अवसर हुआ होगा । महाबान् बुद्ध ने जीवन को नीचे से ऊपर तक देखा समझा और उसका प्रकाश टाका । जातक युग के विचारकों ने जीवन को बुद्धदेव के पैरों से हुए प्रकाश में रखा था । किन्तु बुद्धदेव के सिद्धान्त परम्परागत प्रकाशों में प्रभावित थे या नहीं यह सोचना है ।

वैदिक वाक्य का गहराई में देखने पर पता चलता है कि वह युगों का रंग उस पर पड़ा है जो अन्तः-आन्तः चल रहा है । जिस तरह किसी बीमार पर प्रत्यक्ष का ठाक के बाद घूने का फलस्वरूप कर दिया जाय तो ठीकन में यह स्थापना का मालूम हो जायगा कि एक फलस्वरूप पर दूसरा फलस्वरूप लगाया गया है । यदि युग में स्वस्थ मैदाम ही मराना था—बीमार परण परण उसी युग में मरती की गई जो आज तक मरती है । युग के स्वामी आत गय और उनपर अपना अपना रंग चलाते गये किन्तु बीमार जो भी बड़ी रह गई और आज तक किसी-न किसी रूप में मरती है । सही बात यह है कि 'यात बड़ी पुणनी थी । एक न एक तरह में बड़ी दूसरे में बड़ी तरह में मरता है । हम वा उताड़ना देंगे । जिस बात की अपर्याप्त के प्रति में करा है, उसी का बुद्धत्व में भी अपने दंग ॥ गुरगुरा है—

उपायस्यस्तधिलिप्ता मा वि याष्ट
संगधस्ता सपुराधस्ता ।

१. बर्द्ध (विद्वत्-वर्द्ध) ॥

२. सुप्रसिद्ध २१ (मिमी-सुप्र) बुद्धत्वम् ।

- १ अतीतेन पति सन्ध्यरति ।
- २ अनागतेन पतिसन्ध्यरति ।
- ३ निरत्यक्तेन सङ्गच्छति ।
- ४ पञ्चपुष्पान्नेसु किण्वेसु व्यसनं वस्सति ।

भूतकामिक बल की शारीक करता है, यथिय की शारीक करता है, स्वयं बातों की प्रस्ता करता है वर्तमान के काम में विपत्ति (संकट, झगड़, कठिनार्थ) होता है—ऐसे बात बनानेवाले शत्रु हैं मित्र नहीं। वे कुछ भी करना नहीं चाहते। बीते दिनों की याद करके रोते हैं, यथिय के हवाइ निकल बनाते हैं; किन्तु कामने वो काम है, उनके विमल में तरह-तरह के मम और आपत्तियों से जते और दिग्भ्रमते हैं।

आतक-मुग ठोस कमबीर और दीप रहित व्यक्ति का आदर करता था। या तो बरतों से स्वर्ग की राह खोजता महिमा रही है किन्तु आतक में एक कथा ऐसी भी आई है कि छत्र के आग्रह करने पर भी बोधिसत्व ने मातृति के जाने हुए रत्न पर चढ़ने से अनकार कर दिया और कहा कि मैं मनुष्यलोक में ही आकर बहुत पुण्य करूँगा। मैं सम्यग्ज्ञान का स्वरूप करूँगा सर्वम से काम लूँगा किन्तु आदमी मुझे शत्रु है—स्वाभाव नहीं करता। अपना क्रिया हुआ पुण्य ही मेरा परमपरायण बन है—

संस्कृतानि पुञ्जानि तं मे आवेभिर्यं धर्मं ॥१२॥
 सोढं गमया मनुस्सेसु काहामि कुमलं वहुं ।
 दानेन समचरियाय संघमन दमेन वा
 यं कत्वा सुखितो होति म म पञ्चअनुत्पत्तिं ॥

संसार में रहने का उद्देश्य क्या है ! बोधिसत्व ने तीन बातें बतलाई हैं—पुण्य (लोकोपकार, जन-सेवा), समानता का व्यवहार (बिनी का धीनत्व नहीं किसी के प्रति) या का हय नहीं उभेगा और अन्याय नहीं और स्वयं का जीवन। छटी, बाजी और मन का नया मुग्ध सम्यक् व्यवहार ही स्वयं है। जो १ पारमिताएँ बतलाई गई हैं वे स्वयं हैं। पारमिता का अर्थ होता है—पूर्वता। वे १ पारमिताएँ ये हैं—

(१) दान पारमिता (२) शील पारमिता (३) लिप्पम पारमिता, (४) प्रज्ञा पारमिता (५) धीर्य पारमिता (६) धर्माति पारमिता (७) सत्य पारमिता (८) अधिष्ठान पारमिता (९) मीत्री पारमिता और (१०) उपसा पारमिता ।

आतक मुग में मौलिक विधि को भी इतनी बुद्धि तक पहुँचाने का जोर दिया जाता था कि अनागत ही आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त हो सके। परस्पर और परस्वामी—दोनों बरीर बरीर एक ही पक्ष के पक्षिक थे—मुक्ति-पक्ष। परस्वामी का जीवन भी तो बल-न कठोर बन्धनों में बँधा होता था; किन्तु परस्वामी और भी सँभरे रहते थे भाग बचता था। तब कुछ करता हुआ भी कुछ न करे पर अनातक भोग परस्वामी

को आ देखो, ये भी उसी प्रकार बने जायेंगे। इस जगह उपा खन के प्रकाश की
के अर्थ में आर है। मर्यादा नुसार भी एक मन्त्रणा अपि ये, जिन्होंने पूर्वजों के
अपि की तरह 'उपा' को दया और प्ये गये। यह खन-विज्ञान की उपा थी—
भीष्टिक उपा नहीं।

वैदिक युग के विचारकों ने सम्यक् का जैसा रूप दिया था उसी रूप को
अतक-युग ने भी स्वीकार किया। न तो ब्रह्माण्ड के अर्थियों ने मासिक उन्नति को
सम्यक् का आधार माना था और न अतक-युग के विचारकों ने। वेद-काण्ड
के अर्थियों ने परलोकभ्रम को, यदि उसका पालन सम्यक् रूप से किया जाय तो,
आध्यात्मिक मुक्ति का कारण माना था और अतक-युग ने भी इसी सिद्धान्त का
स्वीकार किया। न तो ब्रह्माण्ड के अर्थियों ने परलोकभ्रम को हेतु इति से देखा और न
अतक युग के विचारकों ने ही ऐसा कार्य स्पष्ट मिला। आन्तरिक साधन-का-साधन
देख परलोकभ्रम संभावनी बन भी तो नहीं सक्ता। पंचशील^१ के सिद्धान्त विद्यार्थी
ग्रन्थों के लिए कहे गये थे^२। इनका पालन मित्रुओं के लिए भी अनिवार्य था बल्कि
मित्रुओं के लिए इनके अतिरिक्त आर भी पौंच शील^३ थे।

यह विचार करने की बात है कि वैदिक युग का सम्यक् और अतक-युग का
सम्यक्—दोनों आसुरी सम्पदा से दूर रहने और वैसी सम्पदा के अर्जन करने के लिए
उत्साहित करते हैं। हमने यह माना कि 'सम्यक्' का युग ही बहुत पहले समाप्त हो
चुका था और सम्यक्-धर्म तथा शोषण का युग अस्तित्व में आ गया था किन्तु
जैसे ही 'धर्म' का शासन स्थापित हुआ विचारकों ने उसकी मर्यादा को मूर्ख
विषय और त्याग का नाश देना आरम्भ कर दिया। विचारकों को समस्त दूर नहीं
जानी कि बढ़ते हुए भौतिकवाद या वैज्ञानिक पर आस्था प्रसार न किया गया तो
कलौटिक न सरेगी मानव एक दुःख का शत्रु बन जायगा और समाज समाप्त हो
जायगा। धन एकत्र हो रहा था अतकी महिमा बढ़ रही थी और अतका कि पैठ
रहा था। उसके बलसे शासक बल रहा था तथा शोषण और उत्पीड़न भी घोर पकड़
रहा था। ऐत समय में त्यागियों और उपनिषदों ने अस्तमान को अमन-दान दिया और
उसे बतलाया कि 'त्याग करो'—आत्मसन्तुष्टि कम करो। न केवल धन का त्याग बल्कि
सभी तरह की सुखार्थों का त्याग करो। यह कलौटिक नाशकान् है भोग नाशकान् है।
इस प्रकार में रहोगे तो समूह नष्ट हो जायगा। इन शरीर का शरीरी कोई भी नहीं है, यह
निरा है। उसका कल्याण करो मोक्ष प्राप्त करो आध्यात्मिक आनन्द की रीति करो
भौतिक युग को छोड़ो मारो। ये शरीर बाध बढ़ते हुए वैज्ञानिक के विरोध में ही करी
गए थे वैज्ञानिक का विरोध अतकान् से नहीं 'धर्म' से किया गया ज्ञान और विज्ञान से
किया गया। कुदृष्टि भी बढ़ी कहत रह जा पूर्वकाल के अर्थि कह गये थे। अतक-युग

१ दिया बोरी कामधियाचार, मिथ्या-धर्म और मरिदा—इन पाँचों से विद्वान् का नाम
प्राप्त होता है।

२ अतक युग सुप्रसिद्ध — १९५२

३ अतक मोक्षन अन्ध-विज्ञान-वाचक आत्मसन्तुष्टि-वाचक मोक्षन-वाचक पर शत्रु और अज्ञान-वाचक का
महान्—इन पाँचों से विद्वान्।

आम्होऽस्यसौ वस्तु वदन्तो यात
समप्राप्त्य साधीचीनात् ॥ ५ ॥

घेय्य को अविज्ञात करते हुए हार्दिक प्रेम पूर्वक एक साथ मिलकर रहो।
मिलग न हो। एक दूसरे को प्रसन्न रखो। एक साथ मिलकर मारी बोझा छोड़ो।
मीठे बचन बोझों और अपने प्रियजनो से मिल-झुल कर रहो।

धम्माराओ धम्मरतो धम्मोठितो धम्मविनिच्छयम्भू।
नेवावारे धम्मसम्पोसवई तच्छेहि नीयेय सुमापिते हि ॥

धर्म में रहते हुए धर्मरत हो, धर्म में स्थित हो, धार्मिक विनिश्चय को जानते
हुए धर्म को वृद्धि करनेवाली चला में मत छोड़ो—सत्य अनुपदेशों में सम्य
ज्जतीय करो।

अर्थ के बचन और बुद्ध-बचन में कितना साम्य है वह स्पष्ट है। हमें कहना है
कि विचार वही है विचारक बदलते रहे हैं। बुद्ध युग में नया कहा जानेवाला धन
का विचार पुण्य ही है नया नहीं।

पुगान्तेऽन्तर्हिताम्बेदात् सेतिहासाम्महर्षया।
केमिदं तपसा पूर्वं अनुज्ञाता स्वयम्मुखा^१ ॥

पूर्व युग की समाप्ति पर गुप्त हुए वेद (ज्ञान) इतिहासों के समेत इस युग में
जानी जायेंगी ने तपसा से प्राप्त किने। वे अपि तीन प्रकार के होते हैं—मन्त्रब्रह्मा
मन्त्रहृत् और मन्त्रपति। मन्त्रब्रह्म पद निरुक्त में आया है। तैत्तिरीय^२ में मन्त्रहृत् और
मन्त्रपति का उल्लेख मिलता है। मन्त्र का अर्थ है 'मनन करने योग्य ज्ञान
का उल्लेख'।

ईमुये य पूर्वतरामपस्यन्
व्युच्छन्तीमुपसं मर्यासा।
अस्माभिः नु प्रतिवक्ष्यामूहो ते यस्मि य
अपरिपु पदयाम्^३ ॥

इस मन्त्र का अन्वय इस प्रकार होया—

ये मर्यासा व्युच्छन्ती पूर्वतरां उपसं अपस्यन्
ते ईमु। अस्माभिः नु प्रतिवक्ष्यामभूत् य।
अपरिपु ये पदयाम् ते आ ह यस्मि।

जिन भावनों में प्रगल्भ करनेवाली प्राचीन उपायों को देख्य या वे करते
थे। हमने तो यह उपाय देखी (हम भी उणी तरह करते जायेंगे)। जानेवाली उपायों

१ अनेक, १।१ धार—'सीम जलवापि अन्वय'

अनेक १।८।५—'जुने जुने निराल सुहकरणी

रहि बलन विहि बध्नीम् ॥

२ तैत्तिरीय ४।१

३ अनेक (विषयविषय-वर्ग) में ५ राजकीय का बुद्ध-जीव हैं।

४ अनेक, म १ (इस अपि का अन्वय-प्रकरण)

को जो देखेंगे वही उसी प्रकार पले जायेंगे। इस स्मृति तथा ज्ञान के प्रकाश ही के अभाव में आर्य है। महाबल बुद्ध भी एक मन्दबुद्ध अपि थे, जिन्होंने पूर्वयुग के ऋषियों की तरह 'उपा' को रक्षा और पले गये। यह ज्ञान विज्ञान की उपा थी—भीतिक उपा नहीं।

वैदिक युग के विचारकों ने समाज का ऐसा रूप दिया था उसी रूप को जातक-युग ने भी स्वीकार किया। न तो वेदकाळ के ऋषियों ने भीतिक उपाति को समाज का आधार माना था और न जातक-युग के विचारकों ने। वेद-काळ के ऋषियों ने गृह्यशास्त्र को यदि उसका पाठन सम्पूर्ण रूप से किया था तो, आप्यात्मिक मुक्ति का कारण माना था और जातक-युग ने भी उसी सिद्धान्त को स्वीकार किया। न तो वेदकाळ के ऋषियों ने गृह्यशास्त्र को ऐय दृष्टि से देखा और न जातक-युग के विचारकों ने ही ऐसा कोई स्पष्ट मत दिया। आर्यर घात-का-सारा देश गृहस्थांगी सन्वासी बन भी तो नहीं सकता। पंचशील^१ के सिद्धान्त विशेषतः गृह्यों के लिए कहे गये थे^२। इनका पाठन मित्रुओं के लिए भी अनिवार्य था वस्तु मित्रुओं के लिए इनके आतिथिक और भी पौष्टिक शील^३ थे।

यह विचार करने की बात है कि वैदिक युग का समाज और जातक-युग का समाज—दोनों आसुरी सम्प्रदाय से दूर रहने और वैसी सम्प्रदाय के अर्चन करने के लिए उत्साहित करते हैं। हमने यह माना कि 'सम्रा' का युग तो बहुत पहले समाप्त हो चुका था और सम्प्रति-सचय तथा शोषण का युग अस्तित्व में आ गया था किन्तु जैसे ही 'सोना' का शासन स्थापित हुआ, विचारकों ने उसकी ममानकता को मौप किया और त्याग का नाश देना आरम्भ कर दिया। विचारकों को समझते देर नहीं लगी कि सन्ते हुए भीतिकवाद या पूँजीवाद पर जोरदार प्रहार न किया गया तो भरती टिक न सकेगी मानव एक दूसरे का शत्रु बन जायगा और समाज समाप्त हो जायगा। वन एकत्र हो रहा था उसकी महिमा बढ़ रही थी और उसका विपक्ष फैल रहा था। उसके प्रभुत्व प्राप्त वह रहा था तथा शोषण और उत्पीड़न भी और पड़क रहा था। ऐसे समय में स्वागिनों और उपनिषिों ने वस्तु मानव को अमर-दान दिया और उस पतनका कि 'त्याग करो'—आवश्यकता कम करो। न वैदिक वन का त्याग वस्तु सभी तरह की सुगन्धों का त्याग करो। यह भरती नाशवान् है, मोग नाशवान् है। इस प्रकार मैं रहोगे तो समूल नष्ट हो जाओगे। इस घरीर का घरीरी कोई और है, वह नित्य है। उसका फलान करो, मोक्ष प्राप्त करो आप्यात्मिक ज्ञानम्ब की लोभ करो भीतिक युग को टीकरी मारो। ये सारी बातें बहुत हुए पूँजीवाद के विरोध में ही कही गई थी पूँजीवाद का विरोध तत्कार से नहीं 'सत्य' से किया गया, ज्ञान और विज्ञान से किया गया। बुद्धदेव भी वही करते रहे जो पूर्वकाळ के ऋषि कह गये थे। जातक-युग

१. दिया जोरी अममिजाचार, पिप्पा-भावन और महिरा—इन पाँचों से विरति का नाम पञ्चशील है।

२. ब्रह्मिक युग सुचरितपाठ — ११/१२४

३. अज्ञात-वीर्यन गुण-गोचर-वाच मानवगन्धर्विकेभन तीक्ष्ण-नभिते पर अलव और सोना-जोरी का प्रारण—इन पाँचों से विरति।

का सम्बन्ध बर्णन सम्बन्ध समाज या करोड़पतिवर्ग और अरबपतिवर्ग का सम्बन्ध या तत्पक्ष सम्बन्ध की नींव जोन पर और माग पर नहीं थी। वैदिक समाज की नींव जिस 'श्रुत' और 'स्मृत' पर थी आत्म-कार्यन समाज की नींव भी उसी श्रुत और स्मृत पर खड़ी रही। ईश्वरवाद के बहुत कुछ रूप ने यह भ्रम पैदा कर दिया था कि वही समाज की नींव स्थापित कर दूँ न हट जाय—हमारे सन्तों ने जोर लगा कर समाज की नींव का गठ और स्मृत में हटने नहीं दिया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। महात्मा बुद्ध ने और दूसरे सन्तों ने भी पूरा धार दिया कर जीवन-मर सपर्यं किया और समाज की नींव को स्थिर नहीं दिया। ईश्वरवाद की जगह कमजोर करने में भारत के सन्तों को बहुत-कुछ करना पड़ा। वे न बसत सोने के जाल में रहने मानव को लज्जा में डाल रहे; और मानवता को सोने के अम्बार के नीचे डूबकर कर मरने से भी बचाते रहे। किन्तु रत काम के लिए आग्रह गुह के उपदेश की भी जरूरत थी, जिसका बर्णन है। हम नीति वाक्यों और उपदेश-वाक्यों के रूप में समझ पाते हैं। जब ईश्वरवाद समानता रूप से मान्य होता और गुणा का त्याग करके मानव दोनों हाथों से सोना बठोरने लग्य तब सन्तों ने नीति-वाक्यों और उपदेशों की ओर ध्यान दिया। वे कहने लगे—'यह मर करो यह मर करा पाप से बचो पापी को पुनः-पुनः कष्ट भोगना पड़ता है, अपने को देखो परजानी समझो—गुण स्वयं-स्वरूप है।' आत्म-गुण में मुहरेण की वाणी न ईश्वरवाद और उसके उत्पन्न होनेवाले जहर को निष्काश-सा कर दिया था—भोगों की ओर न ध्यान कर समाज स्मृत के प्रभाव की ओर बल पड़ा था।

आर्य समाज करने बड़ा काम है, सन्तों करने बड़ा धन है विद्वान् करने बड़ा अज्ञान विद्वान् है और निराश करने बड़ा काम है।

जाति भेद

वैदिक युग में ही यहाँ जाति भेद दिनी न दिनी रूप में रहा है। किन्तु वह जाति भेद वृक्षवत् का नहीं आकारिक एकरा का ही समर्थन करता है। भारत की सभी जातियाँ एकता सम्बन्धित इसर के रूप में रही हैं जिसका सामान्य इतिहास साहित्य सम्बन्ध और संस्कृति है। इन सभी जातियों में ऊपर कम से ही भेदों का कर एकत्र कर रखा था—जैसे बहुत से पत्तों को बाँट कर एकत्र रखा करता है। निरन्तर मिश्र में लिया है—'निःशब्द भारत में एक आचारभूत आत्मिक एकरा है। वह एकरा भौतिक दृष्टिकोण या राजनीतिक अज्ञान से पैदा होनेवाली एकरा में नहीं सम्मिलित है। वह एकरा अमर्त्य परमस्मिन् की एक, रंग भया पीला, रीति विराज तया सम्पन्न के ही न उगार उठी हुई है।' इनका मूल कारण है—धर्म के प्रति भारत की आस्था भक्ति और निराला। अगर हम धर्म विचार की आस्था का आध्यात्मिक निरा के रूप में ले लें तो धर्म एक प्रकार का

१. अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३

२. अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३

विष्णुसंहिता का भी विचार करने लगे। १८०

३. 'म. प. १०.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३ अथर्व वेद १३.१.१३

विश्वास या अन्तर्दृष्टि है। जिन विश्वासों से आत्मा का आध्यात्मिक जीवन बढ़ता हो तथा उसकी उन्नति होती हो, वो आत्मिक जगत् को स्वभाव के नियम के अनुरूप होना ही चाहिए, क्योंकि आत्मिक जगत् के साथ हमारा सम्बन्ध स्थापित करना उसका ध्येय होता है। बर्गों के मनन से यह स्पष्ट होता है कि अधियों के साक्षात्कार अनुभवों का ही यह समग्र है। डा. रामाकृष्णन् के मतानुसार—“उनमें (बर्गों में) जितना अधिक जीवन प्रतिबिम्बित होता है, उतना मतवाद का आग्रह नहीं है। उसमें कुछ कल्पचिन्तन से मुक्त आत्मा की आध्यात्मिक अनुभूतियों का विवरण है। वेद इसी क्रिए प्रमाण माने जाते हैं कि वे धार्मिक क्षेत्र के विद्येयों की अनुभूतियों प्रकट करते हैं। बर्गों में उद्दिष्टित बात यदि आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि से ग्रहीत न होती, तो वे हमारे विश्वास के अधिकारी नहीं होते।”

डा. रामाकृष्णन् ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्वास आत्मा की अन्तर्दृष्टि है—यह प्रायः-शक्ति है जिसके द्वारा आध्यात्मिक मार्ग का प्रवेश उसी तरह होता है, जिस तरह धार्मिक इन्द्रियों से मौखिक पद्यों का। मारत ने कम की जीवन और अनुभव के रूप में स्वीकार किया तथा उस पर विश्वास भी किया। हमने कहा कि कम एक-मन अन्तःकरण की विविध प्रवृत्ति है, यद्यपि वह बीजिक विचारों, व्यक्ति वस्तुओं और पारिवर्तिक सम्बन्धों से मुक्त रहा है। यही कारण है कि धार्मिक अनुभूति को मारत ने स्वतः प्रमाण माना है। धार्मिक द्रष्टाओं ने अपने आन्तरिक विश्वासों को इस तरह प्रमाणित किया है कि कुछ की विचार धारा को वह तुल्य कर सके।

यही कारण है कि हजारों-हजार बर्गों से मारत प्रत्यक्ष विविध के रहते हुए भी आन्तरिक एकता के पात्र में रींचा हुआ है जिस पर विनियत भिन्न ने आत्मिक प्रकट किया है। भौतिक अनेकरूपता ने मारत को आध्यात्मिक एकता के बन्धन में बाँध कर रिपर कर दिया है। व्यवहारविभिन्न साम्प्रदायिक विचार और कमका को मारत ने कम के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया यह स्पष्ट करने योग्य बात है। जो आध्यात्मिक परम्पराएँ यहाँ रिपर की गईं वे इतनी प्रबल सिद्ध हुए कि युवों के उत्पन्न-र का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। जिस समाज ने अपनी परम्परा को पवित्र और भय माना है उसने अनुकूलनीय शक्ति और स्थापित प्राप्त किया है। यह स्पष्ट है कि पवित्रता से मन्त्रि रहने के कारण वैदिक परम्परा से हमारी संस्कृति का विरास हाता गया और सम्प्रदाय की अविच्छिन्नता निश्चित बनी रही।

डा. रामाकृष्णन् ने कहा है कि—“जीवित परम्परा का प्रभाव हमारी भीतर की शक्तियों पर पड़ता है। उनसे हमारे चरित्र में मानवीय गुणों का विकास होता है और हम एक ऊँचे पदान्त पर पहुँचते हैं। इसके कारण हर पीढ़ी की लम्बी रातें एक विद्येय लोभ से बहती हैं। जितने प्रत्येक सांस्कृतिक रूप का अपना अस्तित्व होता है और उनके प्रति अनुपम की भावना बनी रहती है।”

१. ठेपटोव काण्ड, १२

२. दिग्विजय और जगत् ।

३. आध्यात्मिक के अन्तर्गत मानेक ॥ शिबे गये एक जगत् से ।

परम्परा का तात्पर्यवती होना चाहिए और तात्पर्यवती परम्परा का ही प्रत्यक्ष से अधिक महत्व हो सकता है। यदि परम्पराओं का नहीं। तात्पर्यवती परम्परा भूति है।

तात्पर्यवती भूतिः प्रत्यक्षाद् वक्ष्यन्ती न भूतिमात्रम्^१ ॥

हमारे वहाँ व्यक्ति केवल कभी साम्प्रदायिकता के रूप में नहीं रहा। व्यक्तिगत रूप से कुछ काग नहीं बल्कि समूहों-समूहों के बीचों-आपों के घम में आत्मज्ञान कर देने गये थे।

सर हरबट रिज्से ने किया है—रिम्यक से सुगरी अन्तरीय तक रहनेवाले हिन्दुओं में एक आन्तरिक लगाव पाया जाता है।^२

आरित यह लगाव का आधार क्या है—यदि भारत में विविधता को जीवन में प्रमुख स्थान दिया जाता तो वह छिन्न मिश्र हो जाता। कम में हमें भीतर से एक चीज में ऐसा हास दिया है जो आज तक बिखर न सके। एक समान व्यवस्था के लिए कार्य करते हुए भारत के विभिन्न भाग-समुदाय ने एक में संगठित रहनेवाली एकता की लक्ष्य मानना को युक्त से कहा गया है। इसीलिए वर्ग संघर्ष के लिए रोम अपने वहाँ नहीं देखा और न आन्तरिक एकता का ही सम्बन्ध दृश्य। हमारा कम गतिशील रहा है, स्थिर नहीं बढ़ गया रहा है बल नहीं। उसे बढ़ती हुई एक परम्परा कह सकते हैं, निपाठित लक्ष नहीं। इन सभी बातों पर भारत से ज्ञान देने पर वह सिद्ध हो जाता है कि युक्तों से जो सारा भारत एकता के रूप में रखा है वह बलन मीटिक नहीं, आत्मनिष्ठ है। वैदिक युग से लेकर आतङ्क युग तक इस एकता को हम पाते हैं और उसके बाद भी।

वर्ण-व्यवस्था

डा. राधाकृष्णन् के मतानुसार—‘मानव-समुदाय में पाए जानेवाली अनन्त धर्मरूपों को स्वीकार करना ही एक-व्यवस्था है’। शुद्ध कम स्वभाव की दृष्टि से पाए जानेवाली या धर्मरूपों, मानव-समाज में की उन धर्मरूपों का सम्बन्ध करते हुए सभी वर्णों को एक में जोड़ने का जो प्रयास वैदिक युग से वैदिक युग के व्यापारों और व्यापारों ने किया था वह लक्ष्य मी आतङ्क-युग तक लक्ष्य था और आज भी बन्दनीय है। एकता का अर्थ एकसमता ही नहीं है। वर्ण-व्यवस्था इसी एकता को कायम रखती है, जिस एकता के बन्धनों में अनन्तरूपता भी कायम है। सामाजिक परम्पराओं और ब्रह्मधर्म लक्ष्य लक्ष्यों के कारण विभिन्न व्यक्तियों में लक्ष्य रूप से अलग-अलग रूप के लक्ष्य, प्रवृत्ति आदि का विकास होता है—‘न सभी धर्मरूपों को निम्न या ऐतिहासिक महत्व मी होता है मर करके लक्ष्यों एक ही चीज में हाकना किन्तु ही लक्ष्य प्रयास है।

१. भाष्य १, १, १

२. वैदिक मतान १७१-४; लक्ष्यमत १७१४-५; ब्रह्ममत १२४४; ब्रह्ममत ८८५; ब्रह्म—‘वाक्यवाक्य’ में ‘वाक्यवाक्य’ नामक शब्दों का प्रति।

३. रि. रि. क. वि. वि. वि. (१. १५)

४. रि. रि. क. वि. वि. वि. (१. १५)

श्रुतियों ने इस सत्य को समझा और धर्म व्यवस्था के नाम पर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का जन्म दिया, जिसने नैक्यों हजारों आचार-विचार-संस्कारवासी जातियों को मोटे तौर पर केवल चार या पाँच भागों में रग दिया। सैकड़ों-हजारों टुकड़ों को जोड़ कर केवल चार टुकड़ों में रग्य और इस बात का ध्यान रग्य कि किसी भी टुकड़े के विश्वास और रीति रिवाज पर आघात न होने पाये। फादर में जाति भेद विश्वास, रीति रिवाज या परम्पराओं से इतनी निपकी हाथी है कि वह मर जाना स्वीकार कर लेगी, किन्तु अपने विश्वास, रीति-रिवाज या परम्पराओं पर आघात करने न देगी। जिन सही या गलत सिद्धान्तों की नींव पर वह जाति टिकी होती है, उन सिद्धान्तों के प्रति उसकी रगारगमनता या सहनशीलता का रग्याव रहता है, जो उपरुक्त है। उस जाति को वह मर भी रहता है कि—जो हमारे सिद्धान्तों पर प्रहार करता है, वह हमें धर्म-मृत्यु से नच कर बंसा चाहता है अतः हमारा धनु है। जिस बातावरण में जिन जाति को सौंख्य के अन्वेषण है उसके पंथ की बनावट उसी बातावरण के वाग्य हो जाती है। धर्म व्यवस्था के मीतर बहुत-सी जातियों का रगठन हो जाता है और किसी भी जाति के पुराने सिद्धान्त पर आघात भी नहीं होता। सभी जातियों अपनी अपनी पृथक्ता कायम रखती हुर धर्म-व्यवस्था के बन्धन में आ जाती है किसी को कुछ गैराना नहीं पता। प्रत्येक जाति एक विशद परिवार का सदस्य बन जाती है। यह बंसा चमत्कारपूर्ण गठन है। बेमनदीन चिराग न कहा है—“हिन्दू-धर्म के नरम और लुभ लुभों ने प्रगैतिहासिक युग में ही अगम्य विभिन्न जातियों के सवध निर्मित निजामा और रीति रिवाजों का एक साथ मिश्र कर रगपक रूप दिया है। यह रूप रतना रबीर्य है कि हमने भारत के अधिराज मूल निवासियों को भी रगधन प्राप्त है और यह इतना बजोर भी है कि हिन्दू भावों का प्रमुख बना हुआ है।”

धर्म व्यवस्था का सामाजिक पक्ष मानवी गठन का पक्ष है—धर्म विद्वानों का मत है। सामाजिक विभेद और आदर पक्षता को ध्यान में रग कर नमज को व्यवस्थित रगन का प्रदान धर्म व्यवस्था के रूप में किया गया वा। इसके द्वारा मानव गम्यज वा विभिन्न र्गों की एक पृथ रकार है स्वभावतः य र्ग एक-दूसरे पर आभिन है। प्रत्येक र्ग अपने विरग काय को पृथ करला हुआ रोर र्गों का अन्ना अन्ना काय पृथ करन वा प्रगि ही नहीं करता बकि रगता भी प्रदान करता है। धर्म व्यवस्था के चार भाग ह—गान्धितिक और आप्पासिक र्ग धनिक और राजनीतिक रग रगिह और विरगिठ बमकरों का र्ग। हर समुदाय इसके रगि स्वतन्त्र है कि वह अपने निपमें और परम्पराओं का पिना पूरे समुदाय के रगधन के पालन कर। गुद की परिपज्ञा पादाओं की बीरग रगारगिरी की रमानवाही और बमकर का र्ग रग रगि काय पृथरगता—नर-के-नर सामाजिक रगति में बरबर रिगता है। रीर भी प्रारक की अन्त भाप में पूरग है।

धर्म व्यवस्था के निपधों के द्वारा नमज के अलग अलग समुदायों में वा सामंजस्य रगति दिया गया वा उनमें य केवल रगग वा रगिग रगग; बकि उस

परम्परा को तात्पर्यवती होना चाहिए और तात्पर्यवती परम्परा का ही प्रत्यक्ष से अधिक महत्त्व हो सकता है। यदि परम्पराओं का नहीं। तात्पर्यवती परम्परा भुक्ति है।

तात्पर्यवती भुक्तिः प्रत्यक्षाद् ब्रह्मवती न भुक्तिमात्रम्^१ ॥

हमारे यहाँ अति मेघ कमी साम्यवादिता के रूप में नहीं रहा। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग नहीं बल्कि समूहों के-समूहों कभीसे आनों के भ्रम में आसक्त हो कर जिने पड़े थे।

सर हरबर्ट रिस्के ने लिखा है—‘हिमाचल से कुमायी अन्तरीप तक रहनेवाले हिन्दुओं में एक आन्तरिक व्यापक पाया जाता है’।

आरित्त यह कला का व्यापार क्या है—यदि भारत में विविधता को जीवन में प्रमुख स्थान दिया जाता तो वह किस-मिथ हो जाता। भ्रम ने हमें मीटर से एक छौंने में दोष डाल दिया है, जो आज तक बिलर न बना। एक सम्मान करने के लिए जान करते हुए भारत के मिथ मिथ मानव-समुदाय ने एक में समष्टि रखनेवाली प्रकृता की समीप माफना को सुगों से बचा रखा है, इसीलिए वर्ग संपर्क-विना कोई रोग अपने यहाँ नहीं फैला और न आन्तरिक एकता का ही बन्धन टूटा। हमारा कर्म गतिशील रहा है, रखावर नहीं; बह बिना रहा है एक नहीं। उसे बन्ती हुई एक परम्परा कह सकते हैं निर्धारित नहीं। इन सारी बातों पर गहराई से ध्यान होने पर वह सिद्ध हो जाता है कि सुगों से जो लहर भारत एकता के लहर में बँधा है वह बन्धन मीटिक नहीं आसक्तिक है। वैदिक युग से लेकर अठारह युग तक हर एकता को हम पाते हैं और उसके बाद भी।

सम-व्यवस्था

डा. राधाकृष्णन् के मतानुसार—‘मानव-समुदाय में पाई जानेवाली अनन्त पृथक्ताओं को स्वीकार करना ही वर्तमान व्यवस्था है’। गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से पाई जानेवाली जो पृथक्ताएँ मानव-समाज में थीं उन पृथक्ताओं का सम्मान करते हुए सभी वर्गों को एक में जोड़ने का जो प्रयास वैदिक युग से वैदिक युग के आचार्यों और आत्मीयों ने किया था वह हम भी अठारह-सुग तक लागू था और आज भी बन्दनीय है। एकता का अर्थ एकसमता ही नहीं है। नव व्यवस्था इसी प्रकृता को कायम रखती है, जिस प्रकृता के बन्धनों में अनेकप्रकृता भी कायम है। सामाजिक परम्पराओं और ब्रह्मसूक्त सत्यता सुगों के कारण विभिन्न व्यक्तियों में एक रूप से अलग-अलग ढंग के सम्मान, प्रशंसा आदि का विचार होता है—‘न सारी पृथक्ताओं को अन्धका ऐतिहासिक महत्त्व भी होता है मर करके सभी एक ही सीध में डालना विकृत ही गलत प्रथा है।

१ भाष्यी, १, ११

२ बचपित्त प्रमाण १७१४; श्रीवाहन १७१४-६; कल्याणन १७१४; कल्याणन ६११।
इन्हें—‘सात्वतात्मन’ में ‘सात्वतीय’ नामक प्राचीन पद्य है।

३ रि रिपुन जीव रचित (११५)

४ रिपुन जीव रचित।

उपर भी उठाया उगड़े आन्तरिक गुणों को करने से बचाया और समाज में व्यपकता नहीं आने दिया। आर्थिक पहलू को जीवन में उत्पन्न स्थान देने में क्रमशः चरित्र का ध्यान हाँ बाँटा है अतः वह व्यपकता की नींव आप्पासिड भी मौलिक नहीं।

टा राधाकृष्णन् ने साठ शब्दों में कहा है—‘समाज की व्यवस्था का आधार होना चाहिए आप्पासिड-मूलक राजनीतिक सम्यक्ता और आर्थिक समुत्पन्न’।

स्वतन्त्रता आप्पासिड होनी चाहिए—इस बात पर ध्यान दीजिए। मनुष्य के अन्दर जो आप्पासिड तत्त्व निहित है वह उसे प्राकृतिक सीमा के अन्दर स्वतन्त्रता प्रदान करता है, अतः स्वतन्त्रता आप्पासिड हानी ही चाहिए। यह समझना उचित नहीं है कि मानव अपनी सहज बुद्धि का गहन-गहन है। उसकी अन्तर्मुख्य उन सभी स्वाभाविक शक्तियों पर अधिकार बना लेती है जो उसे बन्धन में रखने का प्रयास करती है। वह स्पष्ट है कि साथ वैदिक काव्यमय वैषम्य आर्थिक विपदाओं पर नहीं बल्कि जीवन के आप्पासिड और नैतिक दृष्टि पर और देखा है। वह व्यवस्था पर विचार करते समय इन बातों का अपने सामने रखना उचित होगा। विद्वानों का ऐसा मत है कि हमारा कम कोन लक्ष्यराज नहीं है, बल्कि प्रकाश में हमने वह-विमर्श किया था। बल्कि पहले लोगों का मान्य मन्त्र है जो सर्व निर्वर्ण के प्रति प्रकाश रखते थे और उनको कुछ बुद्धि से मानते थे और निरापेक्षक रूप की योग में उत्तर रखते थे। मनु कार्य करना ही कम है—यही वह कम है जिसे ‘अविरोधी कम’ कहा गया है।^१ हमारी अन्तर्दृष्टि स्पष्ट है तो मनु कार्य रखम् होगा—तत्त्व की प्रवृत्ति मनु कार्य के अधिकार अन्वय हाँ भी तो नहीं सकती।

व्यक्त प्रत्यक्ष में कबों की चर्चा आ है और उनका मुख्य गुण भी कहा गया है जो वह प्रकार है—

प्राज्ञ—दातपथ	१७।१।१९	‘प्राज्ञमैश्वर्यं यद् प्राज्ञवर्चसी स्यादिति।
“ —दातपथ	४१।१।१९	
सत्रिय—देतरेय	८।१९	—बलवान् हो।
“ —दातपथ	१३।१।१९	
वीर्य—देतरेय	८।१९	—व्यापार करो, राष्ट्र को उन्नत बनाओ।
शूद्र—दातपथ	१३।१।२।१०	—अस का साक्षात् रूप है जिसपर राष्ट्र टिका हुआ है।

१. ‘विष्णु मन्त्र कीर्ति कारक’।

२. अन्वय १७।१।८

प्राज्ञमैश्वर्य, १८।१।१९ —‘अनेकैव सर्वं क्षेत्रं व्यवसिति’।

३. महाभारत, धर्मोपनिषद्

डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी के मतानुसार—“ सामाजिक-संगठन वर्णभ्रम धर्म के अनुसार बना हुआ था, जिस अस्पष्ट, विस्तृत तथा जटिल स्वरूपवाले हिन्दू धर्म की सर्वोत्तम परिभाषा कहा जा सकता है।”

ज्ञानपान के लिए और विवाह-आगो के लिए भी कुछ नियम थे जिनका पालन बड़ाई से किया जाता था। बच की छद्म विवाह एवं भोजन और अस्पृश्य बस्तु के स्पर्श-वर्जन पर नियम था। भिक्षु जाति के साथ विवाह और अन्तरजातीय भोजन निषेध था। आपत्-धर्म की भी व्यवस्था थी। ब्राह्मण (हिन्दू) का ब्रह्मचर्याभ्रम की अवस्था का पालन नहीं करता था वह पतित माना जाता था—ऐसे पतित हिन्दू के साथ किसी तरह का भी व्यवहार रखना, उस धिस्त देना या बह आदि घुम कर्मों में बुझना वर्जित था। पतित हिन्दू का अनुकरण करना भी मना था^१। केवल वर्णों का ही विभाजन नहीं था बल्कि आयु में आश्रम का भी विभाजन किया गया था। इसी के अनुसार आश्रम चार थे—

ब्रह्मचर्याभ्रम (विद्या-काल)

गृहस्थाश्रम (आपक होने पर)

वाणस्थाश्रम (इच्छा के शुरु होने पर) और

संन्यासाश्रम (मोक्ष-मार्ग सर्वस्व त्याग)।

भुज्य की आयु उस समय १ वर्षों की मान ली गई थी अतः चारों आश्रमों के लिए पचीस-पचीस वर्षों की अवधि थी। बिना आश्रम के केवल बच प्रायः हीन शरीर माना जाता था। हिन्दू धर्म संश्लेष में वर्णभ्रम-धर्म ही है—यह इसका व्यवहारिक रूप है। आश्रम की प्रथा सभी वर्णों को ऐस्प की ओर खींचती थी और समाज के जीवन को चार आश्रमों में बाँट कर अत्यन्त मजबूत कर देती थी। प्रत्येक आश्रम का काम था—अपने उत्तमों के मानसिक स्तर की अधिक-से-अधिक ऊपर उठा देना और समष्टि कर देना। प्रथमाश्रम समाज को योग्य सन्म्य रता था^२। रमन्ने मैकग्रेनस्ट ने लिखा है कि—“इसमें सम्यह नहीं कि भारतवर्ष और हिन्दू धर्म का परस्पर शरीर और आत्मा की तरह घनिष्ठ सम्बन्ध है।

बच-व्यवस्था को ग्यन कर ही हमारे यहाँ युगों से विभिन्न ज्यतीय संस्कारों से कुछ मानव समुदाय एक साथ जुड़-झिड़ कर रहे रहा है और अपने-अपने सरकार और अपनी-अपनी परम्पराओं की रक्षा कर रहा है—उस किसी तरह की भी दिक्कत नहीं गलत होती। सभी बात तो यह है कि ‘उच्छा की कड़ीरी निर्मल-परिण है न कि जाति (वर्ण) का पादित्व’^३। बलुता टपता या भेड़ता तो ‘श्रीक’ से होती थी वर्ण या विद्वत्ता से नहीं। महाभारत^४ में यह स्पष्ट-साफ कहा गया है कि

१ ‘हिन्दू मिनिस्त्रियल’।

२ वाचस्पत्य १।४।१८।२

३ भारतवर्ष सूत्रार्थ १।५।४० आदि।

४ ‘दि कन्मोन्थल बुमिटी ऑफ् इण्डिया’ (लीज मैग्न सन्मन)

५. महाभारत वाचस्पत्य १।४।१८ और वाचस्पत्य १।४।१९ भी पठनीय हैं।

६. वनपर्व ४०० १८२ (मनुस्मृति ४—२३४ २३५ इत्यादि)

इतनी ... मरुता पैसा हा यह है कि आति का नियम ही व्यर्थ हो गया है। हमें मुख्य स्थान शील को देना चाहिए। भगवान् बुद्ध ने 'शील' को ही सबसे अधिक महत्व देकर 'वर्ण' को व्यर्थ सिद्ध किया था। बन्-बदे आदि जिनकी पूजा आदम्य करते थे वस्तुतः और मिश्रित आति के थे। वसिष्ठ की मता वस्या की आस का अन्तर्गत-ब्रह्मकी क गम से हुआ था और पराशर आश्वलायन-वत्या की सत्तान थे। फिर भी उन्होंने परम पर प्राप्त किया। सभी ब्रह्मपूषक उनकी पूजा-वन्दना करते थे—

गणिकागर्भसंभूतो वसिष्ठश्च ब्रह्ममुनिः ।
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तत्र कारणम् ॥
जातो व्यासस्तु कौत्सस्य आपाक्यस्तु पराशरः ।
बह्वोऽन्येपि विप्रस्य प्राप्ता ये पूर्वमद्विजाः ॥

प्राचीन युग में वज्रव्यवस्था की नींव किस करती और सिद्धान्तों पर दी गई थी वे (धरती और सिद्धान्त) आतक-युग में भी कायम रहे। आतक युग में भी वर्ण व्यवस्था का बड़ी रूप था जो उसने पूर्व काल में था। हों बुद्ध के समय में सबसे ज्यादा जोर 'शील' पर दिया जाता था। वैदिक युग के आदिमियों ने भी शील को महत्व दिया था। आतक-संस्कृति का प्रधान 'शील' है। शील के लिये नर नाशयण बन सन्या है, शील विमुक्त होने से समाज के कल और नरक दोनों मिटते हैं।

आतक ने भगवान् बुद्ध से पूछा था—'पूर्वों की महक हवा के साथ ही फैलती है—हवा की निपटीत दिशा में क्यों नहीं जाती? बुद्धदेव ने कहा—'उत्पुस्र सभी दिशाओं को सुवास से भर देता है। सभी पूरों की महक से शील को सुगन्ध उत्पन्न है।

अन्धुनं तगरं वापि उत्पलं बध पिस्सिकी ।
पलेसं गन्धजातानं सीसगन्धो अनुत्तरा ॥

न पुष्पजम्बो पण्डितातमति
न अन्धुनं तगरं प्रसिद्धं वा ।
मनश्च गन्धो पण्डितातमति
सम्पा विज्ञा सप्पुगिज्ञा पवाति ॥

भाग भगवान् कहत है—'शीलवालों की भी सुगन्ध फैलती है वह देखतानी (देखोऊ) में भी फैल जाती है'—

अप्यमत्ता अर्थ गन्धो वा यं तगरवाल्मी ।
या च सीसवर्तं गन्धो वाति ब्रह्मेण उत्तमा ॥

आतक युग की वज्र-व्यवस्था का आधार भी 'शील' था। आदम्य हो वा अदम्य

यदि वह शीकवान् नहीं हुआ, तो उसे ब्राह्मण या क्षत्रिय मानने में समाज मानाकानी करता था ।

ब्राह्मण के सम्बन्ध में बुद्धदेव की धारणा बहुत ही स्पष्ट है । वे कहते हैं—
‘माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण नहीं मानता और जो ‘भो-वादी’ (जातक-मुख में एक ब्राह्मण वृद्ध का ‘भो’ कह कर सम्बोधन करता था) तथा समझी है (अन् जोड़ता है) उसे भी मैं ब्राह्मण नहीं मानता । मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ जो अग्रिमही और सर्वस्वाधी है—

न चाहं ब्राह्मणं भूमि योनिजं भित्तिसम्भवं ।

‘भोवादि’ नाम सा ह्यति स ये ह्येति सकिञ्चनो ।

अकिञ्चनं अनादानं समहं भूमि ब्राह्मणं ॥

आगे कहा है—जो सारे बन्धनों को काट कर (तृष्णा से) नहीं डरता, उस (रगादि के) रंग और आसक्ति से विरक्त को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

सत्त्वसम्प्लोज्ज्वलं छेत्वा यो येन परितस्तति ।

सङ्गातिर्गं विसञ्जुषं समहं भूमि ब्राह्मणं ॥

जो मन में किसी प्रकार भी शोक या प्रतिहिंसा के ग्राह्य न आने से और शास्त्री वच और बन्धन को विकार-रहित चित्त से सह ले, उसे बुद्धदेव ब्राह्मण कहते थे । ऐसे को ब्राह्मण कहते थे श्मा-वत् ही किसी कप-सेना का सेनापति हो ।

अक्षोसं यमवन्धनं अनुजुषे वा तित्तिपसति ।

अन्तिवहं वलानीकं समहं भूमि ब्राह्मणं ॥

स्पष्ट हुआ कि वे ब्राह्मण वच को स्वीकार करते थे किन्तु इस वच में उन गुणों की संख्या चाहते थे, जिन गुणों के कारण वह वर्ण पृथक् माना जाता था । महाभारत (उपाख्य) में राजपूत्र वच का वर्णन आया है । उसमें कहा गया है कि ब्रह्म-सम्प में कोन भी सत्त्व (ब्राह्मण) ऐसा न था जो वैद के छोटे भगों का शत्रु, बहुभ द शीकृत, अप्यापक पाप रहित, धर्माधी और सामन्तशील न हो—

नापहङ्गविद्यासीत् सत्त्वो नाबहुभुता ।

नामतो नामुपाध्यायो नापायो नाक्षमो द्विजः ॥

आगे कहा है—

ब्राह्मणा वैवशास्त्रज्ञाः कथाप्रबुद्धा सर्वदा ।

यह स्पष्ट हुआ कि ब्राह्मण वर्ण का होने से ही किसी को उच्च मद्रापुत्र्य कार्य में हाथ रेंडाने का अधिकार न था—वे ब्राह्मण तो हो हीं चाब ही विद्वान् पाप-रहित धर्माधी शीकृत धारण करनेवाले तथा सामन्तवान् भी हो । बुद्धदेव ने यदि ब्राह्मणों में ब्राह्मणोक्ति गुणों की खोज की तो कोई अनुचित नहीं किया । उन्होंने तो प्राचीन ऋषियों के ही मंत्र का प्रतिपादन किया ।

दुःखी — उद्धरण फेरा हो गए हैं कि आति का नियम ही व्यर्थ हो गया है। हमें मुख्य स्थान शीक को देना चाहिए। मयवान् युग में 'शीक' को ही सबसे अधिक महत्व देकर 'वर्ण' को बाध दिया गया था। बड़े-बड़े आपि जिनकी पूजा आराध्य करते थे, वयसकर और मिश्रित आति के थे। बहिष् की माता वेदा भी आति का जन्म धीरे-धीरे बड़की के गम से हुआ था और पारस्पर पाण्डित्य-कन्या की छान थे। फिर भी उन्होंने परम पर प्राप्त किया। सभी अज्ञातपूर्वक इनकी पूजा-बन्धना करते थे—

गणिकागर्भसंभूतो यत्तिष्ठत्य महाभुम्भिः ।
तपसा ब्राह्मणो जाता संस्कारस्तथ कारयन् ॥
जातो व्यासस्तु कीर्तयो अपायस्तु परादातु ।
यद्वचोऽप्येपि शिष्यत्वं प्राप्ता ये पूर्वमहिजा ॥

प्राचीन युग में वर्ण-व्यवस्था की नींव किस धरती और लिखावटों पर ही गई थी, वे (भरती और लिखावट) आतक-युग में भी कायम रहे। आतक युग में भी वर्ण-व्यवस्था का वही रूप था जो उससे पूर्व काक में था। हों युग के समय में सबसे ज्यादा जोर 'शीक' पर दिया गया था। वैदिक युग के आपिनी ने भी शीक की महत्व दिया था। आर्य संस्कृति का प्राण 'शीक' है। शीक के सहारे गर नायक बन सरता है, शीक-विभु होने से सम्राट के बच्चे और नरक दोनों मिलते हैं।

आनन्द ने मयवान् युग से पृथक् था—'पूजा की महक हवा के साथ ही फैलती है—हवा की बिफरीत दिशा में कहीं नहीं जाती। बुद्धि ने कहा—'स्तुत्य सभी दिशाओं की सुवास से भर देता है। सभी पूजा की महक से शीक की सुगन्ध उत्पन्न है।'

बन्धनं तगरं वापि उप्यहं अथ विस्मिह्यी ।

पठेत्सं गन्धजातान् सीसगन्धा अनुत्तप ॥

न पुष्पगन्धा पटिषातमेति

न बन्धनं तगरं मस्मिह्यथा वा ।

सतश्च गन्धा पटिषातमेति

सम्भा विस्तार सप्युरिखो पवाति ॥

आग मयवान् कहत है—'शीकालों की जो सुगन्ध फैलती है वह देख्यार्यों (देवगोत्र) में भी फैल जाती है—

अप्यमस्ता अयं गन्धा या यं तगरयन्मो ।

यो न सीसवर्णं गन्धा वाति ब्रह्मेण उत्तमा ॥

आतक युग की वर्ण-व्यवस्था का आधार भी 'शीक' था। अत्यन्त हो ना अतिव

कहा था—‘चारों वण—ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जोरी-हिवा आदि कुर्म में भी कर सकते हैं और साथ ही नरक भी भोग सकते हैं। इस तरह चारों वण सम हो जाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य या शूद्र सब भारों गँध छड़े, जोरी या धूमि-चार कर तो तुम (बिना वण-भेद के) उसे दंड दोग या नहीं ?’

एजा ने कहा—‘अवश्य ! पहले उसकी ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य सत्त्व भी मगार क्षयवाच करने के बाद उसकी वह सत्त्व अन्तर्हित हो गई—अब उसकी सत्त्व ‘अस्याची’ है। मैं उसे दंड दूँगा।’

महाकात्यायन ने कहा—‘ऐसा होने पर चारों वण समान हो जाते हैं। यदि शूद्र क्षयावस्था हो, दीक्षग्रहण करे (दीक्षान्तर हो), या तुम उसके साथ वैसा व्यवहार करोगे ?’

एजा ने उत्तर दिया—‘उसकी शूद्र-सत्त्व अन्तर्हित हो गई, अब भ्रमण ही उसकी सत्त्व है।’

इस वातावरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कोई भी वण यदि उत्तम गुणों को पारण करता है तो उसमें उठ जाता है। यदि वह अपने ही वण के गुणों को पारण करने जाता है, तो अपने ही वण में रहता है। शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्र क्या-नाटाक, इत्यादि भी बन सकता है। यहाँ एक बात साफ़ की है। महाकात्यायन ने शूद्र को केवल बाही मुँदवा कर प्रवर्जित होकर, क्षयावस्था में ग्रहण करने की बात कही है—‘प्रवर्जित होने पर—सम्प्राप्त के छेदे पर आज भी कोई वण चारों वर्णों की पूजा पाता है। हम किसी चापु या सन्वासी की अति कहीं पूछते हैं—‘गैरिक वस्त्र पहने देनकर प्रणाम करते हैं आदर करते हैं वह चाह ब्राह्मण हो या नाटाक’। महाकात्यायन के कथनानुसार प्रवर्जित होने पर ऐसा हो सकता है। वह वण व्यवस्था की स्मर्यता सिद्ध करना नहीं दुष्सा पक्षिक प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करना है। जो निम्न वर्ण का हो और उस वर्ण से पूजा-वन्दना प्राप्त करने को इच्छुक हो तो उसके लिए एक रास्ता दुष्ट—केवल-बाही मुँदवा कर प्रणाम ग्रहण कर लेना और वगल के वचन से मुक्त होकर सभी वर्णों से आदर, पूजा और वन्दना प्राप्त करना।

आत्मवचन^१ नामक एक परम विद्वान् ब्राह्मण के नेमुल में ब्राह्मणों का एक समूह बुद्धिरेण के निकट गया। उस समय भगवान् कुछ आवश्यकता में अनाथपिठक के आश्रम जेतवन में ठहरे हुए थे।

पह कहने पर कि सभी वर्णों में ब्राह्मण भेद है भगवान् बुद्ध करते हैं—‘क्या ब्राह्मण ही वैर रहित द्वेष-रहित मैत्री चित्त की भावना कर सकता है क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं ? क्या ब्राह्मण ही भगवत् (स्थिति) ज्ञान पूर्ण लेकर ज्ञान करने का सकता है मीठ भी खज्जा है दूसरे वण नहीं ?’ आगे बढ़ कर बुद्धरेण करते हैं—‘यदि

१. मातुरिय सुत्तम्, ८४ (मज्झिमनिकाय २।४।४)

२. अत्तवचन सुत्तम् (मज्झिमनिकाय-२।५।१) और कम्मवचन सुत्तम् (मज्झिमनिकाय-२।५।१)

एक वर्ण में बहुत से व्यक्ति होने थे। वे सभी अपने वर्ण-धर्म का पालन पूरा रीति से करते थे। ऐसे व्यक्तियों का समूह वर्ण के रूप में गठित होकर एक विशाल मानव का रूप ग्रहण करता था। प्रत्येक व्यक्ति का गुण समष्टि के रूप में प्रकाशमान होता था। हजार-हजारों स्वाधीन सम्पन्नी विद्वान् ब्राह्मणों का समूह 'ब्राह्मण वर्ण' के रूप में गठित था और प्रत्येक ब्राह्मण का गुण वर्ण के संगठन के भीतर 'वर्ण' का गुण था और कहा जाता था कि—यह वर्ण ऐसा है। यही बात क्षत्रिय या वैश्य वर्ण के सम्बन्ध में भी थी।

आत्म-युग में जन्म से जाति का उठना महत्व नहीं दिया जाता था—जाति-गत गुण की प्रधानता थी। वैदिक युग से महाभारत युग तक वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में जो मान्यताएँ स्थिर की गई थीं, उन्हीं मान्यताओं पर विशेष ध्यान आत्म-युग में दिया जाता था। महाभारत युग ने भी कोई नई कसौटी वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में नहीं रखी। पुण्यनी कसौटी को ही स्वीकार कर लिया। हाँ बुद्धदेव वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में कड़े हो गये थे—वे समझौता नहीं चाहते थे। उनका यह क्या स्वतन्त्र निश्चय ही उस युग के वर्ण-व्यवस्था माननेवालों के लिए मैहगा पड़ा होगा। महाभारत युग का यह स्वतन्त्र निश्चय था कि यदि वर्ण-व्यवस्था को रचना है, तो वह अपने गुणों की वृद्धि को प्राप्त करे और उठी धरती पर रहे, जिस धरती पर आध क्षत्रियों ने उठे ठिका दिया था। यदि वह ऐसा नहीं कर सकती तो उसे खदेड़ना ही कोई अधिकार नहीं। व यह नहीं कहते थे कि ब्राह्मण मित्र दिने धर्मों का सम्राट् इस वर्ण को निराश्रित बाहर करे। वे यह कहते थे कि ब्राह्मण सबसे आर्यों में ब्राह्मण बने और जो अपने धर्मों में ब्राह्मण नहीं है, उन्हें स ब्राह्मण नहीं मानना। जन्म से ब्राह्मण न होने पर भी धर्म से ब्राह्मण बन जानेवाले क्षत्रियों के उदाहरण दिये जा चुके हैं।

वर्ण व्यवस्था जब एक बार काममें हो गई तो उसके पारों और मोरों की दीवारें काबज कर दी गईं। न कोई उमड़ भीतर घुस सकता था और न उससे बाहर निकल सकता था। इसी कारण जन्म से वर्ण का भीगपेघ हुआ। महाभारत युग ने देखा कि इस घरे के कारण गुणों का क्षय होता जा रहा है। जो जन्म से ब्राह्मण बन चुका है, वह जन्म से ब्राह्मण बनने का प्रयास नहीं करता। इसलिए, उसे वह मन बना बना रहे कि यदि हम जन्म से ब्राह्मण बन खड़े का प्रयास नहीं करेंगे तो हम ब्राह्मण-धर्म में भी धन्य दिये जा सकते हैं। इसी तरह पाशाक वर्ग का कोई व्यक्ति क्षत्रियत्व बनने के कारण ब्राह्मण वर्ण में भी आ सकता है। यदि ऐसी बात हो धन्य तो किसी भी वर्ण में अपभ्रंश पैदा नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के प्रति उत्पत्तीय नहीं रहेगा। किसी भी वर्ण में निश्चित होकर मामल भीतर से पकड़ जाता है और उसके गुणों की बाढ़ रुक जाती है।

महाभारत युग में 'जन्म से जाति' की दीवार पर प्रहार करके वर्ण-व्यवस्था का विशेष ध्यान नहीं रखा। बल्कि उन्होंने इस वर्ण-व्यवस्था के भीतर की उमड़ और अपभ्रंश को सम्यक्त कर देना चाहा। महाकात्यायन ने मयुर के राजा अश्वत्थि पुत्र से

कहा था—‘चारों वण—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चोरी-छिपा आदि कुकर्म भी कर सकते हैं और साथ ही नरक भी मोम सकते हैं। इस तरह चारों वर्ण सम हो जाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र संध मार, गोंध छूटे, चोरी या ध्वमि चार करे तो तुम (बिना वण-भेद के) उसे दंड दोगे या नहीं ?’

राजा ने कहा—‘अवश्य ! पहले उसकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य छत्र भी मगार काटकर करने के बाद उसकी वह संज्ञा अन्तर्हित हो गई—अब उसकी संज्ञा ‘अपराधी’ है। मैं उसे दंड दूँगा।’

महाकात्यायन ने कहा—‘ऐसा होने पर चारों वण बराबर हो जाते हैं। यदि शूद्र कस्मात्प्रमा हो, शीघ्रग्रहण करे (शीलवान हो) तो तुम उसके साथ वैसा व्यवहार करोगे ?’

राजा ने उत्तर दिया—‘उसकी शूद्र-संज्ञा अन्तर्हित हो गई, अब अवश्य ही उसकी संज्ञा है।’

इस वाचस्पत्य से स्पष्ट खत होता है कि कोई भी वण यदि उत्तम गुणों को धारण करता है तो ऊपर उठ जाता है। यदि वह अपने ही वण के गुणों को धारण करने रहता है तो अपने ही वण में रहता है। शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्र का वागम कृष्ण भी बन सकता है। यहाँ एक बात साफ़ की है। महाकात्यायन ने शूद्र को केवल खाली सुन्या कर प्रवर्जित होकर कस्मात्प्रमं प्रण करने की बात कही है—‘प्रवर्जित होने पर—सम्यास से लेने पर आठ भी बाद वण चारों वर्णों की पूजा पाता है। इस किसी वापु या सन्वासी की श्रुति कहाँ पृच्छते है—‘गैरिक वस्त्र पहने देवद्वार प्रणाम करते हैं आदर करते हैं वह चाहे ब्राह्मण हो या पादाल’। महाकात्यायन के कस्मानुसार प्रवर्जित होने पर ऐसा हो सकता है। यह वण व्यवस्था की व्यवस्था सिद्ध करना नहीं हुआ बल्कि प्रवर्जता की ओर आकृष्ट करना है। जो निम्न वण का हो और उस वण से पूजा-वन्दना प्राप्त करने को इच्छुक हो तो उसके लिए एक रास्ता दूँगा—किस-बाही मुँहवा कर प्रवर्जता प्रण कर लेना और वण के बन्धन से मुक्त होकर सभी वर्णों से आदर, पूजा और वन्दना प्राप्त करना।

आस्पृश्यमन^१ नामक एक परम विद्वान् ब्राह्मण के नेतृत्व में ब्राह्मणों का एक समूह कुक्षेत्र के निकट गया। उस समूह मगधाम् कुछ भावस्थी में अनाथपिंडक के आराधन-कैलवन में टहरे हुए थे।

यह करने पर कि सभी वर्णों में ब्राह्मण भेद है मगधाम् कुछ कहते हैं—‘क्या ब्राह्मण ही वैर रहित हय-रहित मीनी बिना की भावना कर सकता है धर्मिक, वैश्य, शूद्र नहीं ? क्या ब्राह्मण ही मंगल (स्थिति) क्लान-पूज कर स्नान करने का मन्त्र है मंद भी सकता है हमारे वण नहीं ?’ आगे चल कर कुक्षेत्र करने हैं—‘यदि

१. आस्पृश्य सुपण ८४ (मज्झिमनिकाय १४१४)

२. अल्लकजप सुपण (मज्झिमनिकाय-१४१४) और वज्जवज्ज सुपण (मज्झिमनिकाय-१४१९)

अग्निव राधा नाना आदि के ही मुख्य एकाग्र करे और कहे कि ब्राह्मण और अग्निव, शास्त्र, सूर्य चन्द्रन या पञ्च-बाह्य की उत्तरादिति लेकर आग उत्पन्न करें। निम्नर कसोर (बैसद्योर=डोम) रथमर, पुक्कस आदि के लोगों से कई कि कुत्ते के पानी पीने की काठ कटेनी वा सूअर के पानी पीने की काठ की कटेनी, बीबी की कटेनी वा ईड आदि निम्न-कोटि की कृत्रिमता से आग उत्पन्न कर, ही क्या मानते हो कि ब्राह्मण अग्निव नेस्य एह के द्वारा काठ से उत्पन्न की हुई आग ही अर्चिष्मान् (ही-बाह्य) होगी। उसी आग से आग का काम किया जा सकता है और अन्त्यज आदि ने जो आग उत्पन्न की है, वह क्या अर्चिष्मान्, बर्चवान् आर प्रमत्स्वर (हेनोम्य) नहीं होगी? क्या उस आग से अग्नि का काम नहीं किया जा सकता?"

शास्त्र यह हुआ कि गुण कहीं से भी प्राप्त हो—यह जाने किसी आदि का हो, उत्पन्न (गुण का) आकर भी समान रूप से होगा।

आर्यवर्त के अनाथशिशु के अंतर्धान में रहते समय महाबाह्य बुद्ध ने पाशुपति ब्राह्मण को उपदेश दे कर कहा था—“न तो उत्पन्न कुलीनता को अच्छी कलगाता हूँ और न बुरी न मैं उत्पन्न रूप को अच्छा करता हूँ और न बुरा न मैं बहु-जन शान्तसमान को मत्ता करता हूँ और न बुरा। ब्राह्मण जैसे कुलाल भी हितक जोर, काम सिप्पाकारी बट्टा, पुण्यकसोर, पश्यन्मापी बकवासी कोभी होंगी और बड़ी धरणावाला होता है।

“ब्राह्मण, अग्निव बैरव, एह चारों रूप मीची विष की भावना कर सकते हैं।”

यह महाबाह्य बुद्ध का वचन है। उन्होंने बार-बार यही कहा है कि वर्ण विभाग के अनुसार गुणों का विभाग नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। कोई भी वर्ण किसी प्रकार का भी गुण प्राप्त कर सकता है। यदि चारों वर्णों में गुणपूर्ण विना वर्ण-भेद के एक तरह से फैल सकती हैं—गुणवर्णों का हीनों का स्वातन्त्र्य से विभाग नहीं किया गया ही गुणों का वैद्वारा वर्णों माना जाय। एह भी उन गुणों को प्राप्त कर सकता है जिन्हें ब्राह्मण प्राप्त करते हैं। अमुक अमुक प्रकार के गुण अमुक वर्ण के लिए ही सुरक्षित रहे वह बात मानने कोम्य नहीं है।

महाभारत में भी इसका अर्थ है कि सुपुत्रु बैरवा पुत्र था; बहोत्पन्न हिदिमा राक्षसी के पेट में पैदा हुआ था; द्रोण कृपाप्राप्त आदि ब्राह्मण ने वर्ण तथ्यान्विष्ट सुपुत्र था—ये सभी महाभारती और आर्यवर्त में, जिन्होंने अग्निव वर्ण प्राप्त किया था। वहाँ इन्द्र हस्तिार उठाने से रोका गया। शिवुर वाली पुत्र होकर भी धृतराष्ट्र को उद्वेग होने से—ये सुपुत्रवर्ण की परिणत के एक लक्षण थे। किन्तु राक्षसी पुत्र बन कर उन्हें एक गनी बमने न रोका।

इष्टप्रमाण में महाबाह्य बुद्ध का ये, तब उनकी सजा में विद्वान् और बनी

१. पाशुपति ब्राह्मण (महाभारत-१५५४)

२. बर्चवर्ण (महाभारत-१५५४)।

ब्राह्मणों का एक एक छोटा-सा मंथन उपस्थित हुआ। सवाल था—‘कर्म से जाति होता है या कर्म सं’। बुद्ध ने कहा—“प्राणियों की जातियों में एक-दूसरे से जाति-मेद है। वह कीट, पक्ष में जैसा जाति का कोट्ट पृथक् स्थित है। जैसा मनुष्य के शरीर में यह (मेदक शिङ्ग) नहीं मिलता। मनुष्यों में मेद केवल सन्ध में है। मनुष्यों में जो गोरक्षा से जीविका करता है, वह कृषक है—ब्राह्मण नहीं। शिष्य से जीविका चत्तमेनाय्य शिष्यी है, व्यापार करनेवाला बणिक्, चोरी करनेवाला चोर राजा चोर करके पेट चम्पनेवाला सैनिक, पुरोहिती सं जीनेवाला पुरोहित और ग्राम, राज्य का उपभोग करनेवाला राजा है। माता की योनि सं उत्पन्न होने के कारण मैं ब्राह्मण नहीं करता। मैं उसे ब्राह्मण मानता हूँ जो अपवित्रही है तथा सारे सद्योजनों (ब्राह्मणों) को काट कर, निमज और संग-आसक्ति से अलग रहता है।”

इसके बाद बुद्ध ने २ से ५१ तक के श्लोकों में ‘ब्राह्मण किसे कहना चाहिये’, यह बतलाया है।

बौद्धादीन भारत में वण विभाग की अर्थ के आधार पर नहीं किया गया था और उसी सिद्धान्त को बुद्धदेव ने भी बुराया—‘मनुष्य में (मेद) केवल संशय है। इससे किसका इनकार हो सकता है। सौंप और शिखरी में जो मेद है वह तो शिङ्ग का है और मनुष्य मनुष्य में जो मेद है वह सन्ध का है। यही मूल प्राचीन भाव-अर्थियों का भी था। जातक-सुग में ‘कर्म से जाति’ मानने के विरोध में विचार पैदा रहे थे और ‘कर्म से जाति’ मानने की बात कही और सुनी जाती थी। जो ही, किन्तु जातक कथाओं से ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि एक वण अपने गुणों के कारण दूसरे वर्ण में चला गया हो जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण बन गया हो या क्षत्र क्षत्रिय मान लिया गया हो। भाव से २५०० साल पहले भी ‘कर्म से जाति’ मानने की बात इतनी गहराई तक उठर गयी थी कि इस सिद्धान्त को मानते हुए भी कि ‘कर्म से जाति’ बनती है ‘कर्म से जाति’ मानने की धारणा को को-छाड़ न सका। यदि एक क्षत्र या ब्राह्म वेद-वेदांग में पारंगत हो व्यव और शक्ति-मुक्त भी हो तो क्षत्र या ब्राह्म रहते हुए उसे वह स्थान धार्मिक कार्यों में मिलना असम्भव है, जो ब्राह्मण को मिल रहा है। ब्राह्मणों के साथ कर्म का गहरा सम्बन्ध स्थापित हो गया है—बौद्ध युग सं आज तक। जातक-सुग में भी वर्ण-व्यवस्था थी और पूर्वजाक-जैसी थी—योर-विरोध के बावजूद भी वण व्यवस्था के साथ-साथ ‘कुल’ का पूरा जवाब देना जाता था। यह एक बड़ी जबरदस्त बात की श्रुति का सबब आज हम नहीं रखते। स्वयं मगधान् बुद्ध सभी वर्णों से क्षत्रिय वर्ण को श्रेष्ठ मानते थे और सब भी अक्षर आवा उनोंने क्षत्रियों में भी शाक्य-वंश को प्रथम रखा ही जिसमें वे स्वयं थे। एक कथा बहुत ही विचित्र है। मगधान् बुद्ध ने शाक्य वंश की निन्दा करनेवाले को जल डबेड़ा। अमरु माणवक नामक एक निस्सिद्ध-वेद वेदम-शास्त्र पुराण-निष्ठा व्यक्ति ने वात्सील्य के सिद्धिस्थे में कहा—“दे गौतम शाक्य जाति बंध है क्षत्र है, वज्रपाणी और मीच (हथ्वा) भी है; क्योंकि वह ब्राह्मणों का उत्कार नहीं करते।”

अग्नि राजा नाना अग्नि के ली मुख्य एकत्र करे और करे कि ब्राह्मण और अग्नि ग्राम, घर, चम्पन या पशु-क्षेत्र की उत्तरार्ध के कर भाग उत्पन्न करें। निगरा बगोर (नैसगोर = डोम) रथगार, पुत्रकस अग्नि के लोगों ल करे कि कुत्ते के पानी पीने की काट कटेरी वा घूमर के पानी पीने की काट की कटनी बोबी की कटेरी वा रंड आदि निम्न-कोटि की छद्मद्विषी से भाग उत्पन्न करें। ली क्या मानस हा कि ब्राह्मण अग्नि वेस छत्र के छत्रा काट से उत्पन्न की हुए भाग ही अविष्मन् (जी-वासी) होयी। उही भाग से भाग का काम किया था लकटा है और अन्त्येष्ट अग्नि ने ली भाग उत्पन्न की है, वह क्या अविष्मन् कचबान् और प्रमास्वर (ल्लोमन्) नहीं होगी? क्या उस भाग में अग्नि का काम नहीं किया था लकटा है।^१

तात्पर्य यह हुआ कि गुण कर्त्त से ली प्राप्त हो—यह चाह किसी अग्नि का हो, उत्पन्न (गुण का) आदर ली समान रूप से हागा।

आवर्त्तों के अनावर्त्तक के अंतर्धान में लगे समय भगवान् बुद्ध ने वासुधायी ब्राह्मण को उपदेश देते हुए कहा था—“न ली उत्पन्न कुलीनता को अक्की बल्लगाव हैं और न बुरी न ली उत्पन्न कच को अक्का करता हैं और न बुरा न ली बहुर-पन्न चन्दनगन्ध को मगा करता हैं और न बुरा। ब्राह्मण लीसे बुद्धकाया ली रिक चोर, काम मिप्पाचारी ब्रह्म, पुण्डलीक, परममापी शकचारी कोली होपी और ब्रह्म धारवावाका होल है।

“ब्राह्मण, अग्नि वेस छत्र चारों कच मैत्रीचित्त की भावना कर लकटे है।”

यह भगवान् बुद्ध का कचन है। उन्होंने बार-बार बरी कहा है कि कर्त्त विम्वम के अनुसार गुणों का विभाग नहीं है। होना ली नहीं चाहिए। कोई ली कच किसी प्रकार का ली गुण कारण कर लकटा है। बरि चारों कचों में बुरावर्त्तों बिना कच-मेर के एक छत्र से रिक लकटी है—बुरावर्त्तों का दोषों का कचलुम्वम से विम्वम नहीं दिया गया ली गुणों का रिकारा कचों म्मना आय। छत्र ली उन गुणों को कारण कर लकटा है किन्हें ब्राह्मण कारण करल ह। अनुक अनुक प्रकार के गुण अनुक कच के लिए ही लुप्लित रहे, यह बात म्मनने गोष्प नहीं है।

महाभारत में ली रैला जाता है कि गुपुष्ट वेसा पुत्र वा पदेत्कच दिदिमा रासली के पेठ से पैदा हुआ था ब्रौच हृपाचान् आदि ब्राह्मण थे; कच लकचकिट लुपुन था—वे लमी म्मदारी और आबरणीय थे किन्होंने अग्नि कर्म प्रहण किया था। कर्त्त रन्दे हकिार जटामे से लोका गया। विभूर रासी पुन होकर ली कृत्पत्र की कन्देरा बिं के—वे बुबोका की परिणु के एक लहल में। किन्ने रासी-पुत्र यह कर उन्हें लल-मनी बनने से रीका।

इन्द्रमगल में भगवान् बुद्ध कच थे, लन उनकी लला में विद्या और कनी

१. वासुधायी लुल्ल (अलिङ्गमलिङ्गम-१५५६)

२. कचलु लुल्ल (अलिङ्गमलिङ्गम-२१५८)।

देवा हुआ जो न तो इस जैसा सफ़र था और न कौन-जैसा काल। वह महा नीला बज्र का हुआ। इस नव बप्प को देखते नगर की ओर नित्य जाता था। इस को अपनी पत्नी से भी दो बच्चे थे। नव बप्पों ने अपन पिता से पूछा—आप क्यों जाते हैं ? उधर नगर है रखरा है। इस न सखी बात बतला दी तो दोनों नवमुक्क इसी ने यह निश्चय किया कि कौबी के उस बप्पे को लेकर यहीं रण छोड़ें ताकि पिता भी उस बारू सन्तान के मोह ॥ चँसकर नगर की ओर जाकर सकल मोल न लेने पाय।

इस न अपने बच्चों को त्याग का निर्दोष कर लिया वह मिथिला के पास एक ताल-शृङ्ख पर था। दोनों इस उ और कौबी के बच्चे को एक ककड़ी पर बैठाकर ककड़ी के दोनों सिरे पकड़ कर आकाश में उड़ जाने। नीच विद्वहत्त का रय जा रहा था। कौबी के बप्प ने गर्व से कहा—रजा का रय बार-बार सोइ लीप रहे हैं। मैं भी इस कुने हुए रय पर बैठा जा रहा हूँ।

कौबी के बच्चे की वह तीखी बात दोनों पानीपार इसी का बुरी लगी। पिता का तयाक करके उन्होंने ऊपर से उसे गिराया नहीं, पिता के निकट तक पहुँचा दिया और साथ ही उसके आधिष्ठ लपकार का इच्छार कर दिया। इस क्रुद्ध हुआ और बोला—'क्या तु मेरे पुत्रों से बड़ कर है ? अपनी विचार नही आनख ! यह वह स्थान लेने योग्य नहीं है। जहाँ तेरी मौं (कौबी) रखी है वहाँ जा।

मोवाजानीय बोड़े की एक गाथा जातक ॥ है। यह बोड़ा बहुत ही भेद नस्ल का होता है। इसे 'छेन्च-कुछ' का कहा जाता था। मुद्द में एक बोड़ा सवार ने इसे ही पसन्द किया। यह बोड़ा मुद्द में गया और उसके सवार ने छह राव्याओं के पकड़ने में शानदार सभल्य पाइ। यह बोड़ा जब पायक हो गया तब सवार ने दूसरे पादे पर कान्नी बत्तने का आश्रय दिया। मावाजानीय बोड़े न कहा—

अपि परमन समामो सस्सहि सस्सही कत्ता ।

सम्पाय यज्जया मोग्गा युज्ज मज्जव सारथि ॥

शान में आहत हो जान के कारण एक कजबट सोया हुआ भी मोवाजानीय भव ही (जिसी दूसरे पाद में) भट है। इसीस्थि सवार, न मुस पर ही कठी कत ! इन तरह जातक की कह गाथाभी में उक्च-कुछ और हीन-कुछ की उपमा हो गई है और भट कुल की विशेषता बतलाइ गई है।

'कुल की भेदता पर जातक-मुग में किन्तना जीर दिया जाता था हम यही फलाने का प्रयास कर रहे हैं। मिथुओं में भी जा हीन-कुलोल्ल दात ॥ उन्हें भेद बुनात्मनों के लय बराबरी करने पर अपमान महना पडता था—शक्तिपों गानी पडती थी। एक कौरात्रिमाम का मिथु था। दूसरे बहुभुत मिथुओं के द्वारा धर्मप्रण्य बोलने दगार उक्त बोलने के लिये सीधा। यह समाचार बुद्धि के नामन पहुँचाया गया तो उन्होंने एक बहानी बुनाकर 'कीवाकिल' की लपटा—

१. मोवाजानीय जातक—२३।

२. मोवाजानीय जातक—१८८।

इसके बाद अम्बड ने उदाहरण देकर अपने कथन को सिद्ध करना चाहा—
 “एक समय मैं अपने आचार्य ब्राह्मण चौकरसाहि के किसी काम से कौन्सिलगु गया।
 वहाँ शास्त्रों का सभागार (प्रवातन मन्त्र) था वहाँ भी पहुँचा। बहुत से शास्त्र वेद
 शास्त्र-कुमार ऊँचे ऊँचे बातों पर एक दूसरे को ठेंगरी मचाते हैं। वे देव दे
 थे—मानों मुझे देव ही हैं वे देव थे। किसी ने भी मुझे आसन पर बैठने की नहीं
 कहा। शास्त्र शास्त्रों का उद्धार नहीं करते।”

शास्त्री पर किने गये आशेष को सुनकर बुद्ध ने अम्बड से उम्मा गोन पूछा।
 अम्बड ने काणासन-गोत्र बतलाया। बुद्ध ने कहा—अम्बड, तुम्हारे पुराने नाम गोत्र
 के अनुसार शास्त्र आन (स्वामी) होते हैं और तुम शास्त्रों के दासी पुत्र हो। और
 काणासन गोत्रवालों की उत्पत्ति की क्या कही जिससे ज्ञात हो गया कि काणासन
 गोत्रवाले शास्त्रों के दासी-पुत्र हैं। इस तरह बुद्ध शास्त्र बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ
 मानते थे और उसकी उम्मा का उम्मा पूर्ण अस्मिन् था। बुद्ध भी हो आत्मक
 बुद्ध में ‘बुद्ध’ पर भी बुद्ध कम ध्यान नहीं दिया जाता था। यदि बुद्ध गौरव को
 प्रदान नहीं की जाती तो काणासन गोत्रवाले शास्त्रवाले अम्बड को शास्त्रों का
 दासी-पुत्र क्यों कहा जाता।

आत्मक की एक यात्रा में एक गौरव एक सिद्धिनी विद्योरी पर मोहित हो
 गया। वह बाणिका ने सोचा—यह बीजवाँ में सबसे निचले दर्जे का प्राणी है,
 है तो ही कैसे आत्मक। इस उत्तम गुरुकुल के हैं इत्यादि। “यह गाथा में बुद्ध की
 ओर इशारा है। इसमें गौरव की उपमा आत्मक से की गई है। वह उत्तम गुरुकुल से
 ध्यान देने योग्य है। जैसा कि पहले (वाले बुद्ध १५८) कहा गया है—“पशुओं में
 किम मेव है किन्तु मानव में तो उच्च मेव है फिर किम मेव और उच्च मेव की एक
 प्रकार में रचना नहीं तक उचित हीन—इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। किन्तु
 इत्यादि तो यह है कि आत्मक-बुद्ध में ‘बुद्ध’ पर बहुत ध्यान दिया जाता था।

बैद्यकी के नाह का एक कड़वा किसी किष्किविजुमारी को एतल में बाते
 देव कर देहाक हो गया। वह विरह में तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाप ने जब
 मगलान् बुद्ध से अपने कड़के के मरने की कहानी और बहुर बतलाई। तब उन्होंने उस
 मीठक की गाथा कह कर उस मार की समझा दिया कि—“उपासक तेरा कड़वा केवल
 अभी अनधिकार दृष्ट्य करने बिनाश की प्राप्त नहीं हुआ। पहले भी हुआ था। वहाँ
 पुरुष के सभी पुत्रों के रहते हुए भी वह नाह नवपुत्रक रही फिर किष्किविजुमारी को
 प्राप्त करने का आधिपत्य नहीं था। क्योंकि वह हीन बुद्ध का था—जैसे पशुओं में
 मीठक।” आत्मक बुद्ध में वर्ष-तन्त्रमी मीथ ऊँच के विचारों को वहाँ से हटा कर ‘बुद्ध’
 पर प्रतिष्ठित कर दिया गया था—बन के महल का स्थान बुद्ध में बहुत कुछ बरत कर
 दिया था। वर्ष तो यह ही वह ‘बुद्ध’ एक नवा संकट फिर उठ रहा था।

एक गाथा में कहा गया है—एक देव में बीनी से प्रेम कर लिया। वहाँ

को उसका पुराना राजा (बाबू बाबू की कनी आदि) दिया, तो बड़े ने नहीं लाया। व्यापारी ने प्रश्न किया—

मुत्वा तिणपरि भासं मुत्वा भाषामकुण्डकं ।
एतं ते भोजनं भासि कस्माद्भानि न मुञ्चसि ॥

बड़े ने जवाब में कहा—

यत्थ पोसं न जानमि आतिथा विनयेन वा ।
पट्टतत्थ महावज्जे, अपि भाषामकुण्डकं ॥
त्वं वा मं पञ्चानासि याद्विस्तारं इयुत्तमो ।
आनन्तो जानमागमम न ते भक्षामि कुण्डकं ॥

वहाँ के लोग आति या गुण नहीं जानते उस स्थान में बाबू का पदार्थ ही बहुत है। किन्तु मैं ऐसा उत्तम (आति या नत्त का) थोड़ा हूँ यह तुम पर विदित है। अपना बक (गुण) जानता हुआ मैं तुम-जैसे जानकार के साथ आया हूँ इस लिए ऐसा भोजन मैं नहीं ग्रहण कर सकता (मेरी आति या नत्त का पचाव करके मेरा सम्मान करो, भोजन दो तो खा सकता हूँ, अन्यथा नहीं)। यहाँ भी 'आति या विनयेन वा' को प्रदानता ही गई है।

आतक-मुग में 'उच्च-कुञ्ज-उभूत' को कितना व्यापक अधिकार प्राप्त था, वह इन गायकों से स्पष्ट होता है।

हम वहाँ आतक-कथाओं में से कुछ कथाओं को ही उपस्थित कर रहे हैं। दूसरी कथाओं के बीच-बीच में 'कुञ्ज' की प्रशंसा और कुञ्जरीन की निन्द्य की भी बातें आई हैं, उनका उल्लेख नहीं किया। 'कुञ्ज' को यानी कुञ्जरीन को बहुत मान्यता मिली थी। वह स्पष्ट है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसे ही दो प्रमुख वर्ण थे जिनका अपना इतिहास था—वह चाहे राष्ट्र का हो या कुञ्ज का। दोष दो वर्गों का कोई ऐसा इतिहास नहीं था। यदि प्राचीन ग्रंथों में कही वैश्य या शूद्र की चर्चा है भी तो वह उनकी शानदार नहीं है। बुद्धरेव 'कुञ्ज' पर जोर तो देत थे किन्तु वह उन्होंने नहीं स्पष्ट किया कि 'कुञ्जरीन' का आचार क्या है? 'कार्त्तव्य'—गोश्रवाले को शास्त्रों का बासी पुत्र उन्होंने कहा और प्रमाण दिया वीरभिक्षु—मान्वादा के सम्यक का। क्या ऐसा व्यक्ति जो पुराणों के हिसाब से हीन-कुञ्ज का ही वार है भेदग्रहण नहीं कर सकता? यदि ग्रहण भी करे, तो उसकी भेदता को हम उस आचार पर स्वीकार नहीं करें कि उसका 'आदि' गृहीत है। हम वर्तमान का आभय देना नहीं चाहते; क्योंकि हम तो एक युग की समीर उपस्थित कर रहे हैं। उस युग में जन्म से वर्ण का लक्षण किया जाता था किन्तु जन्म से 'कुञ्जरीन' मानी जाती थी। जन्म से वर्ण का विरोध पहले भी किया गया था। वह कहीं भी नहीं माना गया कि जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय होकर भी जो अपने-अपने वर्ण-सम्बन्धी गुणों और विरोधताओं से हीन हो उठे भी ब्राह्मण या क्षत्रिय-जैसा ही सम्मान मिले। वह ब्राह्मण या क्षत्रिय है तो बाकी-व्याह में वा आति के साथ भोजन में (यदि वह वर्ण से परित नहीं हुआ हो तो) उसे स्थान मिलेगा; किन्तु वहाँ ब्राह्मण या क्षत्रिय की लोभ ब्राह्मण या

एक गृध्राक्षी के साथ सिंह की प्रेम हो गया। परन्तु एक वर्षा पैदा हुआ। उस वर्षा का आकार प्रसार सिंह का था; पर स्मर या गीबड़ का। सिंह का एक पुत्र सिहनी के गम से भी था। सिंह-गायक जब बीड़ा बरतें बहाड़ते रहते थे, तब वह गायक सिंह भी दशावन का प्रपास करता था। मगर उसके मुँह में गीबड़-जैसी व्याघ्रज निचकड़ी थी। उसकी बाड़ी मुनकर सिंह पुत्र बगल आते थे—गीबड़ के छाप लर भिजना सिंहों के छिप अपमान था।

सिंह के पुत्र पुत्र ने अपने पिता से पूछा—“बह देखने में तो हथार ही जैसा है मगर वाक्य है दूसरी तरह। इसका क्या कारण है?”

सिंह ने कहा—“बह तब मगर गृध्राक्षी के पेट से पैदा हुआ है।” फिर उसने अपने गायक पुत्र का बुझकर टीस खीर कहा—“पुत्र रहा कर बीछने से सब जान देंगे कि तू गौरव है।

मा त्वं यदि राजपुत्र अप्ससहो बने वस।

सरेण को तं ज्ञानधुं न हि ते पेशिको सरो ॥

इस तरह सिंहों की जमात में बीछने की कामना करनेवाला ‘कोराफिक’ मिथु सिंह न होकर सिंह का जना गीबड़ी का पुत्र था अतः उसका पुत्र रहना ही उचित माना गया।

अब उस यात्रा पर ध्यान दीजिए। यह गाथा^१ भी उसी जमागे कोराफिक की है जो सम्मर छूटें पाठ करना चाहता था। घर की लाक खोल कर ज्यों में लपककर बिबरप करनेवाले गने की कगानी कहकर बुझबुझ ने कहा—

मर्तं सीहस्स नवितं न वयस्स न बीपिमा।

पासता सीहबम्मन जम्मो नवति गहमा ॥

घेर की गुरु खोजकर वह बुझ गया विस्मयता है—न यह घेर की व्याघ्रज है और न व्याघ्र का बीछने की।

इस गाथा से भी वही सिद्ध होता है कि जो हीन कुल में उत्पन्न हुआ है उसे उच्चम काम करने का अधिकार भी नहीं है; क्योंकि वह उच्चम काम कर ही नहीं सकता।

एक दूसरी गाथा इस प्रकार है—किछी बुधिया के बहों ‘कुण्ड-कुण्ड सिम्बल’ बनेन था। वह भेट आति का था। बुधिया के बहों वह रहता मैदानों में बरता और पाठ भूमा-भट्टन पाला था। बीछे का एक व्यापारी बहुत से बीछों के काम आया। ज्यों वह बड़ेका बैच रहता था; बहों व्यापारी के बीछे जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने गम्ब से यह ध्यान किया कि बहों एक खर्चबेज नल्ल का बीछर है। हीन मल्ल के बीछे उठ भेट नल्ल के बड़े के निरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करते थे। बात समझ कर उस व्यापारी ने बड़े की बुधिया से खरीद लिया। जब व्यापारी ने बड़े

१. सीहबम्म बालक—१८९।

२. कुण्डकुण्डसिम्बल बालक—२५४।

को उसका पुराना खाद्य (भास, चाबक की कनी आदि) दिया, तो बटेइ ने नहीं खाया। व्यापारी ने प्रश्न किया—

मुत्था तिणपरि घासं, मुत्था भावामकुण्डर्कं ।
एतं ते भोजनं भासि कस्मादानि न भुञ्जसि ॥

बटेइ ने जबाब में कहा—

एतय पोसं न आगमि आतिया विनयेन वा ।
पटुतरय महाप्रभो, अपि भावामकुण्डर्कं ॥
स्वञ्च को मं पञ्चानासि याविसाथं इयुत्तमो ।
जाम्भतो जानमागम्म म ते मफ्जामि कुण्डर्कं ॥

यहाँ के लोग आति या गुण नहीं जानते उस स्थान में चाबक का फलान ही बहुत है। किन्तु मैं ऐसा उत्तम (आति या नख का) बोझा हूँ, यह तुम पर विदित है। अपना बक (गुण) जानता हुआ मैं तुम-जैसे जानकार के साथ आया हूँ इस स्थिति ऐसा भोजन मैं नहीं ग्रहण कर सकता (मेरी आति या नख का खनाक करके मेरा सम्मान करो भोजन यो तो का करता हूँ अन्यथा नहीं)। यहाँ भी 'आतिया विनयेन वा' की प्रशानता ही गई है।

काठक-भुग में 'उच्च-कुच-संभूत' को किटना व्यापक अधिकार प्राप्त था, यह इन गाथाओं से स्पष्ट होता है।

हम यहाँ काठक-कथाओं में से कुछ कथाओं की ही उपस्थित कर रहे हैं। दूसरी कथाओं के बीच बीच में 'कुच' की प्रशंसा और कुचरीन की निन्दा की जो बातें आई हैं उनका उल्लेख नहीं किया। 'कुच' को यानी कुचरीनता को बहुत माय्यता मिली थी। वह स्पष्ट है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसे ही दो प्रमुख वर्ण थे जिनका अपना इतिहास था—वह प्यारे राष्ट्र का ही था कुच का। ऐसे दो वर्णों का कोई बैला इतिहास नहीं था। यदि प्राचीन प्रर्थों में कहीं बैला या घड़ की चर्चा है भी, तो वह उतनी शानदार नहीं है। बुद्धाय 'कुच' पर और तो बते थे किन्तु वह उन्हीं ने नहीं स्पष्ट किया कि 'कुचरीनता' का आधार क्या है? 'कार्त्तव्य'—गोतबाजे को शास्त्रों का शरी-युन उन्हीं ने कहा और प्रमाण दिया पौराणिक—महाभारत के समय का। क्या ऐसा व्यक्ति जो पुराणों के हिलाब से हीन-कुच का हो पाय में भेदग्र प्रहण नहीं कर सकता? यदि ग्रहण भी करे तो उसकी भेदता को हम इस आधार पर स्वीकार नहीं करें कि उसका 'जाति' गौहित है। हम तर्क-बाद का आभय देना नहीं चाहते क्योंकि हम तो एक भुग की तस्वीर उपस्थित कर रहे हैं। उस भुग में कर्म से वर्ण का लक्षण दिया जाता था किन्तु कर्म से 'कुचरीनता' मानी जाती थी। कर्म से वर्ण का विरोध पहले भी किया गया था। यह कहीं भी नहीं माना गया कि कर्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय होकर भी जो अपने-अपने वर्ण-सम्बन्धी गुणों और विशेषताओं से हीन हो उने भी ब्राह्मण या क्षत्रिय-जैसा ही सम्मान मिले। वह ब्राह्मण या क्षत्रिय है तो शाही न्याय में या आति के मूल भोज में (यदि वह धर्म से पठित नहीं हुआ हो तो) उसे स्थान मिलेगा किन्तु यहाँ ब्राह्मण या क्षत्रिय की लोक ब्राह्मण्य या

अग्निवत् को लेकर हाथी, वहाँ ऐसे ब्राह्मण या अग्निव को कौन पूछेगा जिसमें उसके बर्ष का विशेष गुण न हो। भाऊ, पक्ष आदि करना हुआ तो मूर्ख और पठित ब्राह्मण को कोई नहीं कुछ सकता वहाँ तकबार उठाने की बारी हो तो वहाँ जनते, नाच-गान में जो अग्निव का कौन आह्वान करेगा !

मरुत के रहने में वैदिक युग से आख्यात ब्राह्मण और अग्निव इन्हीं दोनों बर्षों का पूरा हाथ रहा है। यदि इन दोनों बर्षों की बात देखिया ज्ञान तो मरुत का हाथ गौरव पाय ज्ञान विज्ञान और इतिहास क्षण मात्र में ही समाप्त हो जायगा।

इन्हीं दोनों बर्षों ने मित्र जुगुप्सु मरुत को स्वर्ग से भी अधिक सम्मान ब्रह्म गौरवपायी बनाया, मानव को ईश्वर की बराबरी में लब्ध होने की प्रेरणा अग्निव की दान दिया राखा बलवत्ता। राय वैदिक ब्राह्मण ब्राह्मण और अग्निव-वर्ष के उत्स्था-स्वाग से प्रकाशमान है। यदि हम अपने अस्तित्व की ओर लौटकर देखें हैं और हृदय में गर्व का अनुभव करते हैं, तो इन्हीं दोनों महान् बर्षों के कारण। अनन्त काळ-प्रवाह के एक एक क्षण पर अपनी मूर्खा की मुद्रा झमानेवासे इन दोनों बर्षों ने बन्दे से-कन्या लगाकर आर्यावर्ष का निर्माण किया था। इन्होंने हमारी आत्मीयता का इतना सुदृढ गढ़ बनाया जो ममानक से-ममानक प्रहारों को सह्य हुआ भी आहत न हुआ है। यदि ब्राह्मणों और अग्निवों ने मरुत की नींव अपनी गहराई पर नहीं की होती तो हमारा ज्ञान कहीं पता भी न होता—कैसे मिस आदि देशों की बहुत-सी तकली आत्मीयों मित्र गई। जब उनकी राय दिखाने के लिए 'मिसमिड' और 'मिसमाई' मान हैं। ईद-यत्कर और सुखों के बल पर वे आत्मीय अपना नाम मर बचा लकी हैं। ईद-यत्करों में उस युग का कोई निह हमारे सामने नहीं है, किन्तु ब्राह्मणों और अग्निवों का जो जब भीय उस युग में गूँज था उसकी ज्वनि प्रतिज्वनि सुनों की पार करती हुई आज भी गूँज रही है—हजारों अमर प्रश्नों मन्वी सुखों और अपनों स्मरणों में। उस युग का आध्यात्मिक अस्तित्व 'बाजी' के रूप में है और मौखिक अस्तित्व हमारे रूप में है—हम और आप। हम वह नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मणों और अग्निवों के अतिरिक्त तीसरा कोई बर्ष वा बर्ष मरुत के निर्माण में नहीं क्या था—सभी ये, बहुत-से बर्षों में। जनेषु पञ्चसु, पञ्चमयसुपाय, पञ्चहस्त्रि, पञ्चद्वितीयसु, पञ्चवर्षीय आदि अर्थों का प्रयोग मिलता है। और कुछ भी हो किन्तु ब्राह्मणों और अग्निवों ने न केवल वहाँ प्रधानता का ही उपयोग किया, बल्कि दोनों ने साध-साध दिग्गज ज्ञान का अर्जय किया और अन्तर जाने पर दोनों में साध-साध पुन भी बहावा।

विदेह, प्रजापति वैदिक आध्यात्मिक (आध्यात्मिक) राज्य प्रवर्धन राय

१. अथर्व ३।१७५-८।१७५ १७५१ ; १।७५ ५।८७५ ५।१ १।१५

२. अथर्ववेदनिबन्ध, १।८११

३. अ. ४० ५।११

४. दीर्घादि ब्राह्मण-अथर्व, १।१

आनभुति^१ गार्ग्यायणि^२, आनभुति ग्रीवायण^३ (समाह), बृहस्पति^४ (राय) काशी-
राय अमातशु^५ आदि क्षत्रिय राजा ये किन्तु इनसे बड़े-बड़े क्षत्रिय क्षत्र-क्षम करते थे।
शिक्षक दक्षिण्य, स्नेहकेतु, उदात्तक, महामुनि नारद, सनत्कुमार, उदात्तक-
आशुति, इय वाद्यकि गार्ग्ये-जैसे (अपि अनी) ब्राह्मण उनसे ठल का बोध पाते थे।
वसिष्ठ, परशुराम, द्रोण कृपाचार्य-जैसे ब्राह्मणों ने हस्तिवार उठाकर क्षत्रियों को भी
सहायता दी थी। क्षत्रिय भी तल्लक्ष और ब्राह्मण भी सिपाही होते थे। इसमें भेद न था।
राज्य के ब्राह्मण पुरोहित तो राजा के साथ युद्ध में सक्रिय भाग लेते ही थे। इन दोनों
वर्गों (क्षत्रियों) ने एक-दूसरे के गुणों को ग्रहण ही नहीं किया बल्कि उनमें विरोधता
पाई। वैदिक युग से आरम्भ करके महाभारत-युग तक यही क्रम रहा और ब्राह्मण तथा
क्षत्रिय-वर्ग वृष-पानी की तरह पुष्प-मिश्र दिखलाई पड़ता है।

जातक-युग में यह नकशा बदल गया। एक ऐसी हवा चली कि ब्राह्मण-वर्ग
को नीच और पठित कहा जाने लगा तथा क्षत्रिय-वर्ग को सबसे भेद। बौद्ध प्रस्थों में
ब्राह्मणों के प्रति प्रतिहिंसा और ईर्ष्या परकाया पर पहुँची दिखाई दे रही है। खत
होता है ब्राह्मण क्षत्रिय-सम्पर्क में ब्राह्मणों की विजय न क्षत्रियों के मन में प्रतिहिंसा की
भयानक अग्नि भड़का दी थी। साथ ही ऐसा भी कहा है कि बौद्ध धर्म का उस
समय ब्राह्मणों ने बटकर विरोध किया था। जिसके बदले में ही बौद्धों का ऐसा आक्रोश
सर्वत्र दिखाई पड़ता है। इन सारी बातों से स्पष्ट खत होता है कि युद्ध भी प्रतिहिंसा
और ईर्ष्या का सर्वथा त्याग नहीं कर सके थे। ब्राह्मणों के प्रति कितना आक्रोश था
इसके लिए कुछ उदाहरण देखिए—

एक आचार्य ब्राह्मण आज करने के लिए मेघ की हत्या करना चाहता है। मेघ
ईसा फिर रोका—ब्राह्मण को खन हो गया। एक ब्राह्मण को कहीं से बैक मिथ्य।
उत्तने बैक को मारकर हवन करना चाहता और मांस को सुन्वाहु बनाने के लिए बैक
को बाँधकर घोंब में नमक डाले गया। ब्राह्मण गोमांस खाते थे यह इस गथा में
कहा गया किन्तु क्षत्रिय के सम्बन्ध में ऐसी बात कहीं भी नहीं आई और न वैश्य
का हृद के विषय में। क्या जातक-युग में ब्राह्मण ही गो-मांस-मछी ये कूत्ते बप नहीं ?

एक गार्ग्य इस प्रकार शुरु होती है— 'यह एक अमात उपासक ब्राह्मण की
श्रद्धा थी बहुत दुःखित पापिन। रात को बुराचार करती थी। ब्राह्मण पर आटा
रो (रोग का) बहाना करके छेद जाती। उसके बाहर जाने पर 'भार्य' के साथ
शुक्लती इत्यादि। वह ब्राह्मण बुद्धदेव का मक था—'उपासक'। गहरय बौद्ध को

१. कपदी ४ ४१।१

२. टी ४४० १।२

३. टी ४४० ४।१।३

४. मैत्रायणी धर्मशास्त्र

५. बृहदारण्यक ४ ४।१।३

६. महाभारत भाष्य—१८।

७. महाभारत भाष्य—१४४।

८. बौद्धिक भाष्य—१३।

विश्व को लेकर होगी वहाँ ऐसे ब्राह्मण या क्षत्रिय को कौन पूजेगा जिसमें उसके
 र्म का विशेष गुण न हो। आर्य ब्रह्म आदि कराना हुआ, तो मुग्ध और पण्डित ब्राह्मण
 को कोई नहीं बुझ सकता वहाँ तलवार-उग्रन की बारी हो, तो वहाँ बनने नाच गान
 को क्षत्रिय का कौन आह्वान करेगा ?

भारत के गढ़ने में वैदिक युग से व्याप्त ब्राह्मण और क्षत्रिय इन्हीं दोनों बर्णों
 का पूरा हाथ रहा है। यदि इन दोनों बर्णों को बाह्य दे दिया जाए तो भारत का
 पार गौरव पार जन-विश्वास और इतिहास सम्पन्न में ही समाप्त हो जाएगा।

इन्हीं दोनों बर्णों ने मित्र-मुण्डकर भारत को स्वर्ग से भी अधिक
 ब्राह्मण बन्धन गौरवशाही बनाया मानव को 'भर' की बरुचरी में पड़ा होने की प्रेरणा
 क्षत्रिय ही जन दिया राज्य बनाना। पार वैदिक ब्राह्मण ब्राह्मण और
 क्षत्रिय-बर्ण के सम्पन्न-स्वाग से प्रकाशमान है। यदि हम अपने अतीत

की ओर झटकर देखते हैं और हृदय में गर्व का अनुभव करते हैं तो इन्हीं दोनों महान्
 बर्णों के कारण। अनन्त काळ-प्रवाह के एक-एक क्षण पर अपनी महत्ता की मुरर
 झगानेवाले इन दोनों बर्णों ने कन्ध-से-कन्ध लगाकर आर्यावर्त का निर्माण किया था।
 इन्हींने हमारी बाल्यपता का इतना सुखद गढ़ बनाया जो ममानक-से ममानक प्रहारी
 को लपटा हुआ भी व्याप्त लक्ष है। यदि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में भारत की नींव
 इतनी गहराई पर नहीं हो होती तो हमारा आज वही पता भी न होता—जैसे मिस्र
 आदि देशों की बरुच-सी टेकनी व्यक्तियों मिट गई। अब उनकी बाह्य विज्ञान के स्थिर
 'मिस्रमिड' और 'मिस्रमार्' मान हैं। ईद-परपर और मुरों के एक पर वे व्यक्तियों
 अपना नाम मर गया लकी है। ईद-परपरों में उस युग का कोई चिह्न हमारे सामने
 नहीं है; किन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जो जन्म-भोग उस युग में गूँज था उसकी
 प्लानि-प्रतिप्लानि युगों को पार करती हुई आज भी गूँज रही है—हजारों अमर प्रत्ये
 मन्वीं मूर्तों और व्यक्तियों में। उस युग का व्यापारिक व्यक्तित्व 'बाजी' के रूप
 में है और औद्योगिक व्यक्तित्व हमारे रूप में है—हम और आप ! हम यह नहीं कह रहे हैं
 कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के व्यक्तित्व तीसरा कोई बर्ण या वर्ग भारत के निर्माण में
 नहीं लगा था—उम्मी के, बरुच-से बर्ण के। जनेयु पश्यु, पश्यमानुयान् पश्यन्त्यु,
 पश्यन्तिनाम् पश्यन्ती आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। पार कुछ भी हो
 किन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने य केवल वहाँ प्रधानता का ही उपयोग किया; बल्कि
 दोनों में साध-साध दिव्य ज्ञान का जर्जन किया और अक्षर ज्ञान पर दोनों ने
 साध-साध धन भी बहाया।

विशेष प्रमाण वैदिक व्याख्यानार्थि (व्याख्यान) राजा प्रवर्तन राजा

१. जनेयु, शिवल. १. ८१५११ ११५१२ । ११५१३ ५१८११३ ५१२ ११५

२. जनेयुपश्यु, ११८११

३. ज. ५१२

४. शिवल. १. ८१५११ ११५१२

जातक-युग की कथाओं से ऐसा खत होता है कि उस समय जैसा ब्राह्मण किसी काम में पतित नहीं थे। जातकों में, ब्राह्मणों के अतिरिक्त, दस तरह का व्यवस्था कृषि किसी भी वर्ण के प्रति नहीं दिसाया गया है। आज-जैसे युग में तो बीड़ों की सत्यता, स्वच्छता और प्रतिहिंसा-रहित भावना की पुनीती देनेवाली ये कथाएँ हैं।

अब एक ऐसी गाथा सुनिए, जिसमें यह बतझया गया है कि एक ब्राह्मणी मुनती ने अपने गुरुन्त के म्याहे महापरास्त्री पति का मृत शरीर-सरदार के हाथ में लब्धवार पकड़ा कर कर दिया। ४० तीर्थों से ४० शरीरों को उस परास्त्री ब्राह्मण ने मार गिराया। ॥ बौ भक्ति था—टाकू-सरदार। अब ब्राह्मण के पास शीर न था। उसने डाकू-सरदार को पटक दिया और अपनी स्त्री से लब्धवार मँगी। स्त्री उस डाकू-सरदार पर मुग्ध हो चुकी थी। उसने लब्धवार डाकू-सरदार को पकड़ा ही और उस डाकू ने ब्राह्मण पर बार कर दिया। टाकू-सरदार के पूछने पर उस ब्राह्मणी ने कहा—‘मैंने तुम पर आसक्त हो अपने कुछ-स्वामी को मरवा दिया।’ वह शरीर भी ब्राह्मण ही था क्योंकि उस ब्राह्मणी ने उसे ‘ब्राह्मण’ कह कर पुकारा था—

सर्व्वं मन्त्रं समादाय पार तिष्ठोसि ब्राह्मणः।

एक ब्राह्मणी ऐसी थी जिसने अपने पति को भीख मँग कर घन जम्मा करने के लिए बाहर भेज दिया और खुद भनाचार में लग गई। घन कमाकर ब्राह्मण बन बीया उस ब्राह्मणी ने उस घन को अपने उपपति को द दिया।^१

एक पुरोहित या किसी राजा का। वह अपने बाग में आनन्द मना रहा था कि एक बंसा पर कब्ज़ा हो गया। उसका नाम पुत्र हुआ उसका नाम ब्राह्मण ने ‘उदात्तक’ रखा। वह उदात्तक कहा हुआ तो नरसी तपस्वी बन इन्ने बड़ी लट्ट पाट मचाई। एक गाथा एक कुलज ब्राह्मण की भी है जिसने मिन (बम्बर) के साथ विश्वास-पाठ किया था। काशी-ग्राम का एक ब्राह्मण एक बोठरा था। उसका एक बेटा जंगल में प्यो गया। वह लोभता हुआ घने वन में जम्मा गया। एक बम्बर उसका सहायक हुआ— राज्य बतझन में। अब वह बम्बर छो रहा था उस ब्राह्मण ने उस पर परबर उठा कर फेंका। बम्बर ने घायप दिया और ब्राह्मण गच्छित काव का पिन्कार हो गया। वह रणो दुह उस वृत्त की।

इस तरह ब्राह्मणों के सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाएँ जातकों में हैं जिनसे हम यह की हीनता ही प्रकट होती है। उस नाम में को-ऐसा कुछम नहीं था जो ब्राह्मणों ने नहीं किया हो। किन्तु उस नाम का सन्निध-वच के सम्बन्ध में ऐसी गाथा एक भी नहीं है जिसमें उस वच की हीनता प्रकट होती हो। जातकों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ब्राह्मण-वच बहुत ही गिरा हुआ था। वह युग पद्यि ब्राह्मण-वर्ण के

१ कुलवसुध जातक—१७४।

२ मधुसूता जातक—४२।

३ बरालक जातक—४८७।

४ महाधरि जातक—५१९।

उपातक कहा जाता है। वह ब्राह्मण उपनिषद् का स्नातक था और वायवसी का प्रसिद्ध आचार्य भी था। सी राजधानि की के सजिन राजकुमार उसके पास पढ़ा करते थे।

एक दूसरे ब्राह्मण की स्त्री भी घोर कुम्हिया थी। ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के बनावार को ब्यनता था। जब ब्राह्मण व्यापार के लिए अपने बच्चे को अपने ही पालित पुत्र को सौंप कर दिया गया—‘वहि मरता ब्राह्मणी बनावार कर, तो रोकरना। पालित पुत्रों में बचाव दिया—‘रोक सड़गे तो रोकेगे, नहीं तो चुप रहेंगे।’ आतक कथा में वह बावत है—उसके बच्चे के दिन से ब्राह्मणी ने बनावार करना आरंभ किया। (घर में) प्रवेश करनेवाली और बाहर निकलनेवाली भी गिनती नहीं रखी।

ब्राह्मण का वह घर क्या का पूरा बेस्वास्थ्य !!! उसके कमपुत्र भी उन्मत्त होकर सब कुछ संभले रहे।

एक गांव में एक ब्राह्मण चाहाक का बेटा मार खाता है और फिर पछताता है। उसने चाहाक के होने पर वह कहकर मात खाने से इनकार कर दिया था कि—‘रे चाहाक, मुझे मात की जरूरत नहीं है।’ उसी ब्राह्मण ने मूल बच्चे पर चाहाक का बेटा मात छीनकर खा लिया।

एक-दोस्त के अनुसार एक ब्राह्मण ने बां तोत पड़े। ब्राह्मणी व्यक्तिपरिची थी। ब्राह्मण तोतों का निगाह रखन का आदेश देकर व्यापार के उद्देश्य से वहाँ चला गया। मौका मिलते ही ब्राह्मणी ने छुड़कर बनावार करना शुरू कर दिया।

किसी ब्राह्मण की पत्नी कुम्हिया थी। एक नद को उसने घर में बुझा दिया। ब्राह्मण बाहर गया था। ब्राह्मणी ने नद को मात बाक परा कर लिप्यया। वह बैत ही स्नान बैत कि ब्राह्मण आ गया। नद को ब्राह्मणी ने छिप दिया। ब्राह्मण ने मौज्ज्नी मँग्य ता नद की बूढ़ी पत्नी में मोहा-ता मात बाक कर ब्राह्मण के आगे घर दिया। ब्राह्मण ग्याने बच्चा। एक नद भिन्नमया जो दरबार पर बैत सब कुछ देख रहा था उसने ब्राह्मण से लारी कहा वह भी।

एक पुराहित था। राज्य में उसे एक अद्विष्ट बीड़ा दिया जिसकी कोर्से ने छोटक की। ब्राह्मण का बहुत ही मूल्य स्वयं का। उसकी बी ने मज्जक किया कि—अगर तुम भी बीड़े की ‘छाज’ पढ़न कर दरबार में बज्जी तो गुमारी भी लारी हो। बीड़ की बी प्रपन्थ ही रही है वह उसके ‘छाज’ के कारण। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब राज्य में उत समस्तका ती वह अपनी बी पर बहुत विगड़ा और उसे घर से निराक बाहर किया और दूसरी ब्राह्मणी लाकर घर बसा दिया। वहाँ ब्राह्मण की मूल्य की और ‘ब्यतक’ का इयाय है। ब्राह्मण-वज का इन्ही अजिक पालित रूप और क्या ही लपका है।

१. राज भाषा—१४५।

२. राजभाषा भाषा—१४६।

३. राज भाषा—१४८।

४. बन्दिदुवत भाषा—१४९।

५. राज भाषा—१५१।

“तब भगवान् बुद्ध ने अम्बष्ठ माणिक्य से पूछा—

अम्बष्ठ यदि एक क्षत्रियकुमार ब्राह्मण-कन्या के साथ सहवास करे, उनके सहवास से पुत्र उत्पन्न हो, का क्षत्रियकुमार से ब्राह्मण कन्या में पुत्र उत्पन्न होगा, वह ब्राह्मणों में आमन-यानी पायेगा ?

“अम्बष्ठ कात्या—पायेगा ! ब्राह्मण उसे भाइय कहें, पटुनर में साथ गिनायेंगे वेद भी पढ़ावेंगे उसे ब्राह्मणी स्त्री से व्याह भी करा दिया जायगा ।

“बुद्धदेव ने फिर प्रश्न किया—और क्षत्रिय उसे क्षत्रिय-आभिषेक करेंगे ?

“अम्बष्ठ—नहीं क्योंकि माता की ओर से वह ठीक नहीं है ।”

इसी तरह का प्रश्नोत्तर ब्राह्मणकुमार का क्षत्रिय-कन्या से सहवास करने पर उत्पन्न होनेवाले पुत्र के सम्बन्ध में है । अम्बष्ठ कहता है कि—‘ऐसा बड़ना ब्राह्मणों में स्थान पा जायगा क्षत्रियों में नहीं क्योंकि पिता की ओर से वह ठीक नहीं है ।’

अन्त में भगवान् बुद्ध अपनी राय यह कहकर देते हैं कि परम नीचता को प्राप्त है उन भी क्षत्रिय भेद है ब्राह्मण हीन है । ब्रह्मा-भ्रमरकुमार ने भी यह गाथा कही थी ।

राहुक साहस्रायन का यह मत है कि अम्बष्ठ-सूत्र विजयपर्व से ४५७ साल पुराना है । इसे नवीन रचना कहना भी उचित नहीं है ।

इस प्रसंग का एक कृत्य यह भी है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि जातक-पुत्र में इस भी ब्राह्मण थे, जिनका विरोध करके बौद्ध भी नहीं सकते थे । इसलिये आचार हीन ब्राह्मणों को छेदर ही बौद्धों ने ब्राह्मण-वर्ण पर हमला किया । वे आचार और धर्मबुद्ध ब्राह्मण का ही ब्राह्मण रूप में स्वीकार करते थे । कुक्कुरत ब्राह्मण केवल जाति को भाग करके पूजा प्राप्त करने का यदि प्रयास करता था तो उसका ऐसा प्रयास बौद्ध निन्दनीय मानते थे, जो आचारविकृत था । जहाँ गुणों में भेद और शुद्ध ब्राह्मण मिला उसका बुद्ध ने सम्मान किया । उन्होंने पतित ब्राह्मण को मानवाचित सम्मान भर दिया ब्राह्मणाचित सम्मान नहीं । एक ऐसी कथा भी आई है जब भगवान् ने कुत्तों से ब्राह्मणों का मुकाबला भी नहीं किया उन्हीं कुत्तों से भी हीन पठनाया । उन्होंने कहा कि वे कुत्ते ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं ब्राह्मण का इतना भी नहीं करते ।

जातक-पुत्र सुधारी का सुग था । महाभारत के बाद—एक महाविनाशक युद्ध के बाद—भारत का भीतरी संगठन भूर-भूर हा थुका था । यदि ऐसी बात न होती तो बुद्धदेव के अवतार ग्रहण करने का कोई मन्त्राल ही नहीं था । सुधार की आवश्यकता ही सुधारक का जन्म देती है । भगवान् बुद्ध ने ब्राह्मणों का पुर्नजीवी ही और बार बार कहा—अग्ने की ‘ब्राह्मण धर्म में प्रत्यक्षित करी, नहीं तो न्याय हो जाना । ब्राह्मणों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था देश का हल बर्तन पर अग्नि विधान या अग्नि भद्रा थी । इतने बड़े उत्तरदायित्व को निभाने के लिये ब्राह्मण-वर्ण अग्नी पालन पर अत्यन्त नहीं ध्यान देते । ब्राह्मण धर्म में लिये हुए ब्राह्मणों के अर्द्ध आचरण का

किए बहुत ही म्यानक था, फिर भी ऐसे ब्राह्मणों का भी बचन आया है, जिन्होंने अपनी तेजस्विता बिना भीरुता के बल पर पूजा पाई थी और आलोचकों से भी आदर पाया था। जिन ग्रन्थों का यहाँ हवाला दिया गया है वे ब्राह्मणों के सम्बन्ध में ही कही गई हैं। ऐसी ही बहुत-सी ग्रन्थें हैं, जिनमें प्रसंगवश ब्राह्मणों की चर्चा आई है और इस बल की हीनता प्रकट की गई है। ब्राह्मणों को जो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी उसके विनाश के लिए एक कदम उठाया गया था। अठक-युग में ब्राह्मणों के उच्च महत्त्व का मूकरोपेक्ष किया जा रहा था जो महत्त्व इस बल की बहिरांग युग से प्राप्त था और जिसकी रक्षा ब्राह्मण करते आ रहे थे। भारत-सरकार के एक मन्त्रालय में यह लिखा हुआ है कि—

‘ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित धर्म के विचार को आशाच उदाहर गा, वह भाग बल कर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में पड़ीभूत हुई’।

इसने से तो यही स्पष्ट होता है कि अठक-युग में ‘ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित’ का ही नहीं ब्राह्मण-वर्ण के विचार भी आशाच उदाहर गए थे।

दीर्घनिकाय में बर्णों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक मीनिक बात कही गई है — ‘जब वे प्राणी जो उनमें बलवान्, दृढ़नीच प्रसारिक और महाप्रतिष्ठापी थे उसके पास आकर बोले—“उन्निष्ठानुचित का ठीक से अनुयायन करो इसकोय तुम्हें प्राप्ति का मार्ग बने।”’

महाबर्णों द्वारा सम्प्रदाय होने से उन्नीका नाम ‘महासम्प्रदाय’ पड़ा। यहाँ का अभिप्राय हान के कारण ‘अधिन’ और धर्म से दूर हो कर रहने के कारण ‘अधिन’ कहा जाने लगा।

इस तरह अधिन-वर्ण के बनने की बात कही गयी। आगे कहा है—“जब उन्नी प्राणियों में किसी किसी के मन में यह हुआ कि हम प्राणियों में पाप-कर्म प्रादुर्भूत हो गया है अतः हम पाप का त्याग करें। पाप-कर्म को बहा दिया। इतिवृत्ति ‘अधिन’ नाम पड़ा। जो धर्म में आनन्द करते थे, वे ‘अधिन’ और जो यज्ञों के निवारण करने बल्य रचना करते थे, वे ‘अधिन’ कहने लगे।” इस तरह ब्रह्मण प्रकट हुए—“उन्नी प्राणियों में किसी किसी-कर्म करके उत्तर-उत्तर के नामों (उद्योगों) में रूपा गये, वे बल्य कहलाये।” यह भी उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है—“उन्नी प्राणियों में बल्य को भुज्-अपारवाले प्राणी थे। भुज् अपार करते रहने के कारण वे ‘भुज्’ बानी ‘अधिन’ बन गये।” यहाँ बर्णों के नियम के सम्बन्ध में उल्लेख का यही स्पष्ट था। आगे कहा कि उन्होंने कहा है—‘बौद्ध धर्म बल्येनाये बर्णों में अधिन भेद है। इस तरह भेदाल अधिन की विधा गया। सम्प्रति-कर्म से भी सम्प्रति-कर्म अधिन-वर्ण को ही ही गई है। अठक-युग में ‘ब्राह्मण’ बनाम ‘अधिन’ का यही प्रश्न था। अठक-युग में कहा गया है—

१ ‘भारत १९५५—(राष्ट्रिय विधीयन भारत-सरकार, दिल्ली)

२ अठक-युग (दीर्घनिकाय १४)

३ अठक-युग (दीर्घनिकाय १४)

“तब मगवान् बुद्ध ने अम्यद् माणवक स पूछा—

अम्यद्, यदि एक धनियकुमार ब्राह्मण-कन्या के साथ सहवास कर उनके सहवास स पुत्र उत्पन्न हो जा धनियकुमार स ब्राह्मण कन्या स पुत्र उत्पन्न होगा, वह ब्राह्मणों में आशुन-पानी पावंगा ?

“अम्यद् बाल्य—पावंगा ! ब्राह्मण उस भाऊ, यम, पटुनर में साथ मिलबबगे, वह भी पढ़ाबेंगे, उसे ब्राह्मणी स्त्री से व्याह मी कर दिया जायगा ।

“बुद्धदेव ने फिर प्रश्न किया—और जबकि उसे धनिय-अभिषेक करगे ?

“अम्यद्—नहीं क्योंकि माता की ओर स वह ठीक नहीं है ।”

इसी तरह का प्रश्नोत्तर ब्राह्मणकुमार का धनिय-कन्या स सहवास करने पर उत्पन्न होनेवाले पुत्र के सम्बन्ध में है । अम्यद् कहता है कि—“ऐसा कन्या ब्राह्मणों में स्थान पा जायगा धनियों में नहीं क्योंकि पिता की ओर से वह ठीक नहीं है ।”

अन्त म मगवान् बुद्ध अपनी राय यह कहकर दन द कि परम नीचता को प्राप्त है तब भी धनिय भट्ट है, ब्राह्मण हीन है । ब्रह्मा-सन्तकुमार ने भी यह स्पष्ट करी थी ।

उत्तम साहस्यपन का यह मत है कि अम्यद्-सूत्र विस्मयक स ४५७ साल पुराना है । इस नहीं रचना करना भी उचित नहीं है ।

इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है जिससे यह सिद्ध होता है कि जातक-युग में एत भी ब्राह्मण वे जिनका विरास परदे बौद्ध भी नहीं करते थे । इसलिये आचार हीन ब्राह्मणों का स्तर ही बौद्धों ने ब्राह्मण-धर्म पर हमला किया । वे आचार और शिष्टपुत्र ब्राह्मण की ही ब्राह्मण रूप में स्वीकार करने थे । बुद्धमरत ब्राह्मण केवल जाति का भाग करके पूजा प्राप्त करने का यदि प्रयास करता था तो उसका प्रयास प्राप्त बौद्ध निम्नोप मानने थे, जो आवश्यक था । जहाँ सुनों में भेद और बुद्ध ब्राह्मण मिले उसका बुद्ध ने सम्मान किया । उन्होंने पतित ब्राह्मण का मनोबोधित सम्मान भर दिया ब्राह्मणानिष्ठ सम्मान नहीं । एक एमी क्या भी भार है जब भगवान् ने बुद्धों में ब्राह्मणों का मुद्रापण ही नहीं किया, उक्त बुद्ध स भी हीन मानाया । उन्होंने कहा कि वे बुद्ध ब्राह्मण धर्म का पालन करा है ब्राह्मण ता रतना भी नहीं करते ।

जातक-युग सुपरी का युग था । महाभारत के बाद—एक महाविनाशक युद्ध के बाद—भारत का भौतिक लंगडन गूँ-गूँ हो चुका था । यदि ऐसी बात न होती तो बुद्धों के अवनिर प्रकाशन का कार नग्न ही नहीं था । सुपर की आर्थिक आवश्यकता ही बुद्धों का जन्म देनी है । भगवान् बुद्ध ने ब्राह्मणों का चुनौती दी और बार-बार कहा—“अन्न का ब्रह्म धर्म में स्वीकृत नहीं है तब सम्मान हो जायगा । ब्राह्मणों पर बल बढ़ा जलवायु के देव का इस वर्ण पर भरोसा रिक्त था अन्त म था । इन्हीं बड़े उल्लेखान्ति का निम्न के लिए ब्रह्मण करने जानी पावना पर भरोसा नहीं करने दे । ब्रह्म धर्म में जिने हुए ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मण का

प्रमाण समाज पर पड़ेगा ही और धारा समाज भ्रष्ट हो जायगा। इन सारी बातों से ज्ञान प्रकाश है कि प्राचीन परम्परा के अनुसार ब्राह्मणों का प्रमुख समाज पर इतना जमा था कि आन्धारीय ब्राह्मण भी समाज पर छाये हुए थे। यही कारण है कि बुद्धों ने पण्डित ब्राह्मणों के प्रमाण से समाज को मुक्त करना चाहा। यदि वे ऐसा प्रमाण नहीं करते तो उन्होंने किस प्रकार की ओर समाज को ज्ञान के छिपे उत्साहित किया था, उस ओर कोई न जाना।

ब्राह्मण वैसा ही हो इस पर बुद्धों का दृष्टि कोण बहुत ही स्पष्ट है। जहाँ नहीं भी अच्छा जाना है, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की उसमें पैड़ी हुई गुरुद्वेषों के कारण कभी से-कभी आलोचना की है और वह भी बलवत्ता है कि ब्राह्मण वैसा होना चाहिए। वो तो ब्राह्मण-मुक्त से जाने ही बुद्ध के धर्मसिनापति महाकवि शारिपुत्र महामौन स्वामन महाकाश्यप आदि बौद्ध थे, जिनके कारण बौद्ध धर्म की जड़ कम लगी। इसके बाद भी बौद्ध धर्म को उन्नति के शिखर पर पहुँचानेवाले ब्राह्मण वर्ग को ही हम पाते हैं, जिनमें मौगल्लियुत्त शिव महासेन अश्वघोष नागार्जुन असग वसुवन्धु, बुद्धोप आदि प्रमुख हैं।

धर्म की मध्यनता बलवत्ता के हुए बुद्धों ने बलिष्ठ से कहा था—‘ब्राह्मण कैसे कहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ग हैं। इनकी बातें क्यों मैं भी भिक्षु, अर्हत्, सीलभक्त, ब्रह्मचारी कृतकृत्य मारुक्त परमार्थ-प्राप्त, मन्त्र-वन्दन-मुक्त, शान्ति और निमुक्त होता है वह समी से बड़ जाता है, धर्म से ही (धर्म का आचरण करते हुए, शीघ्र की रक्षा करते हुए) अर्थ से नहीं। इस प्रकार जानना चाहिए कि धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है।’ एक दूसरे स्थान में बुद्धों ने अग्रज ब्राह्मण को कहा—‘अग्रज वामन वामदेव विश्वामित्र वसवति, मारुतक कश्यप मरु—ब्राह्मणों के पूर्वज क्षत्रि मन्त्र कर्त्ता मन्त्र-प्रवक्ता थे, उनके मन्त्रों का आचार्य सतिव मैं पढ़ता हूँ—कहा इतने से (इतना कहने से ही) तुम क्षत्रिय या क्षत्रिय के मार्ग पर आसक्त करे जाओगे? वह सम्भव नहीं है।’

बुद्धों का वह आक्षेप नहीं है सत्य का उद्घाटन है। वे ज्ञान-हीनता में, मौग विमल में किस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहते थे जो वैशाख्यपन आदि तो करता हो किन्तु प्राचीन ब्राह्मण-धर्म का पालन नहीं करता हो। बुद्ध महात्मा के सामने वैदिक युग के ब्राह्मण ऋषियों का आदेश था और वे आत्म-मुक्त के ब्राह्मणों की उही आदर्श-पथ पर चले देना चाहते थे।

एक बार बहुत-से बनी मानी बुद्ध ब्राह्मण बुद्धों की सेवा में पहुँचे। उन्होंने उनसे पुण्य ब्राह्मण-धर्म के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहा। बुद्ध महात्मा ने कहा—‘पुण्य ब्राह्मणों की सेवा के अनुसार पकनेवाले ब्राह्मण इस समय विरह्य नहीं रहे।’—

१ अश्वघ—(ब्राह्मण-वर्ण १५)

२ अश्वघ्न हृत (दीपविक्रम-२१४)

३ अश्वघ्न हृत (दीपविक्रम-२१४)

न सो ब्राह्मण सम्बिस्सन्ति एतरहि ब्राह्मण ।

पोराणानां ब्राह्मणानां ब्राह्मणधम्ममिति^१ ॥

इसके बाद बुद्धदेव ने वैदिक-युग के ब्राह्मण वर्ण का बहुत ही उद्बुद्ध चित्र खींचा—

इसयो पुण्यका मासुं सम्भवत्ता तपस्सिनो ।
एवमकाम गुणे हित्वा अत्तत्थ मचारिसुं ॥
न पसू ब्राह्मणानासुं न हिरण्यं न धानियं ।
सज्जायधम धम्मामुं धर्मा निधिमपाळयुं ॥
यं नेत्तं मतकं मासि द्वारमत्तं उपहितं ।
सदायक तमेसानं वातये त्वम्मम्मसुं ॥
नाना एतेहि वत्थेहि सयनं द्वावसयेहि थ ।
पीता जलपवा एडु ते नमस्सिसु ब्राह्मणे ॥
अवक्खा ब्राह्मणा मासुं अजेय्या धम्मरक्खिता ।
न ते कोप्पि मिचारेसि कुळदारे सु सम्भसो ॥

‘पुराने ऋषि सयमी और तपस्वी थे। वे पोंच प्रकार के विषय मोगों का त्याग करके आत्मोन्नति के लिए आचरण करते थे। ब्राह्मणों के पास न पशु (घन) होते थे, न हिरण्य या धान्य। स्वाध्याय ही उनका धन-धान्य था और वे इस भेद निधि की रक्षा करते थे। उनके लिए जो मोहन भद्रा से तैयार करके द्वार पर रक्त गाढ़ा या लोहने पर उसे (उनको) देने योग्य समझते थे (गोचने पर ही ब्राह्मण कही निष्ठाटन करता हुआ नजर आता था)। समूह जनपदों तथा राज्यों के लोग अपने प्रकार से विचित्र बखौं श्वनायनों और निवास-स्थानी से उनकी (ब्राह्मणों की) पूजा करते थे। ब्राह्मण निर्दोष अजेय और धर्म से युक्त थे। कुल-द्वारों पर कभी कोई उनको रोकता न था—वे जहाँ चाहें, जाते थे।’

इसके बाद बुद्धदेव ने कहा—

ब्राह्मणा मेहि धम्मोहि किञ्चाकिञ्चेषु वरसुका ।

पाव लोके अवसितसु सुळमेधित्थप्य^२ पक्का ॥

‘कीमक विद्यावकाय सुखर तथा मधुसूयी ब्राह्मण अवतक इन धर्मों से युक्त रहे, तबतक यह प्रजा सुनी रही।

अपने विषय में बुद्धदेव का बचन है—

न ब्राह्मणो नोमिह न राजपुत्तो

न वेस्सापनो उव कोप्पि नोमिह ।

गोत्तं परिज्जाय पुण्णज्जनानं

अकिण्णमो मत्त जणमि लोके ॥

१ सुत्तनिपाय—(११—ब्राह्मणवर्णिकसुत्त) ।

२ सुत्तनिपाय (सुत्तरिक नारादानसुत्त—१) ।

प्रत्यक्ष समाज पर पन्ना ही और सारा समाज भ्रष्ट हो जायगा। इन सारी बातों से ज्ञान पड़ा है कि प्राचीन परम्परा के अनुसार ब्राह्मणों का प्रमुख समाज पर इतना जमा था कि आचार्यीन ब्राह्मण भी समाज पर छने हुए थे। वही कारण है कि बुद्धरथ ने पठित ब्राह्मणों के प्रत्यक्ष से समाज को मुक्त करना चाहा। यदि वे ऐसा प्रयास नहीं करते तो उन्होंने कित्त प्रयास की और समाज को ज्ञान के लिए उत्साहित किया था ठीक धोर को न जाता।

ब्राह्मण कैसा है। इस पर बुद्धरथ का दृष्टि-बोध बहुत ही स्पष्ट है। जहाँ वहाँ भी अक्षर आता है उन्होंने ब्राह्मण-वच की उत्तम पैकी हुए बुद्धरथों के कारण करी-से-करी आलोचना की है और यह भी बतलाया है कि ब्राह्मण कैसा जाना चाहिए। वीं तो ब्राह्मण कुछ से आये ही बुद्ध के धर्म-उपाधि महास्थविर शारिपुत्र, महामौत्र स्वायन महाकाश्यप आदि बौद्ध थे, जिनके कारण बौद्ध धर्म की जड़ जम सकी। इसके बाद भी बौद्ध धर्म को उन्नति के द्वार पर पहुँचानेवाले ब्राह्मण-वच का ही हम पाते हैं, जिनमें मौन्यप्रियुष तिम्य महासेन अश्वघोष मार्गार्जुन अशंग, वसुवन्धु बुद्धघोष आदि प्रमुख हैं।

कम की प्रशानदा बलव्रते हुए बुद्धरथ ने बतिय से कहा था— 'ब्राह्मण कैसा कहते हैं कि ब्राह्मण ही भेद वर्ण हैं। इन्हीं सारा वषों में जी मिश्र, अर्हत्, सीपभाष ब्राह्मणों इतकम् मारुक्त, परमार्थ-व्यक्त मन्त्र-मन्त्र-मुक्त, रानी और विमुक्त होय है वह समी में बह जाता है, धर्म में ही (धर्म का आचरण करते हुए, धीम की रक्ष करते हुए) अक्षय्य से नहीं। इस प्रकार ज्ञानमा चाहिए कि धर्म ही मनुष्य में भेद है।' एक दूसरे दूसरे में बुद्धरथ ने अम्बुड ब्राह्मण की कहा— 'अम्बुड, वामक वामरथ विश्वामित्र यमकमि, भरद्वाज कश्यप मृगु—ब्राह्मणों के पूर्वज करि मध्व-वर्चा मध्व प्रस्ता य। उनसे मर्त्य का आचार्य गहित में पकटा है—क्या इतने में (इतना कहने में ही) गुम कर्म का कर्मिण के मार्ग पर आम्बुड के आर्भाव ? यह सम्भव नहीं है।'

बुद्धरथ का यह आधा नहीं है सत्य का उद्घाटन है। वे ध्यान दीकृत में, भाग रिप्राय में जिन ब्राह्मण का ब्राह्मण नहीं कहा थे, जो वेदाध्ययन आदि से करत हो किन्तु प्राचीन ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करता था। बुद्ध भगवान् के ज्ञान के लिए गुप्त के ब्राह्मण श्रुतियों का आदेश था और वे अक्षर-मुक्त के ब्राह्मणों की उनी आदर्श-वच पर अपने देखना चाहते थे।

एक बार बहुत में बनी यानी बुद्ध ब्राह्मण बुद्धरथ की भेरा में पहुँचे। उन्होंने उनसे पुगने ब्राह्मण धर्म के मन्त्र में कुछ जानना चाहा। बुद्ध भगवान् ने कहा— 'पुगने ब्राह्मणों की सचा के अनुसार बन्नेवाले ब्राह्मण इन समय रिप्राय नहीं हो।—

१ अम्बुड—(अम्बुड-वर्ण १५)

२ अम्बुड बुद्ध (अम्बुड-वर्ण १५)

३ अम्बुड बुद्ध (अम्बुड-वर्ण १५)

- ६ नेत्री-शरस्त्री करनेवाला, कृषियों का व्यापार करनेवाला ।
- ७ गाँव का पुरोहित, जो भिक्षों को वधिया भी बनाता था ।
- ८ अन्न-पारी पैसा लेकर वाधियों को जगमों के पास पहुँचानेवाला ।
- ९ जगमों में रहनेवाला, पर जाल में कबूतर आदि पंछी पँतानेवाला ।

यह के समय मेष के नीचे छेद जानेवाला (मेष के ऊपर बैठ कर राख स्नान करता था और दक्षिणा के बोध से ब्राह्मण यह क्रम भी करते थे) ।

यह स्मरण रखना चाहिए कि आज भी 'महापात्र' दूरोत्सर्ग-आद्य के अवसर पर शैल को भिक्षुक और चक्र से घाग कर छोड़ बनाते हैं । जगम म आज तक वैध उपाधिधारी ब्राह्मण ब्राह्मण-क्रम में नहीं जुगुप्स जाते—किनका पान्थानी फेरा होता है चिकित्सा !

बोधिसत्त्व ने ब्राह्मणों का प्रवास करने की भी वधा की है—

यं ब्राह्मणा येद्गुं सप्य धम्मे
ते मे नमो ते च मं पाळयन्तु ।
नमस्तु पुत्रानं भगवन्तु याधिया
ममो विमुत्तानं ममो विमुत्तियां ॥

जो ब्राह्मण सभी धर्मों का शत्रु है—परगत है, उन्हें मेरा नमस्कार है वे मेरी रक्षा करें । तुम्हें को नमस्कार है । वाधि को नमस्कार है । विमुक्तों को नमस्कार है । विमुक्ति को नमस्कार है ।

यहाँ बोधिसत्त्व ने स्वयं 'वदगु' ब्राह्मण की वन्दना की है । ब्राह्मणों से न केवल पण्डित की श्रेष्ठ की आर्त्थ थी बल्कि उह उच्चम आध्यात्मिक गुणों से भी युक्त शाना चाहिए था ।

बात-मुग में बौद्धों की ओर से ब्राह्मण-वध का घोर विरोध किया जाता था; किन्तु विरोध का कारण क्या था वह हमने स्पष्ट करने का वधावधि प्रयास किया है । हमने शानों तरह के चित्रों की आपकी सामने रखा है । यह बात स्मरण रखने योग्य है कि ब्राह्मण-वध के स्थि आ 'बलीटी' निमित्त की गई थी वह बहुत ही जटिल थी—उन पर व्यापक ही कोर गया उत्तरता और अपने को ब्राह्मण करने का कारण करता । बागिर ब्राह्मण भी तो मानव ही थे—उदारता का हृदय से क्यों नहीं माने गये ? उनके नामने भगवत्प्रेम दर्शन रंग की गई । सबसे मध्यम बात तो यह है कि वे धर्म उन्हीं के (ब्राह्मणों के) पुत्रों के आत्म प्रभों से निजाली गई थीं । ब्राह्मण उन शत्रुों का विरोध भी करने तो बल उन्हे गच्छ या निर्दयतापूर्ण करने का कारण भी उनमें न था । यहाँ हम ध्यान का एक बचन देकर हम प्रसंग का अन्त करते हैं—

ब्राह्मणस्य तु द्वादोऽर्थं सुश्रुतमाय जप्यते ।

स तु हृत्पद्माय तपस्य प्रयागमसुगताय च ॥

ब्राह्मण का यह शरीर शान—शुद्ध चार्त्तों के स्थि नहीं है । यह ही जीवन में पार ल और शरीरगत शान पर बल्य प्राप्ति—मुक्ति के स्थि है ।

१ वेद का अर्थ है—जो वेद के वर गये (वेद वाचन) का भी वेद के द्वारा वर गये ।

२ वेद उपाध—१ १ ।

मैं न तो ब्राह्मण हूँ न राजपुत्र या न वैश्य या क्षीर कोई । साधारण लोगों के गोत्र को लपट्टी तरह ध्यानकर ही मैं विचार पूर्वक अधिकजन-गात्र से सतार में विचार करता हूँ ।

मा आर्ति पुच्छत चरणं न पुच्छत
कट्टा इव आपति जातवेदो ।
नीचा कुसीनोपि मुनि धितीमा
आत्मनियो होति द्विरीमिसधो ॥

अति के विषय में न पूछो आचरण के विषय में पूछो । कनडी से आम पैदा होती है । (इसी प्रकार) नीचा कुसी में पैदा होकर भी मुनि वृत्तिमान्, उत्तम और पाप-कर्म से वंचित होता है ।

आत्मक युग में आचरण और शीक पर जोर दिया जाता था । शीकमान् और आचारधन् का आदर होता था । अति का वर्ण धनने का प्रसार नहीं किया जाता था । पौत्र प्रभर के ब्राह्मणों का वर्णन भी बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है—ब्रह्मम मयत्त वनिस्समर्वाद् और पाप्मकमाक्षण । प्रथम दो प्रभर के ब्राह्मण स्वयं पुत्र होते थे तीसरा और चौथा गृहस्थ और पाँचवाँ पाप्मक मने आते थे । बुद्धदेव ने कहा है—‘जो करवीर-अरवीर सभी कामों से वेद पश्यता है वह ब्राह्मण पाप्मक ब्राह्मण है ।’

सुन्दरिद भारद्वाज से बुद्धदेव ने कहा—‘कनडी कहा कर (पक्ष या श्वन करके) छद्दि (आत्मछद्दि) मत्त मानी । यह बाहरी चीज है (अतः मिथ्याचार है) । बुद्धक पक्षिड डसे (बाह्य मिथ्याचार का) छद्दि नहीं मानते । वही छद्दि है जो मूर्ख की छद्दि है । मैं कनडी कमाना कौडकर भीतर की ज्योति कमाना हूँ । आत्मा का धम्म करने पर प्राप्ति की प्राप्ति होती है । ब्रह्म की प्राप्ति सर्व धर्म, धर्म और ब्रह्मचर्य पर आश्रित है ।’

हम इतं कर्म काण का एवमन् मने ही कह के किन्तु बहि भीतर का पाप—मम—मही था छप्पे ही बाहर के पक्ष कम विगमना मात्र हैं । बुद्धदेव चाहते थे कि ब्राह्मण-वर्ण को मिथ्या सत्कारों के बधीमृत होकर स्वयम् ता ब्रह्म ही रहा है समाज को भी नष्ट कर रहा है—एता न हो । वही उनका ब्राह्मण विरोध था । ब्राह्मणत्व हीन कोरे ब्राह्मण का सम्मान करना उन्हें कठार् पक्ष्य न था ।

आत्मक-कुर्म में निम्नाजित एत कर्म करनेवाले ब्राह्मण हीन समझे आते थे—

१. वेत्र (दवा वैचनेवाण) और ओत्तार् करनेवाण ।
२. सदेय बाहज रथ होत्तनेवाण गुनादी-वीरनेवाण ।
३. ‘चर’ उप्पाहमेवाण (राजा की ओर से) ।
४. बाक नगल्ल वज्रकर गंधा कप बनाकर भीर मीममेवाण ।
५. हरड मीमल्ल कनडी दीररिषी आदि वैचनेवाण ।

१. शीकपुत्र ।

२. सुन्दरिद भारद्वाजपुत्र (सुचमिषाण महावज्र-३)

३. एतमपना मालक-४९५ ।

६ मेली-गहरी करनेवाला, कटुक्रियों का व्यापार करनेवाला ।

७ गाव का पुरोहित, जो बैल को बधिया भी बनाता था ।

८ अन्न-धारी पैदा होकर काष्ठिने का जगहों के पास पहुँचानेवाला ।

— जगहों में रहनेवाला पर जाल में कबूतर आदि पड़ी कैसानेवाला ।

९ यह के समय मंच के नीचे छट जानेवाला (मंच के ऊपर बैठ कर राजा स्नान करता था और रत्निका के लोभ में ब्राह्मण यह कम भी करते थे) ।

यह स्मरण रखना चाहिए कि आज भी महापात्र' ब्राह्मण-भ्रातृ के अवसर पर बैल को निरुद्ध और पकड़ कर खोंड बनाते हैं । बगल में आज तक वेध उपाधिधारी ब्राह्मण ब्राह्मण-कर्म में नहीं युक्त्यं प्राप्त—जिनका पान्दानी पैदा होता है विकल्पा !

बाधितत्व ने ब्राह्मणों का प्रणाम करने की भी चेष्टा की है—

यं ब्राह्मणा बधुगु^१ सुध्व धम्मे

ते म नमो ते य म पादयन्तु ।

नमरयु पुञ्जान नमरयु पाधिया

नमो विमुत्तान नमो विमुत्तिया^२ ॥

जो ब्राह्मण सभी धर्मों का स्वता है—परगत है, उम्ह मेरा नमस्कार है वे मेरी रक्षा करें । बुद्धों को नमस्कार है । बापि को नमस्कार है । विमुक्तों को नमस्कार है । विमुक्ति को नमस्कार है ।

महो बाधितत्व ने स्वयं 'बधुगु' ब्राह्मण की बन्धना की है । ब्राह्मणों ने न केवल पादित्य की माग की जाती थी बल्कि उह उक्तम आप्तामिक गुणों में भी युक्त होना चाहिए था ।

जातक युग में बीड़ों की आर ग ब्राह्मण-व्य का घोर विरोध किया जाता था किन्तु विरोध का कारण क्या था यह हमने स्पष्ट करने का यत्नशक्ति प्रयास किया है । हमने दोनों तरह के बिना का आपर्क सामने रखा है । यह बात स्मरण रखने योग्य है कि ब्राह्मण-व्य के लिए जो 'कर्मही' निमित्त की गए थी वह बहुत ही बढीर थी—जस पर वायद ही कोई ग्य उतरता और अपने का ब्राह्मण करने का कारण करता । आगिर ब्राह्मण भी वा मनव ही थे—उदाहरण का हरवार में क्यों नहीं मानें गये ! उनके सामने महाहठर होते रंग ही गए । सबसे बढेदार बात तो यह है कि वे घों उन्हा क (ब्राह्मणों के) पुत्रों के मान्य धर्मों में निष्पत्ती गई थी । ब्राह्मण उन धर्मों का विरोध भी करते थे कि वे, उम्ह गलत या निरवस्थापूर्ण करने का कारण भी उनमें न था । परा हम व्याज का एक बचन देखकर हम प्रसंग का अन्त करत हैं—

ब्राह्मणस्य तु ब्रह्मार्थं शुद्धब्रह्माय नम्यते ।

स तु एषद्राज सपत्न प्रयागमस्तुगाय य ॥

ब्राह्मण का यह शरीर छोड़—धुत कापों के लिए नहीं है । यह तो जीवन में धार ता और शरीरगत हान पर बचन्य प्रसि—धुत के लिए है ।

१ वेरगु का अर्थ है—जो वेर के घर गये (वेर वा (ल) का जो वेर के द्वारा घर गये ।

२ और उम्ह—१. ५ ।

मैं न तो ब्राह्मण हूँ न राजपुत्र ना न वैश्य या क्षीर कोह । साधारण लोगों के गोत्र को बग़्गी तरह जानकर ही मैं विचार पूर्वक व्यक्ति-आश से संसार में विचरण करता हूँ ।

मा आर्ति पुष्प चरणं न पुष्प
कट्टा हयं जायति जातवेदा ।
नीचा कुलीनापि मुनि पितीमा
आश्रयिणा होति हिरीमिसेषो ॥

आर्ति के विना मैं न पूछो साधारण के विषय में पूछो । कनकी से आग पैदा होती है । (इती प्रकार) नीच कुल में पैदा होकर भी मुनि ब्रह्मज्ञान, उत्तम और पाप-कर्म से तपत होते हैं ।

अतः-पुनः मैं साधारण क्षीर घीक पर जोर दिया गया था । क्षीरवान् और साधारणान् का आदर होता था । आर्ति या वन आने का प्रयास नहीं किया जाता था । पौन्य प्रकार के ब्राह्मणों का बचन भी बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है—ब्रह्मस्य देवस्य मया सभित्तमर्वाद और आश्रय-प्राप्ति । प्रथम दो प्रकार के ब्राह्मण क्षीर दुग्ध होते थे तीसरा और चौथा दुग्ध और पौन्यों आत्मिक माने जाते थे । मुद्गले ने कहा है—‘क्षीर-करीव-अन्न-पीय सभी कामों से पैदा करता है, वह ब्राह्मण आत्मिक ब्राह्मण है ।’

मुन्दरिक मन्त्रालय से मुद्गले ने कहा—‘कनकी बना कर (यम वा हवन करके) छुड़ि (आत्म-छुड़ि) मत मानो । वह बाहरी चीज है (आत्मा सिम्प्याचार है) । कुछक पठित उसे (बाह्य-सिम्प्याचार को) छुड़ि नहीं मानते । वही छुड़ि है जो मीठ की छुड़ि है । मैं कनकी बनाना छोड़कर मीठ की ज्योति ब्रह्मता हूँ । आत्मा का हवन करने पर ‘पाति की प्राप्ति होती है । ब्रह्म की प्राप्ति कल्प धन, धर्म और ब्रह्मचर्य पर आश्रित है ।’

हम इसे कम-काँ का एगन अने ही कहेंगे, किन्तु यदि भीतर का पाप—मल—मही भी सके, तो बाहर के यज्ञ-कर्म सिद्धमाना मात्र है । मुद्गले चारों ओर से कि ब्राह्मण-वर्ग को मिथ्या-सत्कारों के बधीभूत होकर स्वयम् तो हूँ ही रहा है, सम्मान को भी नष्ट कर रहा है—एतद् न हो । यही उनका ब्रह्मण्य विरोध था । ब्राह्मणत्व-हीन को ब्राह्मण का सम्मान करना उन्हें बर्तर्क पक्षम् न था ।

अतः-पुनः मैं निम्नांकित बात कम करनेवाले ब्राह्मण हीन समझे जाते थे—

- १ श्वेत् (बना केचनेवाला) और ओहाई करनेवाला ।
- २ लोह-बाहक, रथ होइनेवाला मुनाही-पीडनेवाला ।
- ३ ‘उर’ उग्रहनेवाला (शस्त्र की ओर से) ।
- ४ नाक नागून बहाकर, गला कप बहाकर भीष्म मॉगनेवाला ।
- ५ इन्द्र अथवा कनकी की-रिनों आदि बचनेवाला ।

१ श्वेत्पुत्र ।

२ मुन्दरिक आश्रय-पुत्र (सुतविभाग महाभारत-३)

३ ब्रह्मब्रह्म ब्रह्म-३५५ ।

६ गेटी-गहस्थी करनेवाला कृत्रिमी का व्यापार करनेवाला ।

७ गाँव का पुरोहित जो बैलों को बधिया भी बनाता था ।

८ अन्न पारी पैसा लेकर कापिले को जगन्नी के पास पहुँचानेवाला ।

• जगन्नी में रहनेवाला पर जाऊ ॥ कबूतर आदि पक्षी पेंसनेवाला ।

१ यह के समय मच के नीचे छेद जानेवाला (मच के ऊपर बैठ कर गुना स्नान करता था और दहिणा के कोम से ब्राह्मण यह कर्म भी करते थे) ।

यह स्मरण रखना चाहिए कि आश्वी 'महापात्र' बृहोत्सर्ग आद्य के अवसर पर बैक को बिछा और एक से दोग कर छोड़ बनाते हैं । बगल में आश्वी एक घेप उपाधिधारी ब्राह्मण ब्राह्मण-कर्म में नहीं बुझाये जाते—जिनका सान्दानी देखा होता है बिहिसा ।

बोहिसत्व ने ब्राह्मणों को प्रणाम करने की भी पर्चा की है—

ये ब्राह्मणा वेदगुं सम्भ धम्मो

ते मे ममो ते च मं पाठयन्तु ।

नमस्यु बुद्धाम नमस्यु बोधिया

नमो विमुत्ताम नमो विमुत्तिया ॥

जो ब्राह्मण सभी धर्मों का ज्ञाता है—परगत है उन्ह मेरा नमस्कार है, वे मेरी रक्षा करें । कुशों को नमस्कार है । बोधि को नमस्कार है । विमुक्तों को नमस्कार है । विमुक्ति को नमस्कार है ।

यहाँ बोहिसत्व ने स्वयं 'वेदगुं' ब्राह्मण की बन्दना की है । ब्राह्मणों से न केवल पादित्व की माँग की जाती थी बल्कि उन्ह उच्चतम आध्यात्मिक गुणों से भी मुक्त होना चाहिए था ।

जातक युग में बीड़ों की ओर से ब्राह्मण-वज्र का घोर विरोध किया जाता था किन्तु विरोध का कारण क्या था यह हमने स्पष्ट करने का बधायुक्ति प्रयास किया है । हमने बीनों छद्म के जित्तों को आपके सामने रखा है । यह बात स्मरण रखने योग्य है कि ब्राह्मण-वज्र के लिए वा 'कलीटी' निमित्त की गई थी, वह बहुत ही कठोर थी—उस पर शायद ही कोई लज उठता और अपने को ब्राह्मण कहने का साहस करता । आम्हिर ब्राह्मण भी तो मानस ही थे—उत्तरता का हकदार वे क्यों नहीं माने गये ! उनके सामने महाकठोर शर्तें रख दी गईं । सबसे मजेदार बात तो यह है कि वे शर्तें उन्हीं के (ब्राह्मणों के) पूर्वजों के मात्स्य वंशों से निकाली गई थी । ब्राह्मण उन शर्तों का विरोध भी करते तो बैसे, उन्ह गलत या निर्वपतापूर्ण करने का साहस भी उनमें न था । यहाँ हम व्यास का एक वचन देकर इस प्रसंग का अन्त करते हैं—

ब्राह्मणस्य तु ब्रह्मोऽर्थं सुब्रह्मकामाय ज्ञेयते ।

स तु ब्रह्मज्ञाय तपमे प्रत्यागम्यसुखाय च ॥

ब्राह्मण का यह शरीर छोड़े—सुख कार्यों के लिए नहीं है । यह तो जीवन में घोर लज और शरीरपात होने पर वैकल्प-व्यसि—मुक्ति के लिए है ।

१ 'वेदगुं' का अर्थ है—बी वेद के पत्र मने (वेद पाठन) या जो वेद के द्वारा पार मने ।

२ और जातक—१५५ ।

जातक-युग में प्राचीन ब्राह्मण मिथुनों के बताने हुए बहुत-से नियमों का पालन बौद्ध भिक्षु भी करते थे। जैसे कर्म से छानकर पानी पीना^१। 'ब्राह्मण' नाम ब्रह्मणों ने भी धारण किया था—वे भी 'तमन-ब्राह्मण' कहे जाते थे। स्वयं बुद्ध ने एक बार अपने को ब्राह्मण कहा था^२। मिथुनों के ब्रह्मण ब्राह्मण कहे जाने का उल्लेख भी मिलता है^३।

पण्डित जातक-युग में बौद्धों के बड़े प्रभाव से ब्राह्मण-धर्म और धर्म का पूरा अस्मान हुआ। तथापि ब्राह्मणों की उपस्थिति की नींव इतनी गहरी थी कि वह बौद्धों के हमले से भिड़कुछ उपद्रव न सकी। जनता में जन भी ब्राह्मणों का प्रभाव था और ब्राह्मण धर्म के प्रति आदर भी था। यही कारण रहा कि ब्राह्मणों का जो सही वा मूलतः तिरस्कार बहुत युग में हुआ। आगे चलकर उसकी प्रतिनिधा भवानक रूप में हुई। महान् सम्राट् अशोक के कुछ समय बाद आन्ध्र और कर्णाट राज्य मौर्य-साम्राज्य के घेर के बाहर हो गये। मौर्यसत्ता का अन्तिम राज्य था बृहद्रथ जो मौर्य स्वभाव का था। इसी बृहद्रथ के समय में कर्णाट के राज्य 'वारके' ने समाज पर चढ़ाई कर दी थी और बृहद्रथ को पैरों पर गिराया था। उसकी हस्तिलेना ने मौर्यों के 'सुगात्म्य' प्रसाद को घेर लिया था। बृहद्रथ के दौट दिशान पर और पैरों पर गिरने पर बहुत से राज्यों की मदद लेकर वारके काफ़ी धैर्य। अशोक द्वारा कर्णाट-विजय का बरक वारके ने अच्छी तरह चुकाया। नन्दिबर्धन जिस जैन सुवर्ण मूर्ति को कर्णाट जीत कर, पाटलिपुत्र ले आया था उसे वारके इस बार पुनः कर्णाट से गया। "तब ही नहीं मिनाम्बर बहन भी बृहद्रथ की राजधानी पर चढ़ आया था और उसने अयोध्या और मगधमित्रा को लूट लिया था। इसी सभी कारणों से मौर्य-साम्राज्य की जनता मौर्य बृहद्रथ से ऊब गई थी और उसकी मालना करती थी। मौर्य देवरकर उगडे सेनापति पुण्डित ने इसी पूर १८४ में उसे मार कर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। वहीं मौर्य-साम्राज्य का अन्त हो गया। पुण्डित ने एक मने राजपथ की नींव डाली जिसे सुग-बन्ध के नाम से इतिहासकार याद करते हैं। जावनक के विहार, तिरहुत उत्तर प्रदेश और मगध प्रदेश में सुग बन्ध का राज फैला हुआ था। मौर्यों से पहले ही पाटलिपुत्र राजधानी बन चुका था। पुण्डित ने भी पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। मौर्य-साम्राज्य को समाप्त कर पुण्डित ने मिनाम्बर का पीछा किया और गया की घाटी में उसे वहीं उसने मार गिराया। मिनाम्बर की राजधानी स्याकरोट तक पहुँच कर बन्धन लगा लिया। पुण्डित ने अशोक यज्ञ भी किया और बड़े जाते हैं। ब्राह्मण-धर्म का विस्तार आरंभ किया। अशोक-यज्ञ यह कहता है कि बौद्ध

१ 'वेरोमि-हू' 'प्राचीन पुस्तक जाका' की प्रतिका ५ ३२१

२ 'बाल-हू' में बाल-हू के प्रति बुद्ध-वचन।

३ 'द्वितीय' २१३५

४ दैवित—वरके का विजय का जी बन्ध में १९ जीन की हरी पर 'उदयविराज' की 'वारी-युगा' में सुग हुआ है।

जान—'रह पुण्डित जावनक'। Indian Antiquary 1877, p. 300.

सुरा से आरंभ करके पुण्यमित्र के पहले तक ब्राह्मण धर्म तथा ब्राह्मणों का जो हास हुआ था वह फिर उभरा उठा, नहीं तो अश्वमेध-यज्ञ की कोह कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

बुद्धदेव ने यज्ञ का धोर विरोध किया था मगर उनके बाद—कुछ ही सी वर्ष बीतते न-सीतते ब्राह्मण वर्ग फिर उठ खड़ा हुआ और अग्राधि कर्म पूर्ववत् होने लगा। हो सकता है, जनता का गहरा समर्पण प्राप्त करने के लिए ही पुण्यमित्र ने ब्राह्मणों का पस्म पड़वा हो फिर भी वह सफ़ल हो गया। 'ब्राह्मणों के उधारक' के रूप में जनता ने उसका साथ दिया। इससे पता चलता है कि ब्राह्मणों के प्रति जनता के हृदय में गहरा 'मोह' था और ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिपादित धर्म के प्रति मझा भी थी। यही बात रही कि पुण्यमित्र ने जनता की इसी दुर्र 'प्राचीन धर्म मरना' और ब्राह्मण-धर्म को उमारा और जायत किया।

मिथु-वर्ग

जो जो आत्म-काजीन भारत में सभी वर्गों की चर्चा है किन्तु ब्राह्मण वर्ग और मिथु वर्ग को ही प्रमुखता पाते हम देखते हैं। ब्राह्मण वर्ग पर मिथु वर्ग का गया था या हावी होता था रहा था। वैदिक युग में अग्नि से जो कर्नो से आश्रम बना कर रहते थे और वेद यज्ञ और स्नान-यज्ञ में ही समय व्यतीत नहीं करते थे वैदिक युग का निर्माण कार्य भी उन्हीं के द्वारा होता था। वे अपने आश्रम में ब्रह्मचारियों को रखते थे और उनका चरित्र निर्माण करते, स्नान से पूरा करके गृहस्थाश्रम में भेज देते थे। स्वयम् अग्निषों में से अधिकार परिवारवाले थे, जिनके पास थी पुत्र पीत्र आदि थे। हाँ वे धर्मही नहीं थे ब्राह्मणधर्म का पालन करते हुए मौखिक सिद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति का अशेष मुक्त काम करते थे। वह आर्य-अग्नि का अम्बुधर-काठ था—इसमें लड़ी की जा रही थी। निम्न-क्रम में नेताओं की कड़ी परीक्षा होती है और इस परीक्षा में वेद-काठ के अग्निषों ने अद्भुत सफलता पाई। अग्निषों ने कम कुछ दिये—ज्ञान विज्ञान भावान् ब्रह्म मुक्ति मोक्ष तथा नरक कर्म उत्साह, धर्मता नीति और राज्य—

साम्राज्यं मीज्यं स्वाराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं
आधिपत्यमयं समस्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वभुयः ।
आन्तात् आपराधात् पृथिवी समुद्रपर्यान्ताया पकराद् इति ।
—उत्तराय ब्राह्मण, अ० ८ ॥

स्वर्ग और परती, देवता और मानव का उन्होंने सम्बन्ध जोड़ा और मानव को बतलाया कि तू पूरा है।

वैदिक युग में हम गीर्वाण-गीर्वाण भूमि वाले गृहस्थांगी मिथुओं को नहीं नहीं पाते। न हम उनकी अमृत या विरोध ही पाते हैं। अग्नि-वर्ग अपनी मरती तस्मा में अग्रा

शातक-युग में प्राचीन ब्राह्मण मिथुओं के बताया हुए बहुत-से नियमों का पालन बौद्ध-मिथु भी करते थे। जैसे कपड़ों से छानकर पानी पीना^१। 'ब्राह्मण' नाम भक्तों ने भी बारण किया था—वे भी समान ब्राह्मण^२ कह जाते थे। स्वयं बुद्धदेव ने एक बार अपने को ब्राह्मण कहा था^३। मिथुओं के भगवत् ब्राह्मण कहे जाने का उल्लेख भी मिथुना है^४।

यद्यपि शातक-युग में बौद्धों के बहुते प्रमाण से ब्राह्मण धर्म और धर्म का पूरा अध्ययन हुआ तथापि ब्राह्मणों की उपस्थिति की नींव इतनी गहरी थी कि वह बौद्धों के हस्तों से विकटुक्त उत्खनन नहीं। अतएव वे अब भी ब्राह्मणों का प्रमाण या और ब्राह्मण धर्म के प्रति आदर भी था। यही कारण रहा कि ब्राह्मणों का जो सही या गलत विस्तार शातक-युग में हुआ थागे बरकरार उसकी प्रतिक्रिया भवानक रूप में हुई। महान् सम्राट् अशोक के कुछ समय बाद आन्ध्र और कर्णाट राज्य मौर्य-साम्राज्य के क्षेत्र के बाहर हो गये। मौर्यवंश का अन्तिम राजा था बृहद्रथ जो भीड़ त्वमान का था। इसी बृहद्रथ के समय में कर्णाट के राज्य 'पारसेक' ने मगध पर चढ़ाई कर दी थी^५ और बृहद्रथ को पैरों पर गिराया था। उसकी रक्षिणेना न मौर्वी के 'सुगातोस' ब्राह्मण को कर दिया था। बृहद्रथ के बौद्ध विज्ञाने पर और पैरों पर गिरने पर बहुत से राज्यों की मदद लेकर अशोक वापस लौटा। अशोक द्वारा कर्णाट विस्मय का बरख्य पारसेक ने अश्वमेध उत्सव बुकाया। नन्दिबर्द्धन जिस क्षेत्र सुवर्च मूर्ति को कर्णाट लीट कर पट्टकिपुत्र के आया था उसे पारसेक इस बार पुनः कर्णाट के गया। इतना ही नहीं, मिनान्दर यवन भी बृहद्रथ की राजधानी पर चढ़ आया था और उसने अशोक और मध्यमिका को के किया था। इन्हीं सभी कारणों से मौर्य-साम्राज्य की अन्तर्गत मौर्य बृहद्रथ से उत गई थी और उसकी भर्त्सना करती थी। यीशु ईस्वीपुर्व उचड़े केनापति पुष्पमित्र ने ईस्वी पूर्व १८४ में उस मौर्य पर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। वहीं मौर्य-साम्राज्य का अन्त हो गया। पुष्पमित्र ने एक नये राजवंश की नींव डाली जिसका नाम से इतिहासकार याद करते हैं। आन्ध्रक के विहार, तिरुत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस-वंश का राज्य फैला हुआ था। मौर्वी से पहले ही पट्टकिपुत्र राजधानी बन चुका था। पुष्पमित्र ने भी पट्टकिपुत्र को ही राजधानी बनाया। मौर्य-साम्राज्य को समाप्त कर पुष्पमित्र ने मिनान्दर का पीछा किया और गया की पाटी में उसे कहीं उसने मार गिराया। मिनान्दर की राजधानी स्वाककोट तक पहुँच कर बम्बई आया किया। पुष्पमित्र ने अश्वमेध यज्ञ भी किया और बड़े क्षेत्रों में ब्राह्मण-धर्म का विस्तार आरम्भ किया। अश्वमेध यज्ञ वह यज्ञमय है कि बौद्ध

१ 'मैत्रेय-सूत्र' प्राचीन शातक-धर्मों की सूचिका ५ ३५१

२ 'अश्वमेध-उत्सव' में अश्वमेध के प्रति पुनः-वचन।

३ 'अश्वमेध' २११५

४ इतिहास—पारसेक का विज्ञानिक भी बम्बई ॥ १५ भीड़ की दूरी पर 'अश्वमेध' यज्ञों की 'राजी-गुला' में हुआ हुआ है।

५ काव्य—'इह पुष्पमित्र काव्यमय' India A tiqary; 1872, p 300

जात-सुगर्भ में ऐसा निवम था कि २ वर्ष से कम उम्रवाले व्यक्ति के माता-पिता की आज्ञा के बिना उस मिथु नहीं बनाया जाता था। बैंगाली के मुद्गल धम्म-पुस्त मिथु धर्म की दीक्षा लेने भगवान् के पास आया किन्तु भगवान् बुद्ध ने तबतक उसे दीक्षा नहीं दी, जबतक उसने अपने अपने पिता का आदेश नहीं प्राप्त कर लिया।

मिशु-संघ का संगठन जनतांत्रिक प्रकृति के अनुसार हुआ था। मुख्यतः स्वयं-शास्रीय से और राजपथान के से। उनकी बाँटों के सामने राय का संगठन था। उसी आधार पर उन्होंने मिशु-संघ का संगठन किया। अनागरिक मिशुओं के बीच एक जनतंत्र का उदय हुआ था, जिस जनतंत्र के पास न धन था न सेना थी, न राजधानी थी और न कोई राजनीति थी। एक विधान ही उनका सब-कुछ था। संसार के इतिहास में ऐसे विभिन्न जनतंत्र की कहीं जगह नहीं मिलती जिसमें सर्व-स्वतन्त्रागी मिशु ही मिशु हों और मिशु ही जिनका धन हो तथा मुक्ति ही जिनका समय हो। चरित्र बल ही उस जनतंत्र (संघ) का बल था। दान में अनुमति सम्पत्ति मिलती थी। शिष्टकृतियाँ ने शुद्ध-संघ को अपने दान से भर दिया था। भ्रष्टाचार का अनाथ पिण्डक भेड़ी संघ को निरंतर खान करता रहा और धन में अपना पेट भरने के लिए भी मुहताब हो गया। संघ को दान देने के लिए उस समय उसने एक बगीचा खरीदा पर उस बगीचे को परीक्षण में उसे इतनी अच्छी रीति से देनी पड़ी कि उस सारे बगीचे में बिछाई जा सकी। कितना दान संघ को मिला वह यहाँ बतलाना बटिन है—उद्योग में आप वही मान लें कि धन-रत्न स्वयं राज से मर पड़ भाग्य था और भाग्य की दानप्राप्ति स्वागतापत्ति सब-विदित है।

बौद्ध-संप्रदाय का संगठन पूज्य ज्ञानदासजी के हाथों ही, ज्ञानदासजी की सारी विभूतियों का ही उनमें था। वे सार्वजनिक अधिवेशनों का सम्प्रदाय में पारम्परिक बाद विवाद में बापों-पुत्रों का निर्णय करके घातन करवाते थे।

मिथुन मन्त्र की शक्ति गन्धधार या उद्यान (बाग) में होती थी। एक आमन पञ्चमरु होता था जो १ वर्षों का अनुभूयमान मिथु होता था। पञ्चमरु म (यानी मिथु वनन की तिथि के दिनांक में वह छाटे की शक्ति की जाती थी) आसन करता था। चन्द्रा या गिना गिनारी के साथे आसन हात था। यही चन्द्रा गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श कर लेने के बाद मिथुन-मन्त्र अपना अन्तिम निणव देता था, जो उसके शिर मध्य होता था। मन्त्र पूर्ति की उपस्थिति कम-से-कम १ थी—१ मिथुनों का 'कोरम' माना जाता था। नीमान्त प्रार्थना में जहाँ मिथुनों की शक्ति कम थी

१ श्रीशैलपिङ्गलस्तुत

१. मिनाई मसखरत २१२ - १३ विमल 'मा-रीन पुस्तक भाणा' पृ. ४८

१. रीति—(क) हा वसवू—जोषि बुद्धिंग ओलप्रीतम' (अनन्तराग)। (ग) आर-
पायल-कन पंथार बांधित और (घ) लखवर-कन-पेठि-विष्णु हस्त्यापुरान् म'प विस्त्र ।

४ अस्मद्वयम्—१३१३१०

कृष्णवर्णी— ३ ३३३

६. महाभारत २।१३।७५

हुआ रहता था।^१ राजा, धनी सभी उनके योग्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था में प्रभाव-रहित होकर बने रहते थे। एक-एक क्षण एक-एक निस्वविषाद से भी मगान् था। निस्वविषाद का काम केवल ज्ञान पैठाना है, निवास करना नहीं। हिन्दू वैदिक क्षत्रिय मंत्र ब्रह्म भी थे और मन्त्र-ब्रह्म भी। वे धिम्भन की गहराई में उतर कर धीरे-धीरे ज्ञान-रत्न खोज कर लते भी थे और उसका प्रकाश घर घर फैलते भी थे। उनकी शापना और उपस्था सबके हित के लिए थी। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में आश्रमों के सम्बन्ध में भी कहा की है। किसी विद्वान् के मतानुसार पाणिनि भी सन् ३५० ई. पू. से पहले थे। मैक्रटोनस्ट ने उन्हें १५ वर्ष इसवी-पूर्व माना है। डा. राधाकुमुद मुकुजी ने ५ वर्ष इसवी-पूर्व पाणिनि को माना है। बुद्धदेव के महापरिनिर्वाण के ४४ वर्ष बाद। सम्भव है, वे बुद्धदेव के समकालीन भी हों—४४ वर्ष इतने पुराने इतिहास के लिए को-विशेष महत्व नहीं रहता। पाणिनि के अनुसार जो चार आश्रम हैं, वे हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, मित्र और वैश्यान्त। गृहस्थधर्म के बाद मित्र-आश्रम आता है। बौद्ध धर्म में शाण्ड्य-आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता—सीधे मित्र बनने की बात है। गृहस्थ (२ वर्ष की अवस्था के बाद) त्याग करके सीधे मित्र बन जाने की प्रेरणा बौद्ध धर्म देता है। पाणिनि में मित्र और अश्वमेध यज्ञों का भी प्रयोग आया है। उसका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से है—ऐसा पुत्राचारों का और विद्वानों का मत है। अश्वमेध और मित्रों के वधावास का उल्लेख बौद्धधर्म में भी किया है। वर्णाश्रम का पाली में 'वस्सी' कहा जाता था। उसमें मित्र के जन्म छानने के बन्ध का भी उल्लेख है।

बौद्धधर्म ने यह स्पष्ट किया है कि गैरिक विपुल, अनपल पहरण, परस्परिषर्ष से अधिक आसुयसे किन्तु पुन पहरणधर्म में प्रतिष्ठित हो चुके हैं सन्सार छेकर अनुशासन में प्रवेश करते थे।

“सत्य और अनुग्रह मुन और बुद्ध, वेद हथकोड़ और पाण्डक का त्याग कर देनेवाले—वैश्व व्यापक की शिखर के लिए—को संन्यासी या परिन्यासक कहा जाता था। अनेक रीति ने भी लोग पहरणधर्म का त्याग करके संन्यासी या परिन्यासक बन जाया करते थे। संन्यासी या परिन्यासक वह विन अवसरण में बनना चाहिए इसका भी नियम था”।

१. अष्टाध्यायी १.१.५४ आदि

२. शौनकादृत्य १।

३. इतिहास शास्त्र, पृ. ११९

४. हिन्दू विधि-विधान ।

मुद्रा-पेठिका ३५५, ४

५. अष्टाध्यायी १.१.११

६. शौनकादृत्य १.१.५४

७. शौनकादृत्य १.१.११

८. अष्टाध्यायी १.१.११

९. अष्टाध्यायी १.१.११

छात्र-संघ में ऐसा नियम था कि २ वर्ष से कम उम्रवाले व्यक्ति के माता-पिता की आज्ञा के बिना उस मिश्र नहीं बनाया जाता था। पैगम्बी के मुदिन अकन्द-युक्त मिश्र धर्म की दीक्षा देने भगवान् के पास आया किन्तु भगवान् बुद्ध ने तबतक उसे दीक्षा नहीं दी जबतक उसने अपने माता-पिता का आदेश नहीं प्राप्त कर लिया।

मिश्र-संघ का संगठन जनताम्रिक पद्धति के अनुसार हुआ था। बुद्ध स्वयम् धर्मिय य और राजपरमने के थे। उनकी बौद्धों के सामने राज्य का संगठन था। उसी आधार पर उन्होंने मिश्र संघ का संगठन किया। अनागरिक मिश्रों के बीच एक 'जनतत्र' का उदय हुआ था जिस जनतत्र के पास न धन था न सेना थी, न राजधानी थी और न कोई राजनीति थी। एक विधान ही उनका सब-कुछ था। संसार के इतिहास में ऐसे विभिन्न जनतत्र की कहीं कहीं नहीं मिलती जिसमें सर्वस्वत्यागी मिश्र ही मिश्र हैं और मिश्र ही जिनका धन हो तथा सुख ही जिनका उद्देश्य हो। परित्र बह ही उस जनतत्र (संघ) का बह था। धन में बहुत सम्यक्ति मिलती थी। विच्छेदियां न बुद्ध-संघ को अपने धन से भर दिया था। श्रावस्ती का अनाथ पिण्डक भेड़ी संघ को निरंतर धन करता रहा और अन्त में अपना पेट भरने के लिए भी मृत्युवा हो गया। संघ को धन देने के लिए उस समय उसने एक बगीचा खरीदा पर उस बगीचे को खरीदने में उसे इतनी अघ किया देनी पड़ी जितनी कि उस सारे बगीचे में बिछाई जा सके। कितना धन संघ को मिला यह वहाँ बतलाना कठिन है—संघ में आप वही धन लू कि धन-रत्न स्वयं गऊ से भर-पूर मारत या और भारत की धानवृत्ति त्यागवृत्ति स्वनिहित है।

बौद्ध-संघों का संगठन पूज्य जनताम्रिक तो था ही जनतत्र की सारी विशेषताएँ भी उनमें थी। वे सार्वजनिक अधिकारना या सम्प्रदायों में पारम्परिक बाद विवाद से कार्यान्वय का नियम करके शासन चलाते थे।^१

मिश्र संघ की बैठकें मध्याह्न या उद्यन (बाग) में होती थीं। एक आसन पन्नापक होता था जो २ वर्षों का अनुभवप्राप्त मिश्र होता था। जेष्ठानुक्रम से (यानी मिश्र बनने की तिथि के हिसाब से बग छोट की गणना की जाती थी) आसन हस्ता था। बटाई या बिना बिनारी के सादे आसन होते थे। यहाँ बैठकर सम्मेलन पूर्वक विचार-विमर्श कर लेने के बाद मिश्र-संघ अपना अन्तिम निषेध देता था जो उसके लिए मान्य होता था। संघ पुर्ति की उपस्थिति कम से कम १ थी—^२ मिश्रों का 'कीरम' माना जाता था। सीमान्त-प्रदेशों में, जहाँ मिश्रों की संख्या कम थी,

१ गोबेस विष्णुवाय बुद्ध

२ सेवार्ड महापरिनिर्वाण ११२५५-५६ ई. विनय 'महावीर पुस्तक मान्य' पृ. ४८

३ इतिहास—(क) डॉ. बरत बुद्ध—'अभि बुद्धिष्ट मोलानिम्ब' (१२४५-५५५५)। (ख) बाबू मन्ना-बुद्ध—'हिन्दु बौद्धों' और (ग) मरवा-बुद्ध—'प्रागैतिहिक इन्डियन बुद्धिष्ट बौद्ध हिन्दु'।

४ बुद्ध-संघ—१९१२/३

५ बुद्ध-संघ—१९१२/३

६ महापरिनिर्वाण ११२५५/५६

हुमा रहता था।^१ राजा, पत्नी सभी उनके योग्य सुगुण-गुणियों की भवन्ध में प्रभाव-परित होकर खड़े रहते थे। एक-एक क्षण एक एक विष्णुविनायक से भी महान् था। विष्णुविनायक का काम केवल ज्ञान पैठना है निगाह करना नहीं। त्रिन्तु वैदिक ऋषि मन्त्र ब्रह्मा भी थे और मन्त्र ब्रह्मा भी। ब्रह्म-चिन्तन की गहराई में उतर कर असीम ज्ञान रत्न खोज कर खाने भी थे और उसका प्रकाश पर पर फैलाते भी थे। उनकी साधना और उपस्था सबके हित के लिए थी। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में आधर्मों के सम्बन्ध में भी पचा की है। किसी विद्वान् के मतानुसार पाणिनि भी सही इसी पूर्व से पहले थे। मैकगोनरड ने उन्हें १५ वर्ष इसी पूर्व माना है। डा. राजकुमार मुकुर्मी ने ५ वर्ष इसी पूर्व पाणिनि का माना है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ८४ वर्ष बाद। सम्भव है, वे बुद्ध के समकालीन भी हों—८४ वर्ष होने पड़ने इतिहास के लिए कोई विषय महत्व नहीं रखता। पाणिनि के अनुसार जो चार आधर्म हैं वे हैं—ब्रह्मचर्य, एहम्, मित्र और वैराग्य। एहम्-आधर्म के बाद मित्र-आधर्म आता है। बौद्ध धर्म में वाचस्पत्य-आधर्म का उल्लेख नहीं मिलता—सीधे मित्र बनने की बात है। एहम् (२ वर्ष की अवस्था के बाद) स्वाग करके सीधे मित्र बन जान की प्रेरणा बौद्ध धर्म देता है। पाणिनि में मित्र और सम्पन्न शब्दों का भी प्रयोग आया है उसका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से है—ऐसा प्राचाचारों का और विद्वानों का मत है। सम्पन्न और मित्रता के बर्णनास का उल्लेख बौद्धधर्म ने भी किया है। बर्णनास को पाली में 'वस्सो' कहा जाता था। उसमें मित्र के एक छनन के बन्ध का भी उल्लेख है।

बौद्धधर्म ने यह हक दिया है कि वैदिक विष्णु, अनपत्य एहम्, उत्तमिर्ण से अधिक आपुनासे बिनडे पुत्र एहम्-आधर्म में प्रविष्ट हो चुके हैं, संन्यास लेकर अनुपधर्म में प्रवेश करते थे।

“सत्त और अमृत सुग और पुत्र वेद इहलोक और परलोक का स्वास कर देनेवासे—वैदिक आत्म की विमला के लिए—को संन्यासी वा परिग्रहक कहा जाता था। अनेक रीति से भी लोग एहम्-आधर्म का स्वाग करके संन्यासी वा परिग्रहक बन जाता करते थे। संन्यासी वा परिग्रहक ब्रह्म-चित्त अवस्था में बनना चाहिए, इसका भी नियम था।”

१. अनेक १।१ १५४ आदि

२. बौद्धधर्म।

३. इतिहास पत्र, ५० ११४

४. 'विष्णु विविधि-विष्णु'।

५. पुनः-उद्दिष्ट ज्ञान ५

६. वैदिक १५/११

७. वैदिक १५/१२०

८. वैदिक १५/१२१

९. आत्मन्य १५/८३४

१०. विविध विविध

माम के ब्राह्मण प्राप्तगी सारियुक्त भोग्यस्थान और सुपीय न मिश्रु भूम स्वीकार कर दिया तो पास पट्टोस में रहस्यका मच गया । मिश्रुओं का सर्वभ सम्मान भी होता था । पात्र-स्वीकर भारण कर देने के बाद वह सम्मान का अनिकारी माना जाता था । राज्य का राज भी यदि मिश्रु बनकर कागाय पीवर पहन ले, तो राजा उसके लिए भी सम्मानित व्यक्त - की व्यवस्था करता था^१ ।

उस समय दास प्रथा थी। अतः ऐसा नियम था कि अपने स्वामी के यहाँ से भाग हुए दास को मित्तु नहीं बनाया जायगा। हाँ, जिस स्वामी ने मुक्त कर दिया हो, उसको सच में स्थान दिया जाता था^१। मुद्रण जहाँ भी आमाश्रित होते थे, अपने सच के साथ। उस समय इस सच में ५ मित्तुओं के होने का उल्लेख मिथ्या है और कहीं-कहीं १,२५ मित्तुओं का भी उल्लेख है।

अब मिथुनी-संघ पर हम ध्यान दें। चिन्ता व्यक्तित्व व्यक्त-युग म था।
 बुद्धदेव की मौली और विमाता गौतमी के साथ बुद्धदेव की सौतेली बहन नन्दा तथा
 मिथुनी-संघ पत्नी वसोष्प (महा कण्वमा) आदि पाँच सौ मिथुनियों संघ में
 प्रविष्ट हुए। 'धेरी गाय' में १२ मिथुनीयों का बहुत ही कवित्व
 पूज बचन मिलता है। सम्राट् बिम्बसार की पत्नी नेमा (शेमा) भी संघ में आई।
 बम्मदीना नाम की एक मिथुनी ने पूरे मुत्त (सूत्र) की रचना कर दी थी। हम वहाँ
 प्रमुख मिथुनियों का उल्लेख कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी मिथुनियों
 थीं। संघ में मिथुनियों की जमात ऐसी बड़ी कि भारत का गौँब-गौँब इनसे परिचित
 हो गया। इन मिथुनियों के खान बिचार, धीक आदि किसी भी सिद्धमिथु ने कम
 न थे। उनका सर्वत्र सम्मान था और बुद्धदेव भी उनके प्रति बहुत ही ममता के साथ
 रहते थे।

बौद्ध-ग्रन्थों और सूत्रों से यह पता चलता है कि भिक्षुओं को उत्सव की घर पर बहना पड़ता था। ऐसे ऐसे कठोर नियमों को निभाना पड़ता था कि उनके भीतर का सारा रस जलकर ग्यक ही जाता था। आठ पादाभिरा धम पर ध्यान दीजिए—

१—सैमुन, २—बीरी ३—अनुप्य-दत्ता, ४—दिम्बराष्टि का राजा;
५—काम्बाधस्ति के काम (निम्नी पुरुष के ज्ञान के नीचे के भाग को इतना
संपर्क ग्रहण कराने का आनन्द ले तो वह 'ऊर्ध्वजानुसंस्पर्श' प्राप्त करता
होती है) ६—अग्नि संघ ने निषाक दिया गया तो उसका अनुगमन; ७—कामा
धस्ति न पुरुष का शरीर और /—बीरी जैसे शीर्षवासी मिथुनी को अत्यंत हुए भी
न उसे ठोके और न संघ में विचार ही करे वह भी शरीर है ।

हो शम्भू भीर भी आये है—'लण्काटक' (इन्डियन मीयुन) और 'जुमहक' (नगर का बना हुआ मीयुन-साधन) शम्भू से यह स्पष्ट होता है कि कुछ भिन्न।

१. वाङ्मयम् ७७

२ विमल सिंह और कृष्ण कुमार २०१९

१. मरिहाम विद्यालय-१९५४ (४४-बुन गैरलम हाउस)

१. मिथु बरोने में बड़ी कठिनाई होती थी। ऐसे स्थानों के लिए 'कोरम' पत्र कर पौंच कर दिया गया था^१।

अन्तर्क सप्त का कोरम पूरा नहीं होता था सप्त की छारी कार्यवाही अनियमित मानी जाती थी—ऐसा निबन्ध भी था^२। 'अक्रम न करणीय' कहकर उस निर्णय पर अम्क नहीं किया जाता था जो अपूर्ण सप्त की बैठक में किया जाता था। अनुपस्थिति सप्त-सदस्यों की सम्मति सप्त को मान्य नहीं होती थी^३।

इस संगठन से स्पष्ट होता है कि मिथु बनाकर मँगने-रखने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता था। मिथुओं का एक पूर्ण सम्यक् सप्त भी था जो मिथु-अन्तर्क पर शासन करता था। प्रस्ताव के द्वारा जो बहुमत से निर्णय होता था वही माना जाता था और प्रस्ताव की मूल सम्भावना को 'कम्बाचा' कहते थे^४। मतदान भी होता था^५। सप्त की कार्यवाही बिना बह भी की जाती थी^६।

सम्यक् बौद्ध सभों का प्रमाण उस युग की राजनीति पर भी कुछ कम न था। डॉ. राधाकुमार मुकुर्मी के सिन्धुसुन्दर बौद्धधर्म ग्रन्थधर्म या वैदिकधर्म कपी एतद्देशीय संस्कृति की छायाओं के सम में ही उदय हुआ^७। ऐसे और इसी संगठित मिथु सप्त का स्वरूप ग्रन्थधर्म पर पड़ा। जैन और बौद्ध-ग्रन्थों में शास्त्रधर्म के विरुद्ध ही प्राचीन मिथु-सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है, किन्तु संस्थापित सभों के रूप में उनके सामुदायिक अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। करीब ६९ दार्शनिक सभों का उल्लेख मिलता है।

आचीसक^८ निगठ, मुख्य सावक जटिकर परिषदक सगधिक, अविच्छक गौतमक देशधम्मिरा आदि बहुत से सम्प्रदायों का पता चलता है। जो हो मिथुओं का सम्प्रदाय इस तरह फैलने लगा था कि लोग निराश्रित हो उठे थे और वह कहने लगा गये थे कि 'मुझ' तो संस्थापित का अग्रगण्य वैश्य और कुटुम्बी का साथ करने के लिए ही पकड़ी पर आये हैं। एक एक आचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ कुछ भगवान् की सेवा में जाकर मिथु बन जाते थे। अब समग्र के निकट उपस्थित

१. महासन्ध (सिन्धुसुन्दर) ५।३।१।१४

२. महासन्ध (सिन्धुसुन्दर) ५।३।१।१४

३. महासन्ध ५।३।१४

४. मुकुन्दस ११।१।१४

५. महासन्ध ५।३।१४

६. मुकुन्दस ५।३।१४

७. महासन्ध १५।१. जयप्रकाश-सूत्र 'सिन्धु सान्निध्य' १११

८. 'सिन्धु सिन्धुसुन्दर'

९. महासन्ध सप्त और (सिन्धु) सप्त-सुन्दर ५।३।१४

१०. अनुपस्थिति सम्मति

११. बम्भार-सुन्दर १।४।४।१४

अब कायाय वस्त्राद्यो नियमों को इन नियमों के साथ जोड़ लीजिए और देखिए कि क्या विश्व सामने आता है।

चार प्रकार के भ्रमण होते थे—

मार्गस्थितो मार्गवेष्टको च मार्गो जीवति यो च भ्रम्य वृष्टी ॥

मार्ग-स्थित, मार्ग-वेष्टक मार्गजीवी और मार्ग-वृष्टक। ये चार प्रकार के भ्रमण हैं। अब बुद्धदेव इन चार प्रकार के मिथुओं का विस्तृत परिचय देते हैं—

मार्गस्थित—राजाओं से रहित कुल-मुक्त, निषाण में अभिरत, अकृष्ण रहित देवा तथा मनुष्यों का नेता।

मार्गवेष्टक—जो मुनि इस ससार में परमार्थ को परमाथ जानकर उस धर्म का उपदेश देता है, व्याख्या करता है, राग-रहित शक्तार्थों को दूर करनेवाला।

मार्गजीवी—जो सुवेधित धर्मपथ के अनुसार समयित और स्मृतिमान हो, मार्ग पर चलकर जीता है। अनन्य (धर्म) पथ पर चलता है।

मार्ग-वृष्टक—

छद्मं कत्थानं सुप्यथानं
पपञ्चमि कुलवृष्टको पगम्भो ।
मायावी भसम्मतो पञ्चपो
पठिकपोन चरं स भग्नावृष्टी ।

जो सुक्तों का बेश चारण करके मीठे की तरह में बसा रहता है जो कुल-वृष्टक, प्रगामी मायावी, भसममी और पञ्चपो है (किन्तु) साधुओं का रूप धारण कर के विचरण करता है, वह मार्ग वृष्टक है।

मिथुओं को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए^१ इसपर इतना विचार किया गया है कि यदि सबका समग्र किना साथ तो ब्रह्मा से एक भ्रम्य बन जायगा। सभी नियमों पर ध्यान देन से स्पष्ट होता है कि सोंस छेने के लिए मी ब्रह्म नहीं छोड़ी गई थी और चारों ओर से ऐसा अवरुध कर दिया गया था कि उसके भीतर मिथु कैसे जीवित रहते थे यह अवरुध की बात ग्राह्य होती है।

अब बुद्धदेव का महापरिनिर्वाण ही गया तब महाकाव्य ५ मिथुओं के संघ के साथ पाषा और कुलीनाय के बीच के रास्ते से व्य रहे थे। उन्हें जब वह पता लगा कि बुद्धदेव का शरीर नहीं रहा तब संघ के मिथु रोदन श्रवण करने लगे। उस समय सुमद्र नाम का एक मिथु भी वहाँ था। वह बोळ उठा—

महं आमुसा मा सोचित्थ मा परिवेदित्थ ।
सुमुत्ता मयं तेन महासमणेन उपद्रुता च
होम—इदं वो कप्पति इदं वो न कप्पति ति ।

१ सुमद्र सुत (सुत्तनिपाय-५)

२ सुत्तनिपाय (जुद्धसुत्त-५।)

३ भ्रम्यक—(मिथु भ्रम्य) ब्रह्म्य

४ महापरिनिर्वाण सुत्त-१०४

द्विषों में ऐसा होय या जितने बचने के लिए वह नियम बना^१। माचना माना शरीर पीछेकर राना और बहसुन माना विष्णुस बर्जित था। द्विषों के धरित के सम्बन्ध में बुद्धदेव की वैभी धारणा थी उसका वस्तु हुए मिश्रुविवा के लिए भिन ममानक बन्धनों की व्यवस्था उन्होंने की थी वे 'कटार' नहीं बदे थे। मानव अपने शरीर की सहजात प्रवृत्ति का अन्त नहीं कर सकता उन्हें किसी हर एक दबा सक्त है। उनसे समझीता करके काम चला सकता है; किन्तु पहले कायाय बल धारण करने के नियम पर ही हम प्मान हैं। कहा है—

अनिन्दकसाधो कासार्य या बर्य परिहृहस्सति ।

अपेतो इमसखंन न सा कासाधमरहति ॥

यो य बन्तकसावस्स सीसंसु सुसमाहितो ।

उपेता इमसखेन स य कासाधमरहति^२ ॥

'जो अपने मन को स्वच्छ नहीं कर सका वह कायाय बल धारण नहीं कर सकता है। जो सब और सबम से रहित है वह व्यक्ति कायाय बल का अधिकारी नहीं है।

'जितने अपने मन के मल को दूर कर दिया है सो लक्ष्यप्राप्ति, तप और तन्म से मुक्त है, वही कायाय बल धारण करने का अधिकारी है।

राग द्वेष मूढता, भ्रम प्लव (बुरे गुणों के साथ अपनी दुष्कृता करना— 'मैं उस-वैधा या उससे अच्छा हूँ'), 'मैं' का अस्तित्व माना घटता अकड़, स्वर्ण, अविष्मन मर प्रमाद सभी अनुसक्त धर्मों को सभी बुद्धिधर्मों को (बीह मयानुसार) सकार के उद हवार बन्धन कथों को मन बचन काया और कम से सम्यक्त कर दे, वही कायाय पहने।

इन बन्धनों को देखने से यही पता चलता है, कि अकेले बुद्धदेव ही कायाय धारण करने के पात्र थे, दूसरा कोई नहीं। अब देखिए कि कित आचार-व्यवहारका व्यक्ति मिश्रु बनाया जाता था—

अस्सं सुकटञ्च मुज्जन्ता न बाहुहं सुहितो सिपा ।

अनूपरो मिताहारो सता मिक्खु परिणजे ॥

अत्तारो पञ्च आलोपे अमुत्ता अवर्धं पिबे ।

अहं पञ्चसुविहाणाय पक्षित्तमस्स मिक्खुनो^३ ॥

'रुग्ण-सन्ता खानेवाला ही बहुत खानेवाला न हो पेठ निम्नम हुआ न हो परिमित भोजन करनेवाला और स्मृतिमान हो वही मिक्खु प्रवर्जित होवे।

'चार-पाँच और कम खानेवाला ही पानी पीकर पेठ भर जात। आत्म-सबमी मिक्खु को गुण से भीने के लिए इतना ही काफी है।

१ विद्वेय ब्रह्मचारी के लिए—'विमल विमल के मिश्रुजी-वर्णमोक्ष — (२) या 'संप्रतिष्ठेय' (१-२५) देखिए ।

२ अमरतर (अमर कथी—११)

३ एक बालक—१५५

इस प्रसंग में कहा यह गया है कि शरीर से धृष्ट होने के कारण ही भीरु सदन ही निवास प्राप्त कर लेने की इच्छा से झुंड-की-झुंड मिथुओं ने प्राण रेंपाने। बात कुछ भी हो, किन्तु यह तो स्पष्ट है कि वे अपने निमित्त 'वत्समान' से ऊबकर ही अनिमित्त 'मर्त्या' की ओर दौड़ पड़े।

एक दूसरी गाथा यह बतलाती है कि पेशाबी म बुद्ध भगवान् के पास वर्षावास सम्पन्न करके, "पर-उपर से, बहुत ने मिथु आये। उनमें कुछ तो दुबसे, रुध, युवक, पीछे और ठठरी-गात्र वाले थे किन्तु कुछ काफी लम्बा, लम्ब बन्धाले भीरु रौबीछे भी थे। कारण का फल बगाने पर बुद्ध को मात्रम हुआ कि बन्धाले करते समय कुछ मिथुओं ने सोचा कि भील भोंगकर गुब्बर करने से अच्छा है कि एहत्तों की सेवा करके पैर चम्पवा आये। किसी ने किसी एहत्त की ग्रेटी सँमाझी, तो कौड़ तूत का काम करने लगा। किन्तु ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पैसा 'तारीक' करना अपनाया। वे एहत्तों की ठकुरमुहाली करते चकते थे। परिणाम यह हुआ कि एहत्तों ने उन्हें बड़िया-बड़िया भोजन दिया और वे तूत भोटे-लगाइ हो गये। जो मिथु इस पैरे को नहीं अपना सके, वे खरकर टूँठ बन गये। कभी-कभी मिथु शरण भी पीते थे और मल होकर चूमते थे।

कौशाभी^१ में एक बार जब भगवान् बुद्ध थे, तब वहाँ एक परमस्तेवस्वी स्वविर थे जिनका नाम 'सागत' था। नगर-निवासियों के यह आग्रह करने पर कि 'हम क्या सेवा करें' मिथुओं ने कहा—'कवूरी-शरण' का प्रयत्न करो। शरण का प्रयत्न हो गया और वृत्ते दिन स्वविर 'सागत' के साथ सभी मिथुओं ने शरण पीकर आनन्द मनाया और सबको पर तुलकने लगे। बुद्धदेव ने स्वयं स्वविर 'सागत' का पुत्री सबक पर से उन्वाकर निवास-स्थान पर पहुँचवाया। यह इतना नमो में था कि बुद्धदेव की ओर दौगें पैरकर खेय रहा। उही गाथा की अतीत कथा में आया है कि एक बार किसी राजा ने मिथुओं को शरण भिन्नकर पालन बना दिया था। जब वे होश में आकर अपने बन्धाले के पास गये, तब कहा—

अपायिम्ह अमन्त्रिम्ह अगायिम्ह रुदिम्ह थ।

धिसकअकगर्णि पीत्ता विद्धा मा बुम्ह बानरा ॥

शरण पीकर नाचे, गाये और रोये भी। प्रसन्नता इतनी ही है कि इस बेहोश बना देनेवाली पील को पीकर भी हम बन्दर नहीं बन गये (आदमी ही बने रहे)।

बुरे मिथुओं को संघ ने निम्नरु दिवा जाया था^२। पापेच्छ, पापाचार, पाप-

१ राजा ककाला है कि 'टाक' पहुँचाने का समय कुछ लोग पैसा के बच में करते थे। ककाला काय था—वहाँ से वहाँ लम्बा पहुँचाला, बन्धाले का देना। अपनी 'टाक-अवस्था' बतला तुल करती थी। राजा से ककाल कीर छरीकार म था।

२ बुद्धदेव—बुद्ध भगवान् मनुष्य-वर्ग—४ पापविच्छ

३ अपायिम्ह-बन्ध—शरणान्न आनन्द—८१

४ शरणविच्छ—(अमन्त्रिभूत—१८)

इदानीं एव मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम ।

यं न इच्छिस्साम न तं करिस्साम ति ।

‘मम रोखी आबुसो मम खोखो । हम खुसुख हो गब (बुटफाण पा गये) । उस महात्मन से हम पीछित रहा करते थे—बह करना चाहिए बह नहीं करना चाहिए । अब हम जो चाहते करेंगे वो नही चाहेंगे, नहीं करेंगे ।’

उस मित्र के इस कठोर बचन का प्रतिवाद तब के ४९९ मित्रों में से किसी ने भी किया हो व्हा उते किसी तरह का रफ्त भी दिया हो इसका उल्लेख नहीं मिलता । कठोर नियमों का मन पर बहुत बोर देकर पाबन करते रहने से निम्न ही उलझी वी प्रतिनिधार्थ पैदा होती है—मन का बिग्राही हो जाना या मीठर ही मीठर पक्का जाना । यदि अनियमित आबादी बराबरका पैदा करती है तो कठोर नियन्त्रण अचकछ पैदा करता है या बिनाशक विद्रोह की भाग मफका होता है ।

आत्म-मुग में हम मित्रों में दोनों प्रतिनिधार्थों को उतरते हुए देखते हैं—अचकछा भी और विद्रोह भी । हबरो-अरों का कटोड़ की सक्ता में मानव कम्प बाँककर आपि मुनि त्यागी लम्बी नहीं बन सकता । बहुत से गुब ऐसे होते हैं जो अतिमत्त करे का समते हैं । उन गुबों को पैदाकर समुहगत बनाने का प्रभाव दुसर-जैसे पूज बख्शान व्यक्ति ही कर लता है । तब के अनेक मित्र बुद्ध के नियमों का टीक से पाबन नहीं करते थे । वे नाना अनाचारों में भी पँच गये थे । कुछ उदाहरण देनिए ।

हम देखते हैं कि आत्म-मुग के कुछ मित्र अपने इरबोक के जीवन से इतना ऊर उठे थे कि वे मर जाना सुखद मानते थे । बौद्धधर्म न मानव-जीवन के प्रति ऐसी किटुता पैसाह, किले मित्रों को अपने जीवन से मुसु ही प्यारी हो गइ । ममान बुद्ध १५ दिन के लिए बेछाली में एकान्त प्यान करने लगे । वहीं एरु-रास मित्र ही का सते थे, लमी नहीं । उस समय मित्रों में एक अजीब पागलपन का रोम फैक गया । वे अपने शरीर से छुपा करने लगे । एक व्यक्ति का कथार—सुगन्धित लम्ब-कुच्छ । कुछ मित्र लछड़े पात पहुँचे और कहने लगे—‘अच्छ यदि तुम हमें जान से मार दो बह पान और मुन्नाय होय ।’

उस समय कुच्छ ने मित्रों का रल करमा छूक कर दिया । जब बह अनी लून से लनी लम्मार ‘अमुगुषा’ मरी में बोने गया तब लछड़े मन में अपने कर्म के प्रति मरुत पैसा हुर । तब मर-बोक के किसी वीरान में मरुत होकर उते बहाय दिया—‘दने बहुत पुन्य कमाया जी अनीनों को पार उछार दिया ।’

बह एक शहर से लूने शहर में भ्रमने लगा । किले ली का हबद मित्रों का बच उनकी इच्छा है, उसने किना इतरा कोई टिराना मरी ।

जब आका मग समात होने पर मुन्दरेव पक्ये, तब लम्हने आनन्द से पुछ—‘मित्र-रुन बहुत कम हो गया क्या बात है ।’

प्राप्त करना करते हुए कहा गया है—‘यह हमें पापों से बचावे’। अर्थात् से ‘तेज’ के लिए भी प्राप्त करना ही यह है। यह ही हुए श्रियों की बात। उपा की स्तुति में बहुत-से मन्त्र मिलते हैं। काण्ड में ही १. बार उपा का उल्लेख मिलता है। वृद्धि^१ दनी मन्त्रों की माला है, जो सोमस्य गृह्यवासी भी हैं। वनद्वी को ‘अरण्यानि’ कहा जाता था। इस तरह हमारे भीतर स्त्री-शक्ति के प्रति आदर के भाव पैदा करना श्रियों का उद्देश्य था। दिव्य शक्ति प्राणि, मातृशक्ति स्त्री शक्तियों का ध्यान अपनी ब्रह्मचर्यावस्था में पढ़कर विद्यार्थी जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, तब उसके भीतर श्रियों के प्रति भक्ति के ही भाव प्रबलित होत थे, पूजा के नहीं। आश्रम के जीवन में जिस संस्कार को विद्यार्थी महापूर्वक ग्रहण करता था वह संस्कार उसके जीवन की अपने सौंवे में टांक होता था। वेदों में जो श्रियों का उल्लेख है, वे महाशक्तिशालिनी और दिव्य थीं, दय नहीं। वन्दना और पूजा की वे अधिकारिणी थीं। तिरस्कार की नहीं। हमारे श्रिय जानते थे कि ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि समाप्त करके विद्यार्थी जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तब पत्नी के रूप में एक स्त्री उस प्राप्त होगी। अतः पहले से ही उस विद्यार्थी के हृदय में श्रियों के प्रति उच्च भाव होना चाहिए ताकि जीवन सुन्दर बन सके।

आर्यों का विद्वान्त था—गृहणी गृहमुत्पत्ते। पर और परिवार की दायी सुन्दरता यक्षिणी व ही थी। ब्रह्मकथा तक नारी का प्रभुत्व अपने पर पर रहता था। उसे काह चुनीती नहीं। दे सकता था। नारी ऐसी होती थी जो पशु-धन की रक्षा करती थी और वीर-असवनी बनती थी। श्रियों में शिवा का भी पूरा प्रचार था; किन्तु वे आश्रम में रहकर नहीं। पिता के घर में रहकर पढ़ती थीं। ब्रह्मचर्याश्रम भी करती थी और ‘मन्त्राध्ययि’ का घर भी काह काह प्राप्त करती थी। अगस्त्य श्रिय की पत्नी आगामुद्रा ने भी एक मूल बनाया था। काण्ड के ८ व मूल के १ वें मूल की रचना करनेवाली अग्नि श्रिय की पुत्री अगस्त्या थी। प्रथम महर्ष के १२६ वें मूल के ७ वें मन्त्र की रचना करनेवाली रामणा का भागना थी। विश्वाश्रय ने भी पंचम मन्त्र के २/४ मूल की रचना की थी। ‘भूषा’ नाम की एक ब्रह्मादिनी श्रिय ने ब्रह्ममहर्ष के ८ वें मूल की रचना की थी। ज्ञान-वीन करने ल ऐसी बहुत-सी ब्रह्मादिनी और दिव्य नारियाँ का पक्ष सम्पन्न है, जिनमें मूलों का रचा था।

१ काण्ड १।१६।३

२ काण्ड ७।८५।१

३ काण्ड ८।७२—आवनाश्रम में ‘वृद्धि’ का अर्थ श्रियों का है। निपट में ‘मन्त्राध्ययि’ है। निपट के टीकाकार मि. रोय ने ‘विष’ कहा है। काण्ड ८ वें मूल का उल्लेख शालीवा ने भी ‘विष’ अर्थ दिया।

४ काण्ड १।१४।१६

५. काण्ड १।८५।१७

६. काण्ड १।८५।४४

७. काण्ड मन्त्र १ के १२ और ४ मूलों की रचना करनेवाली वीणा नाम की ब्रह्मादिनी काटी में की थी। ब्रह्मचर्याश्रम १।१२।१३।१४।१५ और १।१७।१८

८. काण्ड १।१७।१

सगति पाप विचार तथा पाप का सगति करनेवाला मिथु कबरे की तरह निबाक बाहर किया जाता था—

यं पश्यन्तं जानाथ मिथुनयो गृहनिस्सृतं ।
पापिष्ठं पापसङ्घर्षं पापचार गोचरं ॥७॥
सज्जे समग्गा ह्रत्वाथ अत्तिनिम्बिज्झपाथ मं ।
अरपण्णं मिदमथ कसम्भुं अपकस्सथ ॥८॥

जो हो इन सबके बावजूद यह मानना पड़ेगा कि मिथु-रूप का संगठन बहुत हद पर । सबसे जनतन्त्रीय विद्यालयों की छोटी-छोटी बातों का भी बर्काई से पाकन किया जाता था । पाकि प्रभों में वार्षिक सत्रों के अन विषया का आदि से अन्त तक बचन उत्पन्न है । उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि यदि कोई उपसम्पन्न ग्रहण करना चाहे, तो उसने फिर भी प्रस्ताव किया जाता था । सब के सामने तीन बार प्रस्तावक अपना प्रस्ताव सुना देता था । यदि सब सुन रहा तो प्रस्तावक अन्त में कहता था—‘अब तीसरी बार भी मैं अपना प्रस्ताव सब के सामने रख चुका । सब मौन है, अतः मैं समझता हूँ कि मेरी प्रार्थना मंजूर कर ली गई (कमति सङ्घस्य तस्मात्तुम्ही एवं मेवं धारयामीति^{१)}’ । इस तरह मिथु संगठन को हम सम्पूर्ण जनतन्त्रीय विद्यालयों पर यद्वि एक ठोठ संगठन कह सकते हैं किन्तु समय की गति बहुत बदलान होती है । यह संगठन बुद्धिरेष के आत ही कमजोर हो गया और अनेक आघातों को सहन हुआ काकायन में बरपायी हो गया । आतक में एक याच्य आर्द्र है जिसमें यह कहा गया है कि क्लृप्तों को उत्पन्न देनेवाली विधिवा बुद्धि सब के सबके के नीचे जा दर और सिध गई । कुछ यही हाल मिथु संगठन का भी हुआ ।

आतक-युग में शिष्टों का स्थान

हम यहाँ लक्ष करना चाहते हैं कि आतक-युग में शिष्टों का क्या स्थान था । वैदिकयुग का मातृ शिष्टों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा था किन्तु आतक-युग में वह तन्दिर ही बरक गई, वह बुर्जुआ की शाय है । आतक-कालों में शिष्टों का एक-से-एक गन्दा पिन आया है । कहीं-कहीं प्रशंसा भी की गई है भार यह प्रशंसा बाक में नमक बरकर भी नहीं है ।

दुर्गा, कर्मा, सरस्वती आदि उच्च इन्द्राणी इका मारुटी, दोषा तिनीलायी अथा दृमि आदि देवियों का बचन वैदिक वाक्यान में बार-बार आया है । केवल अन्तरे में आदि कि उल्लेख ८ बार किया गया है । आदि को ‘सर्वदात्मि’ (सर्ववाहिनी) भी कहा है^२ । विष्णुम्पा^३ नाम भी आदि का आया है । आदि की

१ महात्मन १५५/४

२ अतुमरीय बालक ११५

३ अन्तेर १ ११ १२

४ अन्तेर अ१ १४

सुमङ्गलीरियं वधूरिमा स्वमेत पश्यत ।
सौभाग्यमस्यै वस्यायाऽद्यास्तं वि पदेतम् ॥

‘यह वधू योग्य कन्याधवाली है। सभी आशीर्वादकर्ता आय भीर देंगे।
स्वामी की इस प्रियपत्नी का आशीर्वाद दकर सब अपने-अपने स्थान का विदा हों।

यह चिठ्ठा सुन्दर मन्त्र है—मन मुदित हो जाता है।

यदि क युग में स्त्रियाँ संगीत और नृत्य भी जानती थीं। कुमारियों का अपने
मनोमुग्ध पति चुनने की भी स्वतन्त्रता थी और जब चाहे विवाह करने की भी
स्वतन्त्रता थी।

मद्रा वधूमपति वरसुपशाः स्पर्धं सा मित्रं वनुते जने चित् १।

वे घर के घर काम करती थीं। गाय वृत्ता कन्या का काम था १। इसीप्रकार
उस ‘वृत्ति’ का काम था। कपड़े बुनना भी उनका ही काम था २। मठा स्त्रियों की
सेवा भी करती थी ३।

बीचन-भर भिक्षादिता रखेवाली कुमारी को पिता के धन में हिस्सा मिलता
था, जो उचित न्याय था।

इस तरह हम समझें कि वैदिकभारत में नारी-जाति का महत्त्वपूर्ण स्थान था
और राष्ट्र-निर्माण के कार्य में उनका पूरा योग रहता था। उम्हें इस योग्य बनाया जाता
था कि नारी शक्ति का विकास हो और यह राष्ट्र के काम आ सके।

वैदिकयुग के बाद भारत का मानव-सम्राज विघटित-विघटित रहने से मुग्ध
गुजरता आतक-युग तक आया। इसका निम्नलिखित कारण बताना जरूर नहीं है।
आतक ऐसा हम नहीं करते। आपको यह नहीं बताना चाहेंगे कि वैदिकयुग का सम्राज
आतक-युग तक पहुँचने-पहुँचने चिठ्ठा और वेमे बदल गया और दिन बाराबों
पटनाभी और परिस्थितियों में हमारे अपना अंतर टालकर उनके रूप में परिवर्तन
न दिया। जो हो चिन्तु वैदिकयुग की नारी-जाति पर एक पुष्पा-का प्रभाव
टालकर हमारा आतक युग में हम प्रभाव करते हैं। इतिहास को उनके नाम से अध्ययन
करना कि विद्वानों का हमारा योग नहीं मिलता यह हम समझते हैं। वैदिक का
युगों के दा बिच हम वहाँ उगमिल कर रहे हैं। यदि एक एक कमी का त्याग करते हुए
मान उतरता तो आकरा यह समझने का सम्राज है कि वैदिकयुग का नारी-सम्राज
आतक-युग में पहुँचा-पहुँचा। इसका बतलाना गता। चिन्तु शिव की सम्राजता की
बहुत बड़ी बाधा हमें सफल है।

१. कावेर १ १६ १२३

२. कावेर १ १०३ ८—कन्या की अर्थवृत्ति में कामा हो गई है।

३. कावेर १ १२७१३

४. कावेर १ ११३ ८

कावेर २ ११ २ ३८१८

५. कावेर १ ११३ १४

६. कावेर २ ११७७

जगत्सर्व के पुरोहित रोस शक्ति की पत्नी 'विष्णु' अपने पति के साथ युद्ध में भी गई थी। उनही शेष दूर गई थी जिसकी चिकित्सा अश्विनीकुमारों ने की थी। मृग-अनी शत्रुओं से हटकर ? हथर गाय पीतकर आई थी। दास-नाशुषि ने ली सेना राही की की थीर हुआशुर की गला 'शत्रु' को हन्त्र ने युद्ध में मारा था।

जिन्होंने पुत्रों की जीवनसहसरी थी न कि बामा बामा, स्वाम्य। जो सिपाई ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करती थी, वे वेदाभ्यसन करती थी। अक्षरणा प्राप्त होने पर जो विवाह कर लेती थी वे वेद-पाठ नहीं कर पाती थी।

वम-स्मृति के अनुसार जिन्होंने अपने पिता काया का भ्रष्ट से ही प्यारी थी वृष्टों से नहीं—

पिता पितृभ्यां भ्राता वा मैनामध्यापयत्यस्य ॥

पर मैं—पति-ग्रह में जाकर भी भी आर्क-रेषिणों महापत्नी का पर प्यारी थी न कि शरीर का बौली का—

सम्राज्ञी स्वभुर मय सम्राज्ञी स्वभूषां मय।

महाश्वरि सम्राज्ञी मय सम्राज्ञी मयिद्वयु ॥^१

(क्यू) शुभ स्मृति का ल ननद और देखें की महापत्नी वनो लरके ऊपर प्रमुख करो।

पुत्र (औरत) की प्राप्ति के लिए बार बार अग्नि से प्रार्थना की जाती थी। अन्य अथ या अनौरत पुत्र से आर्क पूर मंगते थे।

वैदिकयुग में अज्ञानीता जिन्होंने के लिए मयानक पुत्र्य मना आया था। उन्हें शरीर की रॉप कर रखने का आदेश था और तबत हग से रहने की सीख दी जाती थी।

मया पश्यस्व मोपरि संतरां पादकी हर।

मा ते कदा-प्यकी दद्यात्स्त्री हि प्रज्ञा बभूविषा^२।

हमारी दृष्टि भीषे की और हो ऊपर की और नहीं। पैरों को मोड़कर रखा करो। हमारे कद और पद (कमर के निम्न भाग) कोई देखने न पावे।

वैदिकयुग की जिन्होंने के लिए लभते शुभय मात थी पति की मित्रपत्नी बनना और इसके लिए प्रार्थना की जाती थी—

१. अथर्व, १।१२१। २. और १।१२६।

३. और विद्वत् 'सत्यार-मन्त्र'। आपलान्कर्णपुर १।५।२-८। और शरीर १२। २।१३। प्रथम

४. अथर्व, १।८५।५। अथर्व-१।५।१५। २।५।१५। और २।५।१५।

५. अथर्व अ१।१२

६. अथर्व, अ१।१८

७. अथर्व, ८।११।२२

सुमह्वरीरियं यधूरिमा समेत पश्यत ।

सीमाग्यमस्यै इत्यायाऽप्यास्त वि पदेतनः ॥

‘यह बपू घोमन कस्याणवाली है। सभी आशीवादकसा भाई भीर दंगे।’

स्वामी की इस प्रियशायी का भागीवाद देखकर सब अपने-अपने स्थान का विदा हो।

यह किठना मुन्दर मात्र है—भन मुदित हो ज्यठा है ।

सत्रिक युग में स्त्रियों संगीत और नृत्य भी जानती थीं । कुमारियों का अपने मनानुसार पति चुनने की भी स्वतन्त्रता थी और जब चाह विवाह करने की भी स्वतन्त्रता थी ।

भद्रा यधुमयति यामुपशाः स्यर्ष सा मिथं यनुते जन धित् ।

वे घर के घर काम करती थीं। गाय बूढ़ा कन्या का काम था। इन्हींमें
उन 'दुष्टि' कहा जाता था। कपड़ बुनना भी उनका ही काम था। माता स्थिर की
गंगा भी करती थी।

जीवन भर अधिवाहिका रहनेवासी कुमारी का पिता के घन में हिम्मा भिन्न
था, जो उचित स्थाय था।

इस तरह हम देखते हैं कि संविधानमार्ग में नारी-शक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान था और राष्ट्र-निर्माण के काम में उनका पूरा योग रहता था। उन्हें इस योग्य बनाया जाता था कि नारी शक्ति का विकास हो और वह राष्ट्र के काम आ सके।

वैदिकयुग के बाद भारत का मानव-समाज जिस दिन उसने मे सुदृढ़
मुसलम ज्योतिष-युग तक आया इसका भिन्नभिन्न कारण बताये नहीं है।
जगतक प्रताप हम नहीं करते आर्यको यह नहीं मालूम मरेगे कि वैदिकयुग का समाज
ज्योतिष-युग तक पहुँचा-मनुष्य-जन निरुत्तम और वैश्व-काल आर्य-जन का
पटनाभी और परिस्थितियाँ न उमर-अपना अन्तर-दाल्दर उमर-का मे परिवर्तन
न दिया। जो हा किन्तु वैदिकयुग की नारी-जाति पर एक सुष्ठु-का प्रकाश
दाल्दर द्युत्त-ज्योतिष-युग मे हम प्रकाश करे। ६। इतिहास का उमर-प्रम-न अप्पान
करना। विश्व-की का हम-का नही मित्रता यह हम मालूम करते हैं। वैश्व-का
मुगों के ६। बिष हम मालूम-का यह है। यदि एक एक कड़ी का मालूम-का
नीच उतरत-का आर्य-का समाज-का मालूम-का ६। कि वैदिकयुग का नारी-समाज
ज्योतिष-युग मे पहुँचा-मनुष्य-जन इत्यादि-का मालूम-का ६। किन्तु विश्व-की सम्पूर्ण-की
करत-कड़ी-का यह-का ६।

• ५००० ८०००

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ — ਸਦਨ ੨ : ਸਦਨੀ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ ।

३ वा ४५३ ३ ३०३३

५ जाने १११८

[illegible][illegible]

७. ५ ॥ ३ ॥ ३०००

आतङ्क-सुग में राज्या, सेना आपायी, दरबारी पण्डित स्वागी और, बहू मृत प्रेक्षक समूह कुछ थे और सिद्धों भी थी।

बाणभट्टी के किसी आचार्य के यहाँ एक विषय पड़ता था^१। वह अपनी पत्नी का योग इष्टकर कर दिनों तक व्याकुल रहा और पत्नी नहीं गया। उसके आचार्य ने जब गैरसामर्थी का कारण पूछा तो उन्होंने उसे कुछ प्रकट कर दिया। आचार्य ने कहा—

यथा नदी च पश्यो यः पाणानां^२ समा यथा ।

एवं आकितियथो माम् नालं कुम्भस्थि पण्डिता ॥

‘जैसे नदी पथ, शत्रुबगने धर्मशास्त्रों, प्याऊ (पनछाया) आदि सबके लिए होते हैं वैसे कोक में सिद्धों भी सबके लिए होती हैं। बुद्धिमान् व्यक्ति (वह स्वयं ज्ञान देने के बाद) उनके विषय में शोध नहीं करते।’

बुद्धदेव ने इस गायत्री के अन्त में कहा—‘वह आपाव में ही था। अतः हमें इस मृत को बुद्धदेव का ही मृत मानना चाहिए।’

स्त्री को ‘सार्वजनिक उपभोग की वस्तु’ (जुद्धों, शास्त्र, वाग, प्याऊ की तरह) मानकर आतङ्क-सुग के नेता ने वह प्रभावित कर दिया कि वे सम्मन को शीघ्र कर आदिम युग में उसे अपने के इच्छुक थे, जहाँ सभी मनबन्धन थे और वेद भरना और मर जाना यही उनके जीवन का करम बन गया।

सम्प्रसारण में ही एक कथा राज्या पाण्डु की है^३। उन्होंने अपनी पत्नी कुन्ती से उदाहरण के साथ कहा था कि प्राचीन काल में इस प्रकार के पति-पत्नी का बोझ नहीं होता था जो एक पति और एक पत्नी तक ही सीमित रहे।

स्त्री को सार्वजनिक उपभोग की वस्तु बनाने से देना आतङ्क-सुग की एक अवधि ही बात बही या सखी है। अरुणित सम्मन बहुत अधिक कमर उठ चुका था। आदिम युग के लोकोत्तरे पूर्वज प्रजासमाज में कैसे करते थे सकते हैं वह रहस्य हमारी समझ में नहीं आता।

आतङ्क-सुग में स्त्री को गिरवी भी रख सकते थे^४। जेत वन में एक मित्र को लक्ष्मि विषय से लेकर बुद्धदेव ने कहा—‘स्त्री अवश्य होती है अरुणित होती है। पूर्व-सम्मन में शान्त राक्षस द्वारा निगलकर अपनी कोल में कियने पर भी स्त्री पर नियन्त्रण नहीं रहती था लकी।’

इसी गायत्री में आगे कहा गया है कि राजा में जो अपनी स्त्री को वस्तु में बदल करके निगल जाता था और कोल में सुरक्षित रखता था किन्तु वहाँ भी वह स्त्री एक मयावी विद्यालय को अपने साथ रखती थी और अन्त में वह वीरों एक लक्ष्मी के द्वारा प्रकट हो गई। कहा—

१. अजितरत आतङ्क-६५

२. महाभारत (मार्कण्डेय अष्टाध्याय १२९, स्कन्ध ४४ १२४)

३. आतङ्क—६५९११। वैरी वाग (७२ आदिपर्व—५४४)

४. अनुक्त आतङ्क—४९९

सुरक्षित मे ति कथनु विस्समे
अनेकचित्तासु न इति रफयना ।
एता हि पाताळ-पपात-सन्निभा
एथप्यमत्तो व्यसनं भिगच्छति ॥

‘ऐसा समझकर कि मैंने (अपनी स्त्री को) सुरक्षित रखा है, कभी विच्यस न करे । जिसकी बुद्धि बहुत ही पक्का है वो अनेक चित्तवाली (स्त्री) है, उसकी (बनावार करवाने से) रक्षा नहीं की जा सकती । वह (पहाड़ से) पाताळ में गिरनेवाले सरने के समान है (प्रलय का निरंतर पथन ही होता है, वह बरबर नीचे की ओर ही गिरता जाता है । ऊपर उठना उसके लिए अशभव है, गिरना ही उसका गुण कम है) । इनके प्रति प्रमादी होनेवाला दुःखी होता है ।’ स्त्री चरित्र के सम्बन्ध में पातक-युग की यही चारणा थी ।

एक ऐसी रानी का उल्लेख मिलता है जिसने ६८ नौकरों के साथ अनुचित सम्बन्ध किया^१ । दूसरी गाथा में कहा गया है कि ‘कठिनाई में सन्तुष्ट की जानेवाली झिपी पर शोष करना ऐसा ही है जैसे बाद खुले हुए कपड़ों पर लगनेवाले मैक पर शोष करे या ल्याये हुए मुमम के मम बन जाने पर शोष करे कि ऐसा क्यों हो गया ।’^२

जैसे साफ कपड़ों का मैक होना स्वाभाविक है ल्याये हुए मम का पक्कर बिछा बन जाना स्वाभाविक है उन्नी तरह स्त्री जाति का बनावार करना स्वाभाविक है ।

पातक-युग में स्त्री-चरित्र के सम्बन्ध में ऐसी ही चारणा थी और झिपी सम्बन्ध का एक गणित अम-जैसी थी । यह स्पष्ट है कि स्त्री-व्यति अपनी प्रतिष्ठा रेंवाकर बहुत ही हीन-स्थिति में पहुँच गयी थी । हमारा दायित्व मिथु सण्डराय के सीमाहीन पैम्पस पर भी है । तिरह में ‘निगिरक’ और उसरी अट्टकपाएँ पायी बाहमप में है । उसमें ‘महाबल’ और ‘दीगबल’ का अन्ना स्थान है । उन्नु गीगर के मतानुसार “ममरत का प्यवर ही कोई दूसरा प्रदेय एसा है जिसका इतिहास इतना सुरक्षित है जिसका ‘दीगबल’ और ‘महाबल (नामक दो प्रार्थी) के रूप में तिरह का ।” इसी महाबल में बुद्धभावकों की संस्था की एक प्रामाणिक सूची है । शरीति यक्षिनी और ५ पुत्रों के साथ पाटक मामक पक्ष में भोताधीन वर प्राप्त किया । दिमाकप प्रदेय के ८४ हजार माग (नाग-बल के), कम्मीर और गम्भार के ८ हजार, मदिमदक (गानदेय) के ४ + ४ = आठ हजार बनवास देय (मिन्ग) के ६३५ हजार उपरान्त देय (बम्बर में सुरत लक का प्रदेय) के केवल ८ हजार सन्नि और हमने भी अधिक झिपी महाबल के ३३ हजार पक्षों के रूप के १ हजार मजिम कृषि में दिमाकप प्रदेय में जाकर और दूसरे चार शरीरों के साथ = नाग स्वर्गभूमि (श्रीभर वमा) के ३५ राजकुमारों और १५ कुमारिनी में प्रवेश भी थी ।^३ यह गिनती

१ कथमोत्तरा मातृ-१३

२ बम्बर जलक-३९

३ महाबल (बला देय प्रचार) : ११५०१ १५ इन्क १८ में ४ लक दधक ।

कुछ कम नहीं है। लगभग १२ लाख मिस्रु द्वितीय भ्रम-संगीति में जमा हुए थे, जो मुद्रा-महानिषाज के १ लाख काट हुए थी। इस काट को स्त्री जाति रोक सकती थी किन्तु उसे ठा करी का रहने नहीं दिया गया था। बाँध तोड़ दिया गया था और जीवन तथा राष्ट्रवादी के विरोध में जेहाद बोझ दिया गया था। तबमुक्त भारत में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई थी। धोतक-युग में राष्ट्रवादी मिस्रुओं के लिए स्त्री की छया जमावा थी। किन्तु मिस्रुओं की स्त्री-मोह से मुक्त करने के लिए अंगों के विरोध में मैं जो कुछ कहा जाता था उसका ममानक अंतर राष्ट्र-समाज के अस्तित्व पर भी पड़ा था। स्वयं अंगों में भी हीनभावना का उदय हो जाना कीड़ा नहीं बात न थी। यह दिन अन्ती निन्हा मुनते-मुनते कोई भी हीन भावना का धिक्कार बन सकता है और जबकि निन्हा करनेवाला कोई और नहीं कुछदेर-जैसा देखतासा मुग पुष्प हो।

एक स्त्री की गाथा है, जिसकी जान उसके पति ने बपार की और पत्नी के साथ मगरा बन में रहना उसने कुछक समझा था। हाथ-पैर नाक जान क्या एक चोर, जिसे किसी ने बारे में बन्द करके गया में डाक दिया था रोला-चिगाया वह रहा था। उस स्त्री के पति ने उस चोर का उद्धार किया और सेवा करके उसके अस्मों को आराम कर दिया। उसकी स्त्री उस चोर पर मुग्ध होकर अनाचार में पँस गई। बात यही तक नहीं बढ़ी। उस स्त्री ने सोचा कि यदि उसका पति मार डाक्य जाय तो वह उस मुग चोर के साथ आराम से रहे। उस स्त्री ने एक दिन पूजा के बहाने पहाड़ पर अपने पति के साथ अन्तर ऊपर से उसे बन्ध दिया। मध्य से वह बेचारा किसी साड़ी में उलझाकर बंध गया मर नहीं। वह स्त्री जाति की ममानक अनाचार पति का एक लाभिक ममानक कर्त्तव्य है। गाथा का अन्त इस प्रकार होता है स्त्री का पति बरता है—

अयमेव सा अहमपि सो जन-घो
अयमेव सो इत्यपिउता अनन्मो ।
यमाह कोमारपती मममि
अभिप्रिययो नरिय इत्यपिस्तु स्वर्च ॥
इमन्व जर्म मुससेन इम्बा
रुर्च छर्च परदाक्षपसर्चि ।
इमिमसा अ न पापपतिन्वताय
जीपमिया छिम्दय कण्णमार्त्त ॥

‘वही वह (स्त्री) है मैं भी वही हूँ, वह दास-प्रेम क्या भी वही है—तुल्य नहीं जिसे वह (मेरी स्त्री) ‘कोमारपति’ कहती है। किसी बंध करने योग्य है। उनसे कस नहीं होता ।

इस नीच बोधी मूल-गरा, प्यार स्त्री का लेवन करनेवाले को मूलक से

(कूटकर) मार डालो और इस पाप-यति का सेवन करनेवाली के जीते-जी नाक-कान काट दो ।'

किसी राज्य के रनवास को एक अमात्य ने वृणित कर दिया^१ । राज्य को इसका पता चला तो उसने वृणने पण्डित अमात्य से पूछा—'पर्वत की गोद में एक सुरम्भ वाध्य है । सिंह ने पानी पीने के लिए उसे सुरक्षित रखा है—यह अन्तर्गत हुए गीदड़ ने उस शाकाव में गुँह कैसे टाख दिया ?' पण्डित अमात्य को सारी कथा मालूम थी । वह बोला—

विषमिन्ते ये महाराज सापदानि महामर्हि ।

न तेम अनदी होति समस्तु यदि ते पिया ॥

'महाराज महानदी में सभी प्राणी बल पीते हैं, उससे नदी अनदी नहीं होती है । यदि वह आपकी प्रिया है, तो समा करें ।'

अगुत्तर-निकाय (तिक्कनिपाठ) में एक गाथा है । बुद्धदेव ने कहा है—स्त्रियों तीन बीज से अमृत ही भर जाती हैं—मैथुन, बच्चे पैदा करना और बनाम शृंगार ।

एक राजा अपनी बड़की को एक-दिन अपने पदों में रखता था, फिर भी वह अपने ममेरे माह के साथ चकमक बेचर भाग गई । राजा का पहर केदार गया । राजा क्या करता, आचार अपने माह को बुलाकर उसने अपनी बड़की का विधिकत् ब्याह करा लिया^२ । राजा कहता है—

यं पता उपसेवमिन्त छम्बसा वा चनेन वा ।

जातसेवो व संठानं क्षिप्य अनुवृद्धमिन् नं ॥

'जिस पुरुष से भी (स्त्रियों) संग करती हैं चाहे राज से, चाहे जन से, उसे भाग की तरह घीस ही जमा डाकूनी है ।

स्त्री-व्यति का एक-से-एक कथन चित्र हम अतक-युग में देखते हैं । स्त्री-चरित्र की दृष्टि पहाँ तक लिखकर यह है कि एक चौखेड़ी में अपने चौखे पुत्र के साथ आना-चार करने के लिए मग्न हो गईं । दूसरी गाथा इस प्रकार है—'एक बूढ़ आचार्य की माता भी—अतिवृद्धा और अन्धी । आचार्य के एक विद्याथी पर वह अन्धी मुग्ध हो गई, ओ बूढ़ा के पैर दबाया करता था । उसने अपने एकमात्र पुत्र का केवल इसीलिए बच कर देना चाहा ताकि निश्चित्यपूर्णक वह उस नीज्जान विद्याथी के साथ (पत्नी की तरह) रह सके ।

आचार्य ने ही अपने उस विद्याथी को स्त्री-चरित्र का खान देने के लिए अपनी अतिवृद्धा और अन्धी माता के पैर दबाने और उसके कप-रंग की प्रशंसा करने का आदेश दिया था । जातकों में आमतौर से स्त्रियों को अशास्त्री कहा गया है और यह मय प्रकट किया गया है कि स्त्री-चरित्र की तरह स्त्रियों सबको जमा डाकूनी है ।

१ पद्मसूत्रर आतक—१९५

२ सुसुपात्रे आतक—१९९

३ महाराजुम आतक—४७२

४ अनाममस्त आतक—६१

यसा छोकिणिया नाम वेछा तामं न विज्जति ।
सारथा य पयप्पा य मिथी सज्जयसा यथा ॥

X

X

X

तासु यो धिम्मसे पासा सो नरम मराधमो ॥

‘ओ मनुष्य जिनों का विद्याय करे वह नरपम रहे ।

‘वेछा तासं न विज्जति’ का मावार्थ है—जिनों के काम-विकल होने पर सर्वम स्पर्श और सन्तुष्टि की को-सीमा नहीं रह जाती । यह जगत् भी ‘अज्ञातमन्त ज्वरक’ का ही है ।

जिना के शुरुआ के सम्बन्ध में इतने उदाहरण बौद्ध-ग्रन्थों में भरे-परे हैं । ज्वरक युग में स्त्री-शक्ति का कोई गौरवपूर्ण स्थान न था और न उनका कोई विचार ही करता था । हों कहीं-कहीं स्त्री-शक्ति की प्रशंसा भी कर दी गई है किन्तु वह अत्यन्त थोड़ी है । यह समस्त में नहीं आता कि ज्वरक युग में स्त्री-शक्ति का ऐसा हाक कैसे हो गया । हों मित्रु कम का प्रसार होने के कारण स्त्री-निन्दा की जायी थी; किन्तु निन्दा परकाश तक पहुँचा ही गई है । स्त्री-सम्मान कुत्र था उसमें प्रतिपाद करने का बल न था । उत्तर म्यानक-से भगवान् प्रहार म्मावज्जान हाथों से हुए । समाज में स्त्री-शक्ति के विरोध में धार बना पैदा कर दी गई । गरीब स्त्री-शक्ति अस्मान् ज्वा अविच्छास और ठिस्कार के अभाव यव में बढ़ी ही गई, जो बहुत ही म्मावनी स्थिति थी ।

जब जिनों के प्रति व्यापक रूप से अविश्वास और अस्मान् की म्मावनी पैदा हो गई, तब उनका समाज में क्या स्थान रह गया वह पछों कलाने की भावस्तवता बन नहीं रही । ज्वरक युग में उनके लिए क्या क्या और अपनापन की बात कही और तुनी जायी थी; किन्तु एक अग्रणी स्त्री-शक्ति ही ऐसी थी जिसे अन्धह अस्मान् का जीवन अर्पित करना पड़ा था । ज्वरक काल में आत्म बारण थी—

सम्मा ज्वादी बहुयता सम्मे ककुमया वना ।

सम्भिरिययो करे पार्थ सम्माना मिवाठके ॥

‘तमी नदिकों देखी हैं, तमी बनों में लकड़ी हैं, मीका मित्र जाने पर तमी जिनों पाप-कर्म करती हैं ।

एक पुरोहित की स्त्री साथ साथ ज्योद्विषों के भीतर रहती थी । उत्तर कदा परा था । घर का कुछ भी बिना देने बाहर नहीं क्या जाया था । यह देखा जाया था कि तलमें जो पुरुष जिना न हो । फिर भी तलनी स्त्री बाज नहीं मार ।

जोरीनं बहुदुखीनं तासु सत्थं सुदुस्समी ।

धीमं मावो पुण्णानो मज्झस्सेवोदके गतं ॥

मुसा तासं यथा सत्थं सत्थं तासं यथा मुसा ।

गावो बहुतिगस्सेव जोमसन्ति वरं वरं ॥

घोरियो कठिना होता घाला अपल सक्कारा ।
न ता किछि न आनमि य मनुस्सेसु बन्धनं ॥

(जिनों) घोर हैं, अतिपुष्टि हैं जिनमें कर्म का मिश्रण असंभव है।—
जन्म में गड़ मच्छरी के (पत्-चिह्न की तरह) जिनके भाव (मनोविचार) दुर्जैय हैं,
उनके स्थि छूट जाय है, सत्य छूट है। गावे जिस तरह पारा के छिए कपड़ी पास रहने
पर भी इपर-उपर गूँह बाँधती हैं (इस रेत स उस रेत में) उसी तरह (जिनों)
नये नये पुष्टियों के पास जाती ही रहती हैं। घोर कठोर या छपिणी-जैसी हिस,
जन्मदा में कंकड़-जैसी (जो इपर-से-उपर छड़कता फिरता है) मनुष्यों को चोला देने
की कोई कला ऐसी नहीं, जिसे ये न जानती हैं। यह भी 'अबभूतजातक' में ही है।
इससे अधिक अपमान की बात जिनों के विषय में और क्या कही जा सकती है।
इन जासों का प्रचार जातक-युग में घर-घर था।

जातक-कथाओं से ऐसा बोध होता है कि 'पदा प्रया' २५. ० या इससे भी
अधिक साठ की पुरानी है। 'अबभूतजातक' के पुरोहित का मरक ही सन्त पदों में
रहता था। जिनों के चरित्र के सम्बन्ध में जैसा घोर अविश्वास पैदा करवा गया था,
उसका भी एक ही परिणाम हो सकता था और वह था कठोर नियंत्रण (पर्व)। स्वयम्
कुम्हार ने 'अबभूतजातक' में कहा है—“जिनों सेम्राक कर नहीं रखी
जा सकती।”

तासु को जानु बिस्से ॥

जिनों के प्रति अविश्वास इतना बढ़ गया था कि प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी गमवती
की का अपने संरक्षण में रखते थे। यदि उसके गर्म स कन्या कुं हो उसे बहुत सेम्राक
कर पावते थे और क्या प्राप्त होने पर उससे ही विवाह करते थे। यह सब इसछिए
होता था कि जिस की को फकी पद दिया जा रहा है, वह 'पूर्ण पवित्र' मिछे।

जातक-युग में न तो फकी के छिए पति के मन में कुछ भी प्रेम वा सम्मान का
स्थान था और न पत्नी के हृदय में पति के छिए। एक की राजा स कहती है—

उठठगे देव म पुत्ता पये आनमिया पति

“पुत्र तो गीव में है, पति राखे राखे मुकम हैं। पति इतना मुकम हो गया
था और जिनों भी पति प्राप्त करवा जाने हाव का लेव मानती थीं। जान पड़ता है कि
पति और फकी का नाता वैचक बीन-मात्र रह गया था जो अत्यन्त देय सम्बन्ध है।
एक परिवार, पुष्ट सम्मान और राष्ट्र के विश्वास ॥ श्री-शक्ति का कोई म्दन्तपूर्ण रिस्ता
नहीं रह गया था। राष्ट्रभी और परिवार का संगठन जकर हूट गया होगा। श्री शक्ति
के प्रति स्थापक अविश्वास पैदा होने का कितना भयावह परिणाम प्रकट हुआ
होगा यह सोचकर रोमान हो जाता है। माता बहन कन्या लड़के पतिन के प्रति
अविश्वास। फिर अपने प्रति भी अविश्वास कि हम 'भूमि' हैं या 'अरब'! इसके बाद
जो फकी है जाया है, पहिणी और पीबम-सहचरी है उसके चरित्र के प्रति भी

हृन्ना भीर अविनाश । ज्यों रहे, वहीं बिना कि घर में 'अनाचार' हो रहा होमा । रात दिन एक ही विश्व हृदय को रक्त करनेवाली एक ही बात । स्वयं होकर वीर पर छोड़कर मरते होंगे और प्रकृति के 'आत्मोद्धार' में क्या करते होंगे । जो घर-गृहणी में लगे रहे, उनकी मनीषा वैसी रही होगी यह हम कहना भी नहीं कर सकते । सभी ने यह बिना चर्क भीर प्रकृति के मान लिया था कि किसी सम्भारिणी होती ही है ।

बुद्धदेव ने सात प्रकार की मर्त्य मानी है—बचक मर्त्य और माया आर्म्प्य-मर्त्य, माता मर्त्य, मणिनी-मर्त्य, सारी मर्त्य और बाणी मर्त्य—ये सात हैं । इनमें पहली है बचक मर्त्य । कहा है—

पटुदृष्टिश्चा महीतानुक्रमिणी
अस्मैस्तुरता अतिमस्मते पति ।
अनेन कीतस्स पथाय उस्तुका
या पवकपा पुरिस्सस्स मरिया
वधक्य च मरिया ति च सा पवुस्सति ॥

जो बुद्ध चित्तवाली महीत करनेवाली दया-रहित हृदयों को धारनेवाली और अपने पति का तिरस्कार करनेवाली जो वन से दूरी हो गई है (शक्ति और शक्ति) उनको मरने के लिए उलुक करनेवाली है, उसे बचक मर्त्य कहते हैं ।

“उठे बाह—बौर मर्त्य है । जो पति का वन पुर लेती है, वह बौर मर्त्य है ।

आकृष्टी अधिक करनेवाली मूर् स्वभाव की और कटुमर्त्यिणी आर्म्प्य मर्त्य है ।

लगा दया करनेवाली माता की तरह पति की रक्षा करनेवाली पति की कलाई की रक्षा करनेवाली माता मर्त्य है । गौरवहीन कर्महीन पति के वश में रहनेवाली मर्त्य मणिनी मर्त्य कही जाती है ।

मार और दंड करनेवाली शोच को भी जानेवाली और शान्त स्वभाववाली को शांती मर्त्य कहा जाता है ।

सखी मर्त्य वह है, जो बुद्ध पीछे रखी पतिव्रत हो और पति को देखते ही इन प्रकार प्रणम हो जैसा बहुत दिनों का शिष्य कोई करता भिन्न हो ।

भुभावधर आठ-मुग में बचक और और आर्म्प्य हम पर-पर देखते हैं । साधक ही नहीं नहीं माता मणिनी साथी और शक्ति (माता) मरकर जाती है । साधक प्रकृत तीन प्रकार की पतिव्रतों का ही अधिक बचन किया गया है । स्त्री-व्यक्ति के विषय में किन्तु ऐसा करने के लिए ही ऐसा किया गया हो । 'चिरी-गदगद' ने यह सब दोखा है कि ऐसी भी पतिव्रतों का भिन्नता और बहुत ही उग्रमन और प्रतापमान था । वे मिथ्याव्रतों का जिन्होंने योग का त्याग करके आत्मोद्धार का रास्ता पकड़ा था । उनकी भक्ति ही बचक गई थी । वे साधक पतिव्रतों की भेदी में

नहीं आती। यही कारण है कि हमन 'थेरी-गाथा' की श्रेणियों का यहाँ कोई उल्लेख नहीं किया। हम सामान्य श्रमियों के सम्बन्ध में ही लिख रहे हैं।

अन्त में हम यही कहना चाहते हैं कि जातक-युग में श्रमियों का स्थान वैदिक युग की श्रमियों से बहुत ही निम्न था और समाज में उनका न तो विश्वास था और न आदर। बिना श्रमियों का भी यदि प्रजा-रक्षा के कोई उपाय निकल जाता तो जातक युग की-जाति को बढ़ से ही समाप्त कर डालना। पुरुष के लिए स्त्री अनिवार्य है और इसी अनिवार्यता ने की-जाति को बचा रखा।

परिवार का गठन आदि

अब हम वैदिक युग का थोड़ा सा आभ्रस देते हैं। आदि युग का वर्णन करते हुए मीमं ने कहा है—

जात्या यः सहशतं नवैः कुलेभ्यः सहशास्तथा ।

ये (आदि युग के लोग) कुछ और जाति में समान थे। यह सम्यनता विभिन्न परिस्थितियों की रण्ड में पड़कर 'बर्णों' में बदल गई। विकास की किसी विशेष अवस्था में बर्णों का उदय हुआ। जातों के समाज को अग्नि के आविष्कार और पशु-धन की वृद्धि में कुछ समय लगा होगा। विनिमय के विकास, भ्रम-विमोक्षण, बर्णों की रचना, सामाजिक गठन आदि परिवर्तन एक के बाद दूसरे सामने आये। सामाजिक संगठनों के अन्य परिवर्तनों तक पहुँचने में काफी विकल्प नहीं हुआ होगा। तेजी से परिवर्तन चक्र घूम होगा ऐसा अनुमान होता है। आदिम साम्य-संघ भी बहुत तेजी से बदल, बढ़ता गया नये सौच में प्रभुता गया।

गण-संगठन (कुल) बनना जन संगठन में भेद नहीं है। 'जन' धातु का अर्थ उत्पन्न होना है। आर्थिक तथा बौद्धिक-सम्यक् दोनों संगठनों को व्यक्त करने के लिए यह एक ही धातु है।

"जातों" के प्राचीन संगठन का आधार औद्योगिक सम्बन्ध था इसी संगठन के परिवर्तित आधार पर सब धातुओं का जन्म हुआ।"

माता-पितृ और सन्तान से परिवार बनता है। माता का अर्थ होता है—जीवन दान देनेवाली और यह-प्रत्यक्ष करनेवाली। पिता का अर्थ है—रक्षा करना, पाषाण-योजन और संरक्षण करना। वृद्धि का अर्थ है—घर के पशु का पृथक् बूढ़नेवाली। इसी तरह पुत्र का अर्थ है—अपने पूर्वजों की वृद्धि का प्रयत्न करना। इस प्रकार परिवार ॥ मया पिता वृद्धि और पुत्र का विशेष महत्त्व है।

इस परिवार के लिए यह की आवश्यकता होती है अथ यह का निर्माण भी हुआ। 'पृथक्' शब्द का प्रयोग की और पुरुष दोनों के लिए होता था।

१ महाभारत, छात्र ७०-१००, पृष्ठ १।

२. विशेष जातकाल के लिए अंगुष्ठ का 'परिवार की उत्पत्ति' थी।

३. शब्द-भारत ७५।

आप रक्त-सम्बन्ध स्थापित करके भी मन्तान आदि के साथ प्रेम बनाकर रहें। 'प्राम' शब्द का अर्थ ही हाथ है—एक समूह। आप्रम न कहा है—निवासियों की सत्ता और उसकी संपन्नता समाज में अम विम्वर्जन की आवश्यकता होती है।

अन्य धर्मों की तरह इसमें इमान् इस में बाल्य धारण भी अत्यन्त प्राचीन है। 'भारत के प्राचीनग्रन्थों में प्रायः लकड़ी और मिट्टी के मन्तान हैं। महाभारत-सुग ठक मिट्टी के ही मन्तानों का बचन मिलता है। पाण्डवों के लिए जो लक्ष्मण-सुग बनाया गया था वह भी मिट्टी का ही बना हुआ था। उसकी दीवारों में मन्त्र उठनेवाले शास्त्र पत्राचं भर दिए गये थे। आप ईंट पत्थान भी जानते थे। 'अग्नि इन्द्र' शब्द का प्रयोग बार-बार वैदिक साहित्य में मिलता है। वे सर्व जीवम अतीत करने के सम्बन्धी थे, अतः ईंट पत्थानों में अधिक विभाग नहीं रखने थे। आर्यों ने विष्णुक सम्प्रदाय से अधिक ठोस संस्कृति की ओर ही ध्यान दिया था। इन मंत्रों का शिष्ट—

सुगीपयुता पसदम्बसामा राधीय द्यासा जगता निधराणी ।

मिता पृथिव्या निष्ठमि हस्तिनीय पयसि ॥

× × × ×

या द्विपक्षा अनुपक्षा पटपक्षा या निभीयते ।

अपपक्षा वदापक्षा द्यासा मानस्य पत्नीमग्निर्गर्भ इवा द्यौः ॥

सुगों से छर्दं हुई और योग्य बन्धनधारों से सम्बन्धित हो घाला। लकड़ों पथ के सम्बन्धित होनेवाली है और लकड़ी के प्रयोग पर हस्तिनी की मूर्ति बोड़ी-सी कर्मों में छोड़ी है। जो घाला हो लम्पटोंवाली बार लम्पटोंवाली छा लम्पटोंवाली और आठ लम्पटोंवाली बनाई जाती है उस प्रतिष्ठा बनानेवाली द्यासा (वर) में अटलमि तथा गर्भ के समान निवास करता है।

माता के गर्भ से वर की उपस्थिति होनेवाली आन काल का पर सुग घालि से मग हुआ था म्निगु वह था—सुगों से छाया हुआ। एनी द्यासाओं के बचन में एक कहा है—

'अर्द्धस्थनी पयम्बती पृथिव्या निमिता मिता ।

विद्वत्पत्नी विद्वती शास्त्रे मा हिंसी प्रतिपुङ्गवा ॥

हे शास्त्र ! उपश्रुत और पानीवाली सुमि पर छोटी-सी निर्वाह योग्य बनार गई तु अपने प्रह्वकक्षा (निवाली) की अत मारना ।

ऊपर और बिना पानीवाली सुमि पर आन कर मही बनाते हैं। ऊपर कर्मों पर बनाया हुआ पर सुम पक्ष होनेवाली मही होता ; क्योंकि वह बरती बन्धा या मृत

१ कैनिठ मा १ वृ० १७५ टीना-दीर द्वारा मन्तानि ।

२ महाभारत मीमांसा (विष्णुसमि विम्वर्जन वैद) वृ० १७५ ।

३ पत्र ।

४ अर्थ (अर्थ) १४१२० और १४१२१

५ अर्थ १४१२५ ।

होजी है। उसमें जीवन की शक्ति का अभाव होता है। माय अपना घर छोड़ समझकर ही बनाते थे। अब देखिए घर के भीतर की ओर—

यत्र माया पृथुपुन ऊर्ध्वो मयति स्रोतये।

उत्प्लुत सुतानामयेहिन्द्र जग्गुलः ॥१॥

यत्र द्रायित अपमाधिपथण्या कृता। उत्प्लु० ॥२॥

यत्र मायपथ्यमुपपथ्यं च शिक्षते। उत्प्लु० ॥३॥

यत्र मय्यां विवचनते रश्मीन्पमितया इय। उत्प्लु० ॥४॥

यस्मिन्नि त्वं एहेयुह उत्प्लुलक मुप्यसे।

इह पुमत्तमं यत्र जयतामिति पुन्नुमिः ॥

“अहाँ बड़ा स्वयं पत्थर (पत्थी) नीचे-ऊपर चक्का है, जहाँ हा जपाओं के बीच में खिन्ना चक्का है, जहाँ की मिर्सी पदार्थों का घरना, उठना और रेंचना पकाना जानती हैं, जहाँ मणानी की रस्मी से बाँधकर रही मया जाता है और जहाँ घर-घर में ऊँच और गूँच चक्का है, वे घर ऐसे प्रभावित होते हैं, जैसे जप की हुनुमी। इस वैदिक युग के घर में अन्न, वृष, पी मकान ठर सब कुछ है और घरवालों अन्नपूर्ण बनकर घर की भी सम्पत्ता की वृद्धि कर रही हैं—न चिन्ता है और न कष्टमय। अब घरवासी न वैदिक युग का घरपति कहता है—

पूर्व नारि प्र भर कुम्भमेनं घृतस्य धाराममृतेन संभूताम्।

इमां पातनमृतेना ममहृषीषापूर्तमभि रक्षारयेनाम् ॥

‘देखी तू वृष और पी को पदों में भरकर उनकी धारामा से पीनेवालों (अतिथियों) को तुम कर और बापी कृप, तड़ाग तथा दान आदि की सब प्रकार से रक्षा कर।’

यह मंत्र घर की शक्तियों का पूर्ण अधिकार होता है—बापी कृप, तड़ाग तथा दान आदि की रक्षा करने का मंत्र शक्तियों पर था। बापी कृप, तड़ाग अन्न और सेवा के लिए हैं और दान परमेश की रक्षा भी होनी ही चाहिए, जिससे उस परिवार में जो शुभ कर्म होते जाते हैं, वे जारी रहें। इनके नष्ट हो जान से तथा बानादि शुभ कर्मों के नष्ट हो जाने से उस परिवार का यश नष्ट हो जायगा, निन्हा भी होगी। लोग यही समझते कि बा पा यह परिवार अधमर्ष हो गया या बंध-गौरव का हचने इनन कर दिया। आर के बाद कन्वा जिस घर की स्वामिनी बनकर आय उस घर की कुल-मयादा कुल-परम्परा आदि की रक्षा करने का मंत्र ही उत्तर नहीं है; बल्कि यश और गुणों की वृद्धि करते रहना भी उसका परम धर्म है। आर्य जिस ‘गृह’ की अस्तित्व में जावे थे, उसमें आर्य अज्जनाभी का अस्तित्वपूर्ण योग था। वैदिक युग में अस्तित्ववाचक के बाद घरवाचक का अर्थ महत्त्व है। शक्ति का बचन है कि किसी का विरोध मत करो और पुत्र पौत्रादि के साथ हैं-छते-छते हुए घरवाचक में रहो—घर को आरक्ष्य बनाओ।

१. अन्वैर, १९८१-५।

२. अन्वैर १९९८

३. अन्वैर १ १८५४२

निम्न ही वैदिक युग का भर डगमगा और गुजों का जंझक न था। पर से छत्रा मारकर बन की ओर दीह लगानेवालों का भी प्रायः अभाव ही था। परिशद, कुटुम्ब और समाज का गठन—गुर्जों के आधार पर—बहुत ही हलु था।

एसी और पति—दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे कि सत्कार की समस्त शक्तियाँ हम दोनों का ध्यान और हम दोनों का हृदय एक के समान वास्त—सीतल—हो हम दोनों की प्राण-शक्ति, धारणा-शक्ति और उत्प्रेष-शक्ति परस्पर सम्प्राप्तकारी हो।

समञ्जसु विद्वे वृथा समापो हृदयामि मी।

सं मातरिभ्या सं धाता समु वेष्टी वृधानु मी॥

वैदिक समाज में अतिथियों का आदर होता था। दान का भी कुछ बल महसूस न था। कहा है— विद्वान् और ऋचाही अतिथि राज्य के वहाँ भाव या राज्य के लिए उत्पन्न है कि उस अतिथि को अपने से अधिक वेष्ट माने। "सम न ता शत्रियं कुल में राज्य होगी होता है और न राज।

तद्यस्यैवं विद्वान् मात्स्यो राजाऽतिथिर्गृहामागच्छेत्।

श्रेयांसमनमात्मनो मानयेत् तथा क्षत्राय न वृक्षते तथा

राष्ट्राय न वृक्षते ॥

मित्र पर में ऋणीक और विद्वान् अतिथि का ज्ञान उस पर का परपति या परस्वामिनी उठकर उनका आदर करे और कह—'आप कहों से पचारे हैं। स्वागत है। यह बल है और कहिए आपकी क्या सेवा की जाय।

यद् यस्यैवं विद्वान् मात्स्योऽतिथिर्गृहामागच्छेत्।

स्वमेतन्मम्युक्तं ब्रूयाद् मात्स्य क्षत्रास्तीमात्स्यैवर्क

मात्स्य उपयन्तु मात्स्य यथा ते प्रियं तथास्तु मात्स्य यथा

ते वृक्षास्तथास्तु

मात्स्य यथा ते निष्कामस्तथा स्थितिः ॥

गरीमा और शूर्य की बिना किलाने कुछ लग देनेवाले घराल को धान दिया गया है—'गुरुं तुल्य देनेवाला मित्र नहीं मिलेगा। वही भोजन पवित्र भोजन है जो कुछ बापक की सेवा करने के बाद बच जाता है। दान करनेवालों के पास धन भी बची नहीं होती और कुम्भकर पर अपने सहानुभूति मित्र मिल जाते हैं। वैदिक युग के अतिथियों का यह बचन परसी पर स्वर्ग उठारने की समझा रखता है। उनके लिए उनके हृदय में ममत्व ही तो फिर स्वर्ग में क्या बच है।

वैदिक युग के पति कभी दूमरवालों में एक साथ करते थे। एक घन घन होकर पत्नी और पति का गले जामों में बोगा होने की परिपारी वैदिक युग में थी। कहा

१. अथर्व, १. १८५४०

२. अथर्व, का. १५१०-११

३. अथर्व, १. १११०

है कि जो दम्पती एक साथ सुप्त कार्यो में लग्न करते हैं और निरर्थ प्रार्थना करते हैं, वे देवता हैं, देवतावत् पवित्र और आदरणीय हैं। ऐसे दम्पती के लिए कहा गया है—

या दम्पती समनसा मुनुत आ य घाषतः

वेदासो नित्यपाशिरा^१ ।

स्योनाघोनेरपि बुध्यमानौ हसामुबौ महसा मोदमानौ ॥

सुग सुपुत्रौ सुगृही तक्षणो जीवावुपसो विभाती^२ ॥

‘ये दम्पती, सुप्त दोनों मुक्तदायक घर में सुप्त से रहते—जागते हुए, ईंसी-मुट्ठी के साथ, प्रेम से आनन्द मनाते हुए सुन्दर सुपुत्रों और सुन्दर पदस्त्रीवाले होकर प्रकाश युक्त बहुत-से पात-कार्यों को देखो—बहुत दिनों तक जीवित रहें।’

परिवार में स्त्री और पुरुष (दम्पती) ही तो नहीं रहते बल्कि माह, माता, पिता, बहन सभी होते हैं। सबको मिलकर परिवार बनता है। सबके साथ सभुर और घान्त व्यवहार होना चाहिए^३। मन और वाणी दोनों सभुर हों, अत और सबादा का पाकन करते हुए आपस में प्रेम भरा मम व्यवहार कर सब न रहस्वी मुक्तदायक रहेगी^४।

वैदिक युग के परिवार में माता का सबसे ऊँचा स्थान था। पुत्रही माता पुत्र को अपने गम में धारण करती है (स्वयम् कष्ट सहकर शिशु का पालन पोषण करती है)। अपने पुत्र पिता पर यह भार नहीं डालती न उसके बल को क्षीण होने देती है।

कुमारं माता युवतिः समुर्ध्वं शुद्धा बिभर्ति न ददाति पित्रे ।

अनीकमस्य न मिनञ्जनास्तः पुरः पश्यन्ति निहितमरतौ^५ ॥

वैदिक युग का पदस्थ प्रार्थना करता था—‘ये हीम स्थिता पितामह, प्रपितामह मुझे पवित्र करें, जिससे मैं सौ वर्ष तक जीवित रहूँ। मुझ समस्त देवगण पवित्र करें। मेरा मन और बुद्धि मुझ पवित्र करें, समस्त पंचभूत और अग्नि मुझ पवित्र करें जिससे मैं सौ वर्ष तक जीवित रहूँ।’

पुनस्तु मा पितरः स्तोम्यास्तः पुनस्तु मा पितामहाः ।

पुनस्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण दातायुषा ।

पुनस्तु मा पितामहा पुनस्तु प्रपितामहाः ।

पवित्रेण दातायुषा विदधमायुष्यधये ॥३७॥

पुनस्तु मा वंषजनाः पुनस्तु मनसा धियाः ।

पुनस्तु विदधा भूतानि जातयंश्चः पुनीहि मा ॥३९॥

१ कादर ८।१।१५

२ कादर १५।१।४२

३ वैजयन्त-संहिता ३।१९ (३ से ९ तक अष्टक)

४ कादर १।१ ।

५ कादर ५।१।१८

६ बट्टर १९।

माता, पिता आदिवासे, नौकर, दास आदि पशुओं के लिए प्रार्थना करते हैं— 'सर्व सुखी रहें ! आपसी जन, पिता पुत्र पौत्र, पितामह, पत्नी पितामही, माता और उनकी उन सबको वैदिक युग का रहस्य आदर्शपूर्वक (एक साथ सुख से रहने के लिए) कुपता था । वह भिक्षु-कुपकर सुख भोगने के लिए उत्तर नकर आता है अर्थात् नहीं ।”

सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु भ्रा सस्तु विश्वपतिः ।
सस्तु सर्वे मातयाः सन्तुष्यममिताः स्वयः ॥ ३० ॥
आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।
आयां अनिर्वा मातरं ये प्रियास्तामुष ह्वये ॥ ३१ ॥

इसके बाद मित्र का स्मरण किया जाता है । कहा गया है— 'मित्र के साथ और यद्यपि सभी आनन्दित होते हैं । मित्र जन केवल सम्यक् की सुखों की मित्रता है और सदा स्थिराशी हाता है । इसके अतिरिक्त धर्म, गुरुजन की शक्ति-बल अतिरिक्त और मित्र के साथ ही सर्वप्रियता की भी आवश्यकता है । यदि अपने ही साथी हैं निरर्थक रह गया तो जीवन लक्ष्यका-दाय में भर अपराध और उतरी सुन्दरता तथा उन्नतिगता भी नष्ट ॥ आनी ।” वैदिक सम्यक् का रहस्य प्रकट करता है—

मित्रं मा कृणु ब्रह्मेण मित्रं राजासु मा कृणु ।
मित्रं सद्यस्य पश्यत उत दूरे ब्रह्मर्षे ॥^१

'मित्र ब्रह्मर्षी धर्मिणी (वा वैश्व और शत्रु), वैश्व और शत्रु में मित्र बनाए ।”

दृष्टं मा घटि ब्राह्मण्यसु रथं राजासु नस्तुष्टिः ।
उथं विद्वत्सु ब्रह्मेण मयि भोजि रथा दधम् ॥

'ब्राह्मणों, धर्मिणी वैश्व और शत्रु में मेरी रथि है तथा (देवी) रथि में मेरी रथि ।”

वैदिक युग का रहस्य स्वयम् गुरु-शक्ति का त्याग करता है । स्वयम्, गुरुजन मित्र और पूरे राष्ट्र की तुल्य शक्ति में अपना शाय होता है । जो उसके पूर्वज भर गये हैं उनके लिए भी ही ब्रह्म, अन्न और मनुष्यों की भेंट करता है । अग्नि देवता गुरु शत्रु की तुल्य के लिए वह प्रकल्पनीय है और शत्रु की तुल्य में ही अपनी तुल्य पाता है । उसका परिहार विचारणीय है । शत्रु के स्वर्ग तत्त्व, उसके कर्तव्य का धिक्कार अनन्त है किन्तु किन्तु आकाश है उतना ही बन्ना ।

वैद-कालीन परिवार का यदि गहरा अध्ययन किया जाय तो आध्यात्मिक का साथ होता है हृदय उत्थान ॥ भर जाता है । वैदिक सम्यक् इतना मय-भूय और सीम

१ अथर्व वेद १५ और अथर्व १५५३

२ अथर्व १०७० ३ अथर्व ११२०४

३ अथर्व १५५१३

४ अथर्व १८१४

५ अथर्व ३३ १५५० १८१५ अथर्व १५५ १५

नकर आता है कि आज के युग में रहते हुए विश्वास नहीं होता कि ऐसा समाज भी हो सकता है, है जिसका बर्णन वैदिक साहित्य में है। उस युग में भ्रम गौरव या भ्रम करनेवाला हीन नहीं माना जाता था तथा ऐसा ध्यान पालता था कि एक सूत्र में बेत-काश के सभी समाज मनकों की तरह पिरोये हुए हों। कहीं 'दरार' या छेद नजर नहीं आता। समाज सब ओर से गढ़ा हुआ था। मुकुनात्मक हृदि से देखने के लिए ही हमने बदकाहीन परिवार या गृहस्थी का आग्रह यहाँ उपस्थित किया है।

आतक-युग में भी बस्तियों की बनाबट वैदिक युग की बस्तियों-जैसी थी। छप्परों से ढकी हुई कच्ची दीवारें होती थीं। एक दो चार या जितना बड़ा घर हुआ, उतने ही छप्पर होते थे। यह-बुखों के समुदाय की सभ्य प्राम थी। आतक-कथाओं से पता चलता है कि एक गाँव में १ से १ कुछ तक होते थे। गाँव के घर अलग-अलग होते थे। गाँव के चारों ओर दीवार होती थी या कहीं का घेरा—एक ओर प्राम होता था^१। इसके बाद द्विप-भूमि या प्राम-स्तेज सो होता ही था। जगन्नी ज्ञानवरी और पछियों से रखा का भी प्रबन्ध था^२। जंगलों को साफ करके खेती योग्य नद भूमि बढ़ाने का भी प्रबन्ध था^३। गाँवों के लोग सुनी थे। पशुधन की भी कमी न थी। कच्चा की भी फसल हुई हुई थी। १८ प्रकार के शिल्पों का उल्लेख आठवां में मिलता है। वृद्धि^४ कमर, चमकार, चित्रकर आदि शिल्पियों के नाम भी हैं। 'काहार', रथ बनानेवाले, रेंवनेवाले (तच्छक) और खरादी (भ्रमकार) भी थे। 'वाट नमस्ति तच्छक' ऐसा उल्लेख मिलता है। स्मटिक हाथी-सोंत का काम आदि का भी उल्लेख मिलता है^५। विद्येय शिल्पों में स्त्रो हुए लोगों के लिए अलग अलग गाँव थे^६।

विद्येय कर उन्नति कर गया सो व्यवसाय भी बढ़ा। लोग अपनी चीजों की बिक्री करने वहाँ से वहाँ जाने लगे। आतक-युग के उद्योग व्यापार के सम्बन्ध में विद्येय ज्ञानवरी प्राम करने के लिए राजा नेविहस्-रेमिज हिन्दी आठ शिल्पियों—(१ १ १) बनकरमाद रिप्ते—तामिस एहीन इन्ने-दुर्गम पगो और डॉ एषा सुमुद सुदुखी—हिन्दी आठ शिल्पिन शिगिह् एषा मीरीयहम पकिरिपटी हेगना आबम्पड है। इन महत्त्वपूर्ण वाक्यों में कहा जाता है कि आतक-युग में उद्योग-व्यापार निगर पर था। उद्योग की वृद्धि के कारण नगरों का भी विकास हो गया था।

१ निगिन्दरम् ४०

२ आतक १२३९ : ११७३ : २३५ और ३ : सुह-बुखान-२१२ (२३)

३ आतक २१३१ : ५ : ११२४ : १२५४ : ११२१ : ११२७३

४ आतक ११२५३

५ आतक १ : १२३० : ११२४ : ११२२१ : ११२२

६ आतक ११२००

सुख-निर्वाण के समय छः बड़े नगरों का उल्लेख है^१ जिनमें सावली, पम्पा, राम्य, चावैत, कौशाम्बी और काशी प्रसिद्ध थे। मगध का जीवन निरपेक्ष ही शग-रग से भोस-भोस था^२। वेष्वाधो का जाय भी होता था^३। रगीन तवीनर के नवमुषक बनों में आकर नर्तकियों के साथ आनन्द भी मनाते थे^४।

शहर का जीवन अब आनन्द विमल से भर गया तब शहर के रहनेवाले देशाती जीवन से दृष्ट करके बग^५। कथा इस प्रकार है कि एक रास नगर छोड़कर गाँव की ओर बसने गया। उसने कहा— 'देहाती बड़े गँवार होते हैं, न इनका मोहन अप्पन है और न य करीने से कचो पहनना ही जानते हैं। पूरु माछ आदि सुगन्ध की भी इन्हें कोई समझ नहीं है।'^६ यह वर्णन बतलाता है कि व्यवसाय वाणिज्य के विकास ने नगरों को अस्तित्व दिया वहाँ पंच भोज की किन्तुगी पैदा हुई और उत समय भी यँनों तथा शहरों के बीच में एक गहरी खाई पैदा हो गई थी। खत होता है कि वैदिक युग के जो सुन्दर गाँव थे वे आर्य काल में नहीं रहे और य वहाँ के निवासी ही बैसे दुष्टराज रह गये थे। नगरों ने यँनों की आस्था का शोषण करना आरम्भ कर दिया था। आराम-आनन्द में मानव चँसता चर रहा था^७। आज की तरह ही परिवार का गठन भी बीछा पड़ गया था। पूँजीवाद क्योँ क्योँ अपने को हड करता है, मानव के उत्तम गुणों का उली अनुपात में हाथ होता जाता है^८। आर्ययुग में जन की महत्ता बढ़ गई थी और मानवता का भूख गिर गया था। फिर वैदिक युगवाले परिवार का क्योँ फटा पड़ सकता था। नाते रिश्ते तो थे किन्तु वैदिकवादीन अपनापन न था, आध्मीयता न थी स्नेह न था। नोच एवोड और बाती हकने की यदुताएँ भी होती ही जाती थी^९ क्योंकि जन का महत्त्व बढ़ गया था और मानवता के आचार पर जो सम्बन्ध कायम था वह सखिप्राप्त हो चुका था। 'घोने की बर्पा' करने की ओर आर्य-युग के लोगों का अधिक ध्यान था। जन का महत्त्व और जन समझ करने की

१. वैदिक, 'विभिन्न विरही आक शिविवा' १. ५. २. १

२. सुखीन-पम्पा ११२५१

३. १०११

४. ५४०

५. आर्य, ११५५२

६. शहरों में सुन्दर घर और जगाम की थे—सोषा (अमरवी) मुँगिनी रती बम्बल लडिने कही, बछरी कयाळ अमरवाळ सप-कुछ-सुखकया—आर्य ५११७, ५१११ ११११ ५११८, ५११२ ५११३, ५११४ आदि विषय ११२ ५-११ २१७५ महात्म ५१२। २-३ ८१२८ आदि-आदि।

७. सुधरि बलाऊ, क्ये-यड रीड ५० कही की सगति मिठी में बसाकर कर गया था।

८. वैदिकवादी बलाऊ, १; पुन्यपाणि पाऊ ५४; धरिवाळ बलाऊ ५५; एरला बलाऊ, ७५; सुख बलाऊ, ८५; मिळाल बलाऊ, ११३; अमरवाळ बलाऊ, १११; हड बाणि बलाऊ, ११८; सुख बलाऊ ११५; लच्छुवाळ बलाऊ, १८८।

९. वैदिक बलाऊ ५८।

आकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक-दूसरे से अलग हो गये थे—धनाकांक्षियों में आरमीयता नहीं होती। असी करोड़, बत्तीस करोड़ की सम्पत्तिवालों की चर्चा बार-बार बातों में आइ है।

हम आतंक-युग के धन-वैभव का वचन इसीछिए कर रहे हैं कि इस बड़े हुए धन-वैभव ने आतंक-युग के परिवार की सारी सुन्दरता को नष्ट कर दिया था। 'सुत्तनिपाठ' के 'वनिय गोप' के वचन का याद से देने पर हम कहीं भी सन्तुष्ट परिवार का हरा-मरा चित्र आतंक-कथाओं में नहीं पाते। सोमी, ब्याड्जी, डानू, परस्व-हरण करने वाले ही आतंक-युग में अधिक नष्ट आते हैं। गोंवी का महत्त्व नष्ट हो जाना, छहों का उदय व्यापार-उद्योग के साथ ही निजी सम्पत्ति का विकास—इन सारी बातों पर विचार करने से यही स्पष्ट होता है कि आतंक-युग की अवस्था आर्थिक दृष्टि से भले ही उत्तम हो किन्तु जिस सुख-शान्ति का अनुमान वर्णन हम वैदिक साहित्य में, वैदिक युग के परिवार या समाज का, मिलता है, उसका आतंक-युग में पूर्णतः अभाव था।

ग्राम ज़मी 'जन-पद-कस्याणी' बन चुकी थी और जनता धन का रास बनकर, घर के स्वर्ग को ब्रह्म से भिद्यकर, मरने के बाद प्राप्त होनेवाले ऐसे स्वर्ग की चिन्ता करने लगा गई थी जिसका 'जॉर्जो देन्ना वर्णन' आज तक किसी ने भी नहीं किया। वह स्वर्ग केवल कल्पना पर आधारित रहा है किन्तु घर के भीतर का वह स्वर्ग जो जीवन में 'सत्य धिव और सुन्दर' को विभू देख रहा है, आतंक-युग में समाप्त हो चुका था। घर के भीतरवाले स्वर्ग का व्यक्तिगत सम्पत्ति संवर्धन करने की प्रवृत्ति ने गहम घोंप दिया। उन युग के उपदेशकों ने भी ऐसी धृष्टा फैलाई कि 'घर के भीतरवाला स्वर्ग' मिट्टी में मिश्र गया। हम कुदृष्ट के उपदेशों को शेष नहीं देते किन्तु यह कहने को बाध्य हैं कि दूधर गिरनेवाले परिवार को सँभाला नहीं गया, बल्कि उसे और भी बिटेरे दिया गया। मुक्ति-पथ के अधिकार पथिक न घर के रहे, और न पाद के। उनका घर भी नष्ट हो गया और मुक्ति भी उनसे दूर ही रही।

हमने कहा है कि धन के बढ़ते हुए महत्त्व के चित्रण में आतंक-युग में त्याग और तपस्या का नारा बुलन्द करके विशेष किया गया था। मृत-भोग में पैसा हुआ मानव अपने विभू धुणों से बहुत पीछे हट गया था और उसकी स्थिति वर्तमान-प्रधान हो चुकी थी। त्याग और तपस्या की भावना पैदाकर मानव को गिरने से रोका गया और धन के रास्ते प्रमाण से उसकी रक्षा की गई। अच्छा होता यदि तपस्या का पुनर्गठन मानव के आधार पर किया जाता—परिवार का स्तर ऊँचा होता और समाज भी हट होता।

वाणिज्य-व्यवसाय

अब हम वाणिज्य-व्यवसाय पर ध्यान दें और पहले वैदिक युग को अपने

सामने रखें। वैदिक युग में कृषि-कर्म को सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता था। कृषि उद्देश्य होते थे कि खेती करने का अभ्यास करो^१।

अक्षैर्मा दीक्ष्य कृषिमित् कृपल ।

अग्नि ने एक के द्वारा खेती करने की शिक्षा का आधिपत्य किया था^२।

‘दशस्पृष्टा ममथे पूर्वं त्रिवि यथं वृक्षजं कर्षया ॥

‘यथं वृक्षजाम्बिज वपस्तेषां पुष्टता मानुषाय वक्ष्या ॥

पृथु राजा ने कृषि-कर्म के लिए अनुपयुक्त भूमि को चोटकर समतल और उपजाऊ बनाया। करी का नाम ही उस राजा के नाम पर रखा दिया गया—पृथ्वी। कृषि का विकास करनेवाले पृथु का वर्णन पुराणों में भी मिलता है^३।

वेदों में कृषि से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ प्रधान शब्द ये हैं—अप्नस्वती (उपजाऊ जमीन), आर्षना^४ (पड़ती) जलक या खीर (एक), पाक (पार) सुम्भसित्तव (एक की चिकनी मूठ), ईषा (एक का एक अंश) वरया (बैलों को एक में बंधाने की रस्ती), कीमयथ (हज्जारा), अहू तीर या तीम (पैना—बह बहा बिस्ते हज्जारा बैलों को बन्धता है।) करीप (घास का बोझ, जो गाद के काम में जाता था।) कडनी और शार्श^५ (हँसुआ) तथा एक^६ (लक्ष्मिन)।

‘अत्तनव’-शब्दों में केवल चार शब्दों में ही कृषि की छरी बातें कह दी गई हैं—कर्षय (खेतना), वपन (बोना) कवन (काटना) और दर्शन (सँभलना)। उस काल में अनाज बोने का समय निश्चित था। शिक और राजावाले अनाज की बोधार्थ का समय छीट करत था। कीमों का भी उत्तर रखता था। अन्व^७ में कीमों के कुछ नाम मिलते हैं—उपकवस्त अन्व आदि। एक बार ऐसा भी हुआ था कि त्रिविषों ने समस्त कुदृक्कनपद को तबाह कर दिया था^८।

बह उद्योग है कि वैदिक युग से आरम्भ करके अतक-युग तक भीर अतक युग से आज तक हमारा कृषि कर्म एक ही ढंग से चल रहा है। वैदिक युग का किसान प्रार्थना करता था^९—

१ अन्वेद १।१४७

२ अन्वेद ८।१११ और अन्वेद ११।१११अ११

३ श्रीमद्भगवत् गीता ४ अ २६-२८

४ अन्वेद, १।१५अ११

५ अन्व १।१अ१

६ अन्वेद १।११ १।१ और अन्वेद ८।१८११

७ अन्वेद १।४८१७

८ तैत्तिरीय संहिता अ१।१।१

९ श्रीगीर्वाण श्रुति २।१।१

१० अन्व १।१।१

११ अन्वेद ४।१अ१८—१

इन्द्रः सीतां मि शुद्धासु तां पूषासु पश्यन्तु ।
मा नः पयस्पती दुष्टामुत्तरामुत्तरां क्षमाम् ॥
गुनं नः पत्रा विद्वपन्तु भूमिं
घुनं कीनाशा भमि यन्तु वादे ।
शुनं पञ्चम्यो मधुना पयोमि
शुनाशीगं शुनमस्मासु धत्त ॥

इन्द्रि के बाद व्यापार की दृष्टि से वज्र-व्यसन का स्थान था । ब्राह्मणों के स्थिर गो-व्यसन का प्रथम स्थान था । यहाँ से क्षत्रियों को नकर न देकर दक्षिणा में गऊ देते थे । दक्षिणा के स्थिर गो शब्द का प्रयोग बार-बार किया गया है^१ । सिफों का पैसा प्रचलन न होने के कारण पशुओं का मूल्य गऊ के ही रूप में चुकाया जाता था^२ ।

वैदिक भाषों के लिए वज्र घन की महत्ता बहुत अधिक थी । इसके बाद दूसरा घन कारम्म होता है, जब कला-बीशक की स्थापना हुई । हम कुछ वैदिक शब्द यहाँ उपस्थित करते हैं, जो वाणिज्य-व्यवसाय और कला-बीशक का परिचय दते हैं ।

तखन—बन्द

कमार—सोहार

विगद्—विद्य

रघरा—रघ बनानेवाले

काद—मात्र बनानेवाले

बुव्यम्—गुहार

वैयल—मन्त्राह

तन्नुषाय वा वाय—कुनकर

विभिन्न प्रकार के पशु बरनराओं का बचन भी वहाँ में है । एक ऋषि कहता है— बकर दूरी हुए बगु का चाहता है घेय रंगी का हँदता है अन्तिक वस में लामरल निक्कजन्वाछे यजमान की भीर कमार बनाह्य की राख में बजा रहता है । मैं व्ययम् मात्र बनानेवाला बधि (काद) हूँ मेर रिता वेग द, मेरी माता (उगव्यछिदी) विमिरासिन द । हमारे विचार नाना प्रकार के हैं । हम अपनी धर्मर वगुओं की गीज में उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार (वच्य) गाथों की ।

काद बहं ततो मिगगुपसमक्षिणी जना

नामाधिया यगुपयाऽनुगा इय

तम्भिम-द्रायन्त्रा परिधय ।

भारम् बधि (काद) रिता घेय माता विमिरासिन—गरबा देगा एक हूने न मित्र है । भारम् कण्ठ का ऋषि भीर उगवा रिता घेय तथा माता पक्षी यगनेराणी ।

१ क. १, ११११ ।

२ क. ११ १११११ १११११ १११११११

३ क. ११ १११११

मनःशास्त्र की माता पितृशरित-शास्त्र के विचार से एक विविध बात है। किन्तु यह है कि वैदिक युग में भ्रम की प्रतीति थी। किसी प्रकार का भी भ्रम करने-जोड़कर ब्रह्म कर—कमानेवाला व्यक्ति हीन नहीं माना जाता था। हीन माना जाता था बैठकर राह का भ्रम नष्ट करनेवाला। आतक कथनों से भी यह पता चलता है कि आत्मी की बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। दूसरी बात यह है कि वैदिक युग में अपनी अपनी धर्मशास्त्र के अनुसार काम करने के लिए समुचित रास्ते थे कोई किसी का मार्ग बनकर अपना अपना सम्मान लक्ष्यता था। वेदकर्म है अर्थ है, तो पति वेध है, फिर वह आत्मी क्या बैठकर आत्मी जीवन व्यती करने? वह अपनी शक्ति का उपयोग अपनी पक्षधर करती है, पितृशरित का पक्ष करती है। पूरा-का-पूरा परिवार कपे में लगा हुआ है। वह एक ठेके वाले का आदर्श है। राष्ट्र-निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग होना ही चाहिए। यदि एक व्यक्ति भी बैठकर अपनी शक्ति को अपने ही भीतर नष्ट होने देता है, तो वह राष्ट्र की शक्ति है और उस व्यक्ति से बहकर राष्ट्र का शक्ति करनेवाला दूसरा कौन होगा जो अपनी शक्ति को नष्ट कर रहता है और उसके राष्ट्र को ब्रह्म करने का ब्रह्मर ध्यान ब्रह्म नहीं देता। सही और ऊनी ब्रह्म का सम्बन्ध विशेष रूप में वैदिक युग में होता था। अग्नि, उद्गी, पूनी कुम्भदे आदि का कर्त्तव्य वैदिक साहित्य में इस तरह ब्रह्म-ब्रह्म का मिश्रण है कि उसका समझ करना क्या है, एक स्वतन्त्र प्रत्यक्ष विज्ञान है।

पश्चिमी नदी के किनारे का प्रदेश बहिरा ऊनी ब्रह्म तैयार करने के लिए प्रसिद्ध था। निम्न प्रदेश^१ सुम्बर पानीवार बो^२, सबजुवरम तथा ऊनी ब्रह्म तैयार करने के लिए विप्रविश्रुत था।

सम्बन्ध सिन्धु सुम्बर सुवासा द्विप्यमयी सुहृता धात्रिनीवती।

ऊनीवती सुहृति सीकमावसुताधि बस्ते सुमया मधुह्रमम् ॥

शाब्दिक भी वरम और पिन्ने ऊन के लिए पाये और प्रसिद्ध था।^३ उत्तमिन्धु-प्रदेश एवं और ऊन के सम्बन्ध के लिए विख्यात था और यह प्रदेश सम्मत् उद्य था।

सर्वाहमस्मि रोमसा शाब्दारीपामिवाविका

ब्रह्म (इष्ट), बाबर (पुल) तथा बमडा (बम) के परिवर्तन का उल्लेख भी वैदिक साहित्य में मिलता है।^४

आधार में शरीर का ब्रह्म महान था। गरीबने और बेचनेवाले के बीच में जो शर्तबन्धी हो जाती थी उसका उल्लेख कभी नहीं किया जाता था।^५

भूयसा ब्रह्ममन्त्रम् ऊनीयोऽपिनीतं ब्रह्मनिर्ग पुनर्मम्।

स भूयसा ऊनीयो गारिरीणीत् सीमा ब्रह्म वि सुहृति म पापम् ॥

१ ऊनी, १ १७१८

२ ऊनी, ३ १६१०

३ ऊनी

४ ऊनी

मूस के शुरुक के दिण 'बस' घण प्रयुक्त हुआ है। स्थल-व्यवसाय बधिया बैल, घो- रेंट, गधे, कुत्ते और मैर्षों की सहायता से होते हैं। कुत्तों पर भी माल डोसा जाता है। कुत्ते बिछाक आकार के होते हैं। आज भी बर्धले प्रेक्षों में कुत्ते स्वेच-गादी खाते हैं।

समुद्री व्यापार भी होता था^१। रत्नों में सबसे मुख्य खीर बुलम रत्न मोती है। समुद्र में बुलबुलों मारकर गोतारखोर ही मोती निकालते हैं जिन्हें इस काम की शिक्षा मिली होती है। वैदिक युग के व्यापारी मोती का भी व्यापार करते थे। वेदों में मोती के शब्द 'कृष्ण' शब्द व्यापार है—

अभिदूतं कृशार्णविरूपं हिरण्यशर्म्भं जयतो बृहन्तम् ।

घोड़ों को भी मोतियों से अलंकृत किया जाता था। मोतियों से सजे हुए घोड़े की 'हृयमावन्त' करते थे। मोती पैदा करनेवाली सीपी या शपट का भी उल्लेख मिलता है। इसे 'यत्नः हृयान' करते थे। शीर भी बहुत तरह के व्यापार थे। सिद्ध भी था^१, किन्तु उसका प्रयोग कम ही होता था—आमद नगर तक ही वह सीमित था। गौनों में सिद्धों की बिक्रय ही नहीं पड़ती थी।

सोना सीढ़ने की बाँट को 'हिरण्य घटमान' कहा जाता था। व्यापारियों के सामूहिक संगठन (कुब्जा = व्यवहार समूह) भी था। यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक युग अन्त्यन्तिक युग था। वे संगठन के महत्त्व को जानते थे क्योंकि भाव करने को संगठित करके ही पूरे-घने थे और उन्होंने मृत-समुद्रि पाइ थी। जिस ओर बाजिन्य सांस्थारी के आधार पर भी किया जाता था इसे 'समूह समुहान' कहते थे। जिस विधान के अनुसार ऐसे संगठन करते थे उसे 'समूह' कहते थे।

बुद्धक धर्मियों के वहाँ माता-पिता की अनुमति से शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था और निश्चित अवधि के मीटर खन प्राप्त कर लेता था। उनसे मयके की बात यह थी कि किसी गुरु अपने शिक्षार्थियों से अनुचित आर्थिक स्वयं नहीं उठता था— शिक्षार्थियों द्वारा बनाए हुए बस्तुओं को बेचकर या अपने काम में लगाकर स्वयं नहीं उठता जाता था। सीखे हुए बुद्धक कारीगरों के सहयोग से वैदिक युग का व्यापार कुछ कम न था। बातामात की अनुविधार्थी भी तथा व्यापार के द्वारा शोधन करने के

[illegible]

१. विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना द्वारा प्रकाशित तथा डॉ. श्रीगोबिन्द-चन्द्र 'सार्धक' द्वारा रचित ।

२. अर्थात्, २१/११/१९७०

४ कालोद २।२५६।४

५. अथर्व ४।२।२ व

६. कालोद ५।१५।१; वृषभविद्य प्रमाण २०२।१७।अर्ध ५ ।१९०।१; कुम्भपत्र २ ।४३।१; शीतल
१।१।६ और पञ्च कालोद १।१२५।५ प्रमाण ।

५. प्रत्यक्ष-व्यापि ५:१-५

८. **हैदर—**स्वाभार-गण्ड' और 'भारत-सक्ति' १।१२

महानगर पड़ते थे। पाणिनि ने उस पथ को उत्तरापथ कहा है। यह रामा काशी जाइ या अठ कोइ पतस न थ। व्यापारी और दूसरे लोग आराम से आते-जाते रहते थे। बहुत-से विद्यार्थी मण्डस से चलेकर शिक्षा के लिए तपशिक्षा जाते रहते थे—विना सैनिक सहायता के ही।

बभ्रु-पथ का जाक-सा सार दंड म बुना हुआ था भीर प्रपाठ ऐसा क्रिया जाक था कि बड़ी-बड़ी नवियों को बार-बार र्भणना न प*—साक चढ़ाना, उठारना भीर फिर चढ़ाना कथथायक होता है।

वैदिक युग ॥ महानगरों की स्थापना शायद नहीं हुई थी। गाँव पूरे थे, स्वावलम्बी और कुशहास थे। वैदिक युग के गाँव क्या गाँव की प्रत्येक कुटी अपने आपमें पूर्ण थी। वह युग 'गाँवों के स्वराज' का था और स्वयंसेवक गाँवों में स्वराज था भी किन्तु जात-युग के गाँव जातधर के भारतीय गाँवों के नज़्मीय पहुँच रहे थे। बन्द-बन्द नगर अस्तित्व में आ गये थे। यूनानी लेखकों के अनुसार केवल मसबोह-अक्सिफेड (माछड़-सुद्रक) तथा अन्य गण-राज्यों की अधीनता में (पंजाब के क्षेत्र में) नगरों का होना सिद्ध होता है। सारे भारत की बात अलग रही। जैसा कि हम निबंदन कर चुके हैं, नगरों और गाँवों के बीच में विभाजन रहा भी पैदा हो चुकी थी। गाँवों के प्राणों का शोषण करके ही नगर अपना विस्तार करते हैं—ये बने-बनाये बाजार से तो टपकते नहीं। पूँजीवाद की बुद्धि ज्यों-ज्यों हाठी है गाँव क्षीण होते जाते हैं और नगर पैलने लगते हैं। यही कारण है कि वैदिक साहित्य में नगरों और नगरों के लगभगत हुए बाजार के अस्तित्व का पता नहीं चलता। जात-युग में बाजार थे किन्तु ये बाजार नगर-द्वार के बाहर थे जिन 'मन्व-मन्त्रक' कहा जाता था। भग्न-रूप के शिखरों पर इसका उल्लेख मिलता है। इस जातक का नाम 'मन्वमन्त्रकीय' दिया है।

छाहर के भीतर ही बाजार होते थे जहाँ तरह-तरह की चीजों की एरीद-बिही होटी थी—बाप सगरी (रब व्यादि) कप, पञ्चूनी सामान के अल्ल लाग-लात, रत्न चीना चौड़ी और गहने आदि । छाहर भास अन्न गिर राखों की एरीद-बिही करना मद्र लोगों के बीच बहुत ही बुग माना जाता था । मद्र व्यक्ति इन चीजों का धीरा नहीं करता था ।

पातङ्ग-युग में पाटके का सीरा भी हाता था और इसके लिए भस्म बाजार था—पाटका-बाजार । जब व्यापार इतना बढ़ गया था तब शायद-बरहानी भी बढ़

१. विनय (देम) १९७७: महात्म्य ८१९६
२. चाम्पि १९७७
३. माधव १९७७ और डा. राधाकुमार की पुस्तिका "मानव में प्राचीन चरणीय शिक्षा" देखिए।
४. भगवाण (मैट्रोपोलिटन) वृ. १९९३: जलज ७७७७, १९९९ ५४७८ १९९९ ३९३।
५. देवगंगा (अनुवाद) २४: मानव १९९७ ७४८८, १९९३ सुलभता १। १९७३ विनय ७४९५; विनय देम १९९३; मानव, ७४९३ आदि।
६. अंगुल १९८८
७. मानव १९९९

गर थी। १ सी स ४ सी प्रतिष्ठित ग्राम क्षेत्रों में व्यापारी भी आतङ्ग-सुग में नजर आते हैं। इस तरह सूद भी कुम्भाम होती थी^१। दूसरों को व्यापार के नाम पर सूदकर मनमाने नया बंदोबस्त की बचन भी बच गयी थी यदि ऐसा नहीं होता तो ११ और ८ करोड़ औन्सर रणनशासक छद्मों म्हात्म्यों का बचन आतङ्ग-कथाओं में क्यों स आता—वैदिक युग में एक भी सग्नन्ती नजर नहीं आता करोड़ों की तो बात ही बच्यो रही। आतङ्ग में एक कथा ऐसी भी आ^२ है, जब २ प्रतिष्ठित ग्राम गांव में रहा। १ कपायण बुद्धा बरथा और रक्षक पुरणों तथा प्रतिष्ठितों का सुंद मीठा करने में तब हुआ था। राज के व अधिकारी जो बिस का मूल निर्धारण करते थे, अपनी लेख गरम किया करते थे। तिरों की बचन मने म हा गर थी—‘निसर’ और ‘सुवर्ण’ दोनों स्वयं-सुधारों थी। कठ पाद मारक आधिक्य कोंसे भार होने के होते थे। बीर-सच के लिए नरक बन का प्रयास बर्जित था। तब को नरक दान नहीं दिया जा सकता था^३।

जब विनियम का माध्यम ‘तिरों’ बन गया तब फिर यह सोचना केसर है कि सूद और बखिता घोषक और घोषित अनाचार और अधिकार का प्रसार न हुआ होगा। आतङ्ग-सुग में तिरों का प्रमुख स्थापित हो चुका था समन-समाज विनाश और नरक की ओर प्रस्थान पर चुका था वह तिर है।

अपनी स्त्री और बच्चे को भी गिरवी रखकर कर्म क्षेत्रों में आतङ्ग-सुग में थे। ऐसे महात्मन भी थे, जो किसी गरीब की पत्नी और बच्चे को गिरवी रखकर कर्म देते थे। महात्मनों के उत्पीड़नों से अपने महात्मन के सामने ही नदी में कूदकर कर्मधार के सर जाने का भी उत्प्रेम मिलता है^४।

अमरों बचणों के लिए कहीं स्थान न था। यदि वह भिक्षु बनकर महात्मन के उत्पीड़नों से बचना चाहे, तो वही भी उसका प्रवेश बर्जित था^५। स्त्री और बच्चों को गिरवी रखकर कर्म क्षेत्रों में महात्मनों से रक्षा कौन कर सकता है। ग्राह के बातों फेंके हुए अमरों बीच को लांचकर बाहर निकालना संभव है क्या।

अधिक-से-अधिक बन कमाने की राखी कमना का जन्म आतङ्ग-सुग में हो चुका था और उसका पावन-गोपण भी उस सुग में समझू रीति से हुआ था। मानवता का मूल पीकर वह बड़ी और बगान भी आतङ्ग-सुग में हो ग^६—इतना प्रमाण तो बही है कि स्त्री-बच्चों को गिरवी रखकर वैसा-वैसा कर्म कमाते थे, गरीब चिन्तामूल, प्रतिष्ठित का प्राण बचाने के लिए अपनी स्त्री और बच्चों तक को महात्मन की आचरी करने के लिए मेजकर कर्म देते थे।

१. वाल्म १।१२५, १।१२६

२. वाल्म. १।१२५। वैदिक (मनु) १५, २२२

३. विद्व. १।१२५। १।१२६

४. वैदिक, ४।४४

५. वाल्म. १।१२५

६. विद्व. १।१२५। ब्राह्मण, १।१२५

पेने का नियन्त्रण साबद्धों आन आति से होता था—ऐसा नियम आतक-युग म न था^१। वैदिक युग का यह संस्कार आतक-युग म हम दग्ने हैं। ब्राह्मण, धर्मिय, बैस्प और छत्र—सभी वष सभी तरह के पदो करते थ। ब्राह्मण द्यता ता बहेषिया (मृगया), गादीबानी खोड़ीवारी और संधि का पंथा भी करते थे। कुम्भहा पनुपर बन गया। जहरत पढ़ने पर या आपत्ति के समय सभी सब तरह के पेरो को अपना लेते थे—काह आपत्ति न थी। पशु-धन की भी कमी न थी। कृषि की उन्नति का प्रमाण गोधन है। बाधकों के देश स २, , उत्तम जाति के बैल तिफन्दर छूटकर से गया था। उमन इन्हें भस्मिन मेज दिया था। लछादिना स उमन १। तगा देव १। हजार म और राजा सोभृति स मुह में काम आनवाल कुल उसन लिये। छत्रकों न पछनू छेर-बोत और जितन हाथी-बाइ दिये, फता नहीं है। यह कहानी इसा-पूर्व ३२५ या इसी के आस-पास की है, यानी आज से २२८१ साल पूर्व की। यह कारण रखना चाहिए कि आज से लगभग ५ साल पूर्व वृत्तव हए थ।

आतङ्क-कथाओं में टाडुओं का वर्णन भी बहुत मिलता है। इन की अब कभी नहीं रही तो छुटनेवाले भी आये जो शायद अनियमित शोषण के चकते टाडु हाडने को बाध्य कर दिये गये थे। वैदिक युग में दस्यु या अनाय पशुओं की चोरी करते थे। आर्य तमाम पैदले आ रहे थे और अनायों की हावत पकड़ होती जा रही थी। उनका—अनायों का—आयों का पशु आदि बुराया छुड़ डरैती नहीं कहा जा सकता। वह तो प्रतिरोध था—आयों को ममान के लिए एक प्रयास था; किन्तु आतङ्क-युग में एक पैदा गौश भी था जो छारा-का-छारा टाडुओं से आबाद था। वहाँ टाडु पर बनार रहत थे। ऐसे टाडु तो कभी-कभी बापिलों और पूरे-के-पूरे गौश को ही मर डत थे। इन के साथ भ्रियों की भी परबहार से बढ़ते थे। बाबिल्य व्यवसाय के कथन में हमना कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु इतना नोचन का आधार ही हमें मिल ही जाता है कि बाबिल्य व्यवसाय या पशु परबहार कुछ भाग अतिरिक्त इन बना कर लेते थे और कुछ भाग इतने नष्ट हो जाते थे कि उन्हें अपनी भी खान पक की व्यवहार गुदगारों के यहाँ बचक रहना पड़ता था। पनी और गरीब के बीच में जो अन्तर आ गया था वह असाधारण था। पौर-टाडु हमी बीच की व्यवस्था में कम लेते हैं। आतङ्क-युग में दोनों तरह के लुटेरों का वर्णन है—कुछ तो दुकानदारी के द्वारा लूटपाट मचाते थे और कुछ गिराह यौनपर रहत को लूटते थे। वह विविध विधि थी।

उस मुग में उगाही सेन से जो एक मर हुए नूर से व्यापार आरम्भ करके
मराचनगम तक बन जाय य'। पौय-पौय के राज में व्यापारियों को इतर-से उपर जान

* आन्ध्र प्रदेश-राज्य शासन । तत्पश्चात् राज्य-सेवा में आये हुए अधिकारी । इन्होंने
राज्य-सेवा में अनेक वर्षों की सेवा की है ।

२. हाँ, राजपुत्र की पुण्य 'हिन्दू-मिरि'-येमन' प्रत्यक्ष ।

३. लक्ष्मीनारायण उपाध्याय ।

४ कृष्णमेवैव वाच्य ४ ।

एक उम्मेद भी मिळता है। भारत के बीच और भार एक को दूर देख म बाहर ५ और १ कापायन में व्यापारी बंध हैं थे—व्यापार का यह हाक था। बाबेद-राष्ट्र में कौमा और मीर बंध होते थे—यह बाहर 'केबीजेन' था। यह कहानी एता-पूर्व " एता की है क्योंकि भारत और बाहर का व्यापार ५ पू ६८ म बंध हो गया था।

भारत की वस्तुएँ जैसे नीम, इमली की कटरी मरुमन मिम की ममिभाइयों में मिमरी मिमरी है। 'तन्-गामन' की समायि की सुधार दूर की मिम में भारत की बनी बहुत सी चीजें मिमि थी। तन्-गामन मिम का समार्ष था। एता के बगमन ६६ बर पूर्व यह व्यवसाय उरुध पर था। मुद्रादि धर्म नगर भारतीय वस्तुओं से मय हुआ था। समस्त व्यापार का मुख्य केंद्र 'एतपारक' (लोपार) और मरु-कच्छ (मरुध)-नामक बौद्ध के दो प्रसिद्ध पत्तन थे। व्यापार की दृष्टि से आठ-सुग मल्ल-सुग था; किन्तु यहाँ गरीबी भी बढ़ती जाती थी।

उपसुक्त सभी बातों के बावजूद ग्रीक लेखकों ने भारत का जो भी बयन दिया था वह निश्चय ही सुधारना का और उन कुछ मिमिजर देखने से पता चलता है कि आठ-सुग का भारत अप्रत्यक्ष ही था। अथौर के छिन्नालेखों की प्रमाणों और ग्रीक लेखकों की रचनाओं से भारत का एक सुन्दर चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है।

आहार आदि

हो संभव है कि भारतीय कुम म जायों का भोजन मल रहा हो। वह भी हो संभव है कि अन्न का पत्र के अमय में हमर उरर भूमि हुए जायों ने मल पर अपने को अन्नम रण्य हो; किन्तु वैदिक साहित्य पर विचारपूर्वक ध्यान रने से यह प्रमाणित नहीं होता कि उन कुम में बिना म्मु मेर के मल खाया जाता था और म्मुमी की इत्या करके यह किया जाता था एताकर गो-बध करके। दूध, घी वही म्मु म्मु, अन्न पत्र संमरत आदि सीम्य चीजों को ही हम जायों की मुख्य भोजन है। गठ को पैरी में 'अहन्वा' कहा है, जिसका अर्थ होता है—'नहीं मारने योग्य'। यदि मल के लिए बध्य होती तो 'अहन्वा' नाम उसे क्यों दिया जाता ?

आहुर्वेद का सिद्धान्त है आहार शुद्धा सखमशुद्धि-सखमशुद्धी शुद्धा स्मृति। तथा म्मु न कहा है—आहाराद्वयद्वयपक्ष म्मुस्त्वितिप्रतिपांसति। आहार की शुद्धि स एत की शुद्धि होती है और एत की शुद्धि से स्मृति निश्चल होती है। आहृत्य तथा अन्न-द्वय से म्मु नकरीक का जाती है। जीवनी शक्ति धीन हो जाती है। शालिक विचार के लिए शालिक आहार का क्या महत्व है वह अ न कच्छी तरह

१. वस्तुन बाण्ड—२; बाकाहल बाण्ड—१५६; सुराप बाण्ड—१५५।

२. बाबेद बाण्ड—११५।

३. दन्तीविराट ११४ ४१; दारिद्र्य ११-१५; लीवी, ५१, ४६-४९, ५८—६ जिहरी, ३१९ जारी।

मानते थे। वे शान्ति के उपासक थे, उनका धर्म शान्ति की हीन देता था, अतः वे शास्त्रिक आहार पर ही रहते थे और कभी भी उपेक्षणावधक आहार (आप्सुधम को बाण देकर) स्वीकार नहीं करते थे।^१

धी, दूध अन्नरस (मिथी) पके हुए, परिभूति (उपके हुए) पत्र और शुद्ध-साफ कण्ड को ही महत्त्व दिया जाता था।

वर्जं वहस्तीरमृतं धृतं पयः कीलासं परिभुतम्^२

ऐसा आदेश देना देता है। मनुष्य-आहार के चार प्रकार हैं—दो पशुओं से प्राप्त होते हैं, दो पत्नी से। दूध और मांस पशुओं से और नम्र तथा पत्र परती हमें देती है। उपनिषद् के विचार से—

अद्यतेऽपि च भूतानि तस्मात्सर्वं तदुच्यते

प्राणिमात्र का विद्योत मनुष्य का आहार अद्य ही है। अन्न दान्द 'अप मद्यते' वाटु से बना है, जिसका अर्थ है जो खाया जाय वह अन्न है। पियाचों या राक्षसों का अन्न 'मात' है ऐसा मनु का वचन है। पत्रों का भी बहुत महत्त्व है। हस्त काटना—फलवाले वृक्षों का नष्ट करना—वैदिक युग में बहुत बड़ा अपराध था क्योंकि वृक्षों से मनुष्य को उत्तम मोक्षण प्राप्त होता है^३—ब्रह्मसमकृपीवचनम्।

दूध भी वैदिक युग का प्रिय आहार था^४।—

एतद्द्वि पय एव अर्धं मनुष्याणाम्।

जो मोक्षमार्गी थे, दान्त-चित्त से रहना चाहते थे और मन तथा शरीर को विकार रहित रखना चाहते थे, उनके लिए पत्र सर्वोत्तम मोक्षण माना गया है—

स्वादोः पत्रस्य उत्तमताय।

रामायण युग^५ में भी मांस भक्षण की उठनी चकन न थी। गुरुराज के आतिथ्य करने पर मगवान् राम ने कहा था—

कुशाचीराजिनधरं फलमूखाशनं च माम्।

विधिप्रविहित धर्मं तापसं धमनोचरम्॥

मैं कुशाचीर पढ़ने हुए, तापस भेष और मुनिवर्गों के धर्म में स्थित वैष्णव पत्र-मूख खाकर ही रहता हूँ।

इत प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि जो तपस्वी होता था मुनि कम प्रयत्न करता था उसके लिए अन्न तक वर्जित था 'मात' की बात ही अलग रही।

१ नीला (—आहारा शास्त्राभिप्राय)।

२ वा बनु १३४

३ अथर्व १।१४१६

४ अथर्व मातृ २५।१६

५ अथर्व १।१४१६ वाचनेदीय १५।२२। युग अथर्व १५।१६४१

६ ब्रह्मसिद्धि अथर्व ५।१४

कर्मण्य भीरुमाता सीता ने भी यही कहा—‘हम पुरु-मूक ब्याकर रहते हैं या रहेंगे।’

पुरु-मूलाश्रया नित्या भविष्यामि न संशयः—आदि ।

पहले तो उठनी छेती भी नहीं होती थी और आब पुरु मूक पर ही रहते थे। धन्य तो यत्र धन्य पुरुषाश्च ही के नाम पर लाया जाता था। छेती बड़ी और बन-समरा का ह्रास हुआ। व्यापार की वृद्धि ने भी पक्षों को बटोरना और बेचना शुरू किया। शाक्य जयक टीके पर भी रिबे जाते हैं—कड़वी सुन पते और पक्षों के लिए। पर वह सब बाद में हुआ।

पुरु की और रही का मोहन ही वैदिक युग का महत्वपूर्ण मोहन था। महापुरुष का भी कवन बेरों में है। श्री का पुरु पीठा जाता था, फिर उसे श्री में अच्छी तरह भूनकर उसमें रही मिश्रित थे—हम ‘कर्म’ कहते थे। सोमरस का बचन तो स्थान-स्थान पर मिलता है। यह सोमरस कीकटी के देश में होती थी। अथर्व कीकटी का देश यह ‘मम’ ही था।

हैं कस्मिन् युग का कवन करते हुए महापुरुष में कहा है कि किन देशों में श्री और गेहूं मिलेन रूप से उत्पन्न होते हैं कस्मिन् युग के शेष रही बसते।

ये यथागता जनपदा गोधूमाम्नास्तथैव च ।

तान् ब्रह्मा संभविष्यन्ति युगान्ते पयु पस्मिन्ते ॥

इसमें वह नहीं कहा गया कि कहीं जगती में पुरु और वृद्धों पर पक्षी का कवन में कवन अधिक होंगे कहीं लोग आश्रय ग्रहण करेंगे। यदि हम शरीरिक बनावट पर गौर कर लोभी यही सिद्ध होता है कि कवन प्राचीन युग में मानव बक-मछी ही रहा है। मछ मछी बीबी का मछ छाया होता है। अथर्वियों १ से ५ गुनी तक कमी होती है। पुरु-मछी बीबी का मछ मास-मछी बीबी के मछ से अधिक बड़ा होता है तथा उनकी अथर्वियों की उनकी शरीर से १ से १२ गुना तक अधिक कमी होती है।

अन्य मनुष्य पर गौर करें। फिर से लेकर रीढ़ की हड्डी के छोर तक १॥ से २॥ पुत्र तक, मनुष्य की कमाई होती है और मनुष्य की अथर्वियों कमी होती है १६ से २८ तक अथर्व उनकी कमाई शरीर (फिर से लेकर रीढ़ के छोर तक) की कमाई से १ से १२ गुना तक अधिक। इस दृष्टि से पुरु मछी पक्षमो से मनुष्य की समता वैदिक है।

प्राचीन (वैदिक युग) मानव में श्री की रोटी और आब की प्रधानता थी,

१. बाल्मीकि अनीष्ठा, ५ : १११२ और १११२ ब्रह्म ।

२. अथर्व १।१०५३; १।१०५३ ८।१

३. अथर्व १. १०५।१—‘ममूय जगन्मम’ ।

४. अथर्व १।१८०५ १

५. अथर्व १।५११४

६. ब्रह्मावत कवन च १ ।

रोग सत् मी खाते थे। जो की रोटी के सम्बन्ध में बार-बार उल्लेख मिलता है। 'अप्य' हमारा चिरपरिचित पूजा था। दही-प्याज 'दध्योन्न', मूँग की खिचड़ी 'मुन्गोन्न' और गन्धि मिश्रित सोम को 'दध्यागीर' कहते थे। मधु 'मथा' कहा जाता था और पिप्ले हुए मरगम का नाम था 'आमुत'। पी की भी खपा मिट्टी है और कहा-भगाह^१। मधु तो प्रसिद्ध था ही।

मांस-भक्षण का भी कहीं-कहीं उल्लेख मिलता है; किन्तु उसे प्रधानता नहीं दी गई। आदि-युग हिम-प्रधान था और मयानक सर्पों में रहते हुए आस यदि मस खाते भी हों तो उस परिस्थितिवात् स्थाया बनाना ही हम मानगे।

वर्ष की सूचना देने के लिए जम्बर के अनेक मन्त्रों में 'हिम' शब्द का प्रयोग किया गया है।

तद्धो यामि ब्रधियं सद्य उतयो येना स्वर्षं ततन्नाम नूरमि ।

इदं तु मरुतो ह्येतं यच्चो यस्य तरेम तरसा शतं हिमः ॥

वर्ष का नाम ही 'शरत्' था।

'पश्येम शरत्ः शतम् ।

अवीना स्याम शरत्ः शतम् ।

सर्पों के कारण वे (आर्य) कभी मांस मी खाते रहें होंगे किन्तु अब वे शीत प्रधान माग से हटकर सुन्दर वातावरण में बने आये, उस उन्होंने मांस भक्षण की ओर से मन हटा दिया क्योंकि मांस खाना उनके लिए स्वाभाविक नहीं था।

मधु के साथ हल का भी बर्णन मिलता है। वे नमक (अवण) मी व्यवहार में करते थे^२। अस आर्यों का प्रधान मोहन था, इसका प्रमाण हम मिलता है। भगत्स्य आपि करते हैं—

त्वे पितो महानां वचानां मनो हितम् ।

अकारि आह केतुना तवामिह वसाऽवधीत् ॥

हि अन्न दुर्गा में देवताओं का मन स्थित है—बड़े-बड़े देवताओं का। दुम्हारे ही केतु के नीचे घोमन कावों का समादन किया गया है। दुम्हारी सहायता से उन्होंने (हम ने) सर्प को मारा है।

अन्न सुप्त द्नेषाज्ज है (मयाम्ना) अण-रहित (अद्विपेयण्य) मी अन्न ही है। सुखोत्पादक और अक्षितीय मित्र मी अन्न ही है (सखा सुशोचो अद्विपाः)। अन्न की महिमा वेदों में बार-बार गाई गई है। मांस की बेसी महत्ता नमर नहीं जाती।

१. अथर्व ११२५५

२. ऐतरेय १।१ वचा—आज्य हैवानां सुरभि मनु-चानामासुन विभुना नवनीत गर्माण्य ॥

३. अथर्व ११२५१, ११२५२, ५१५५१५० आदि।

४. अथर्व ११२५४

५. अथर्व, १८२१२८ अर्वा ११२५५, वैजयन्ती ५१२५

६. अथर्व ५०५११, छान्दोग्य ५।१।१२१, छान्दोग्य ५।१०० और बृहदारण्यक, २।५।२२।

७. अथर्व, ११२८५०

यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज मुख्य रूप से प्राप्त होते थे। जब बख्शी उन्हें अन्न, फल, फल, कन्द देने लगी, गाये वृष, पी मक्खन रही तब देने लगी, दूध से मजूर रत और मधुमक्खिनों से वे मजु प्राप्त करने लगे, जो फिर मजु का कर्षो रखन रह जाता है। आतिथ्य आश अनातिथ्य आहार-विहार विचार आदि से दूर रहना यदि नहीं चाहते, तो वे आमुरी वृद्धि धारण करके बट मरले और ऐसा प्राक्मजु आतिथ्य का कमी सजन भी नहीं कर पाते। इसके आतिथिक सोम्य-विम्वन की परम सीमा तक परंपरार बरकाक के अधिमी ने विश्व तत्त्व को बापी के द्वार बोधगम्य बनाया है यह सिद्ध करता है कि उनका आहार और जीवन—दोनों अत्यन्त सीम्य रहे होंगे। उल्लेखनायक आहार व्यवहार से आमुरी वृद्धि को ही उत्तम बना सिद्धी है। अधियों ने कहा है—‘मुझसे बुद्धादि पेय समान हों अन्न का वैद्यार समान हो विश्व प्रकार रम्य-वृद्ध की नामि के चारों ओर आगे एक समान हाते हैं, उसी प्रकार शुभ एवं बौद्ध एक समान होकर वह (अन्न वम) करो।’

दूध और अन्न के ही समान रूप से वैद्यार का बचन इन अन्नों में है मजु का नहीं। उनको दूध मिले और सबको अन्न प्राप्त हो। यह स्पष्ट होता है कि दूध का वितरण होता था और सबका दूध दिया जाता था। आर्यों ने दूध का महत्त्व जान लिया था। वह अत्यन्त मृत्पचान् पेय पशुध है अतः प्रत्येक को जीवन धारण करने के लिए आवश्यकतानुसार प्रत्येक दिन दूध का आदिपण। ‘सी बात को प्यान ३ रत्न कर आर्यों के सब न हत काव को अपने हाथों में ले लिया था। दूध और अन्न समान रूप से, कितनी कितनी समस्त हो दिया जाता था।

मोहन के तीन प्रधान काम हैं—बल प्रदान करता धीर को बनाना और उसकी वृद्धि करना तथा आत्मन्तरिक अकम्पा और प्रविषाकी का जीवन कायम रखने के लिए नियन्त्रित करना। अन्न की ‘केजोरी’ में परिवर्तित कर दे तो प्रति व्यक्ति २/ ‘केजोरी’ धीर को उत्तम रखने के लिए आदिपण। ‘कजोरी’ की कमी होने से मज्जनक-से मज्जनक रोग पकड़ लेता है और अग्रणी बेकार हो जाता है।

यदि एक व्यक्ति —

अन्न	१	मील
वाक	१	”
तरकारियों (मूक-कन्द)		
हरी पत्तियों आदि	१२	”
फल	२	”
दूध	८	”
बीनी	२	”
लेव	२	”

१. अन्न १११ १५१ बहुर १९१४५५ कजोरी, १ १२९२१४

अनुमानित मज्जन नो अकम्पा उत्तम सीमने तब सुविध्य।

मज्जो-वृद्धि उत्तमारा मज्जो-वृद्धि ॥

२. ‘उत्तमारा कजोरी’ की जीवन-मज्जो रिपोर्ट—१ ४५ ६ ।

शाकाहार ग्रहण करता है तो जीवनोपयोगी सभी तत्व उसे मिलते रहते हैं। दूध कम-से-कम ८ बींस निरूप तो चाहिए ही। यह समुचित आहार (शाकाहार) का वर्णन है। 'सयुक्तराष्ट्र' की भोजन सम्मन्धी कान्फरस ने पशुआहार के सम्बन्ध में यह तात्पर्य पेश की थी। आर्यों के भोजन में ये सारी चीजें थी—अन्न पशु शाक सम्मी, दूध भी यही मध्य मनु इस का रस आदि। दूध और अन्न का महत्त्व समझकर सबको सब की ओर से ही बाँटा जाता था जिससे जन स्वास्थ्य नीचे न गिरने पाय। वे पेश करने के लिए नहीं लात थे। उन्हें भास था कि भयव्यक्ति का हास हो ज्ञान से विफल का कार्य पीरे-पीरे होगा और देश की उन्नति नहीं हो सकेगी। अन्न, पशु मधु, दूध भी आदि का महत्त्व वैदिक ऋषि ज्ञानत थे और पूरा जानते थे। अतः इन प्राण पशुओं की स्तुतियों में मन्त्र कहे गये हैं इनकी बन्दना देवताओं की तरह की गई है। अन्न और मधु के लिए तो इतने मन्त्र वेदों में आय हैं कि पढ़ते ही बनता है। दूध के लिए गो को माता धरिणी आदि कहा गया है। अन्न और पशु देनेवाली करती का भी गुण भी भरकर गाया गया है। वन को देवी माना गया है। इसके लिए एक अलग अरण्यानी-सूक्त^१ ही है जो अत्यन्त कवित्वपूर्ण है।

उत गाव इषावन्स्पृत वेदमेव दृश्यते।

उतो अरण्यानि सार्य शकन्तीरिव सर्जति ॥३॥

'इस विधिन में करी गावें पकड़ी हैं और कहीं कहीं-गुस्म आदि के मवन दिखाइ देते हैं। घन्या-काव वन से कितने ही शकट (गाड़ियाँ) निकलते हैं।

गाम्नीय आह्वयति दार्यनीपो अपायधीत।

यस्य अरण्याम्या सायमकसविति मम्यत ॥४॥

'एक व्यक्ति गाव को बुझता है एक कन्नी काट रहा है अरण्यानी में जो पकटा है वह रात दिन दृश्य मुनता है।

अरण्यानी सूक्त के दो नमूने हैं। दोनों में गावों का वर्णन है। अन्न के साथ दूध-भी आदि गोरत का अत्यन्त महत्त्व माना जाता था। शरीर के लिए इच्छे बढ़कर पोषक पदार्थ दूसरा है भी नहीं। वन-रक्ष पर पूरा और इसीलिए दिया जाता था कि गया का सम्बन्ध जगत्में से है।

वेदकाल के ऋषि जगत् का महत्त्व जानते थे^२; क्योंकि पशु-मूत्र पशुओं के लिए परगाह ककड़ी आदि तो बनीं थे मिलते ही थे गोभी के लिए भी बनीं का महत्त्व था—पशु दूध दोनों बनीं से उपलब्ध होते थे। जो छद्म संतुष्टि और शीघ्र आहार प्राप्त करना चाहता है वह 'सहारा'-जैसे रेगिस्तान में बस नहीं सकता। आज इसी-सी भूमि की ओर आकर्षित होते थे—उनकी करती रास्य स्वाभ्य सङ्ग मुपस्य होती थी अर्थात् उन्हें घटझनी गावें अमृततरत-पूर्णपशु, मधु, जीवनदाता अन्न और

^१ अम्वेद, १. १७४६ के सूक्त १ यत्र दृश्यते।

^२ Harmsworth : History of the World p. 33.

^३ अम्वेद, १. १७४७

शान्ति की कमी नहीं रहती थी। माला बालों का कमी भी मिन बाहर नहीं रहा और न वे पशु हत्या ही करने रहे। यज्ञ में माला की जाहुति की बड़ी खया मुनन में आती है किन्तु दो मन यहाँ हम उपस्थित करते हैं—

अग्न्याहुमग्निं प्रहिष्यामि कूर्वं यमरात्रौ गच्छन्तु रिप्रबाहवः ।

इहेबायमितरो आत येना ब्रह्मर्षो हव्यं बहवु प्रज्ञानम् ॥

ये माला यानेवाग्नी अग्नि (हिताग्नि) को दूर करता हूँ । वह पाप हीनवाली है इसलिए यमरात्र के पर जाय । यहाँ वृद्धी अग्नि आ लव की बानी दूर है और देवताओं के निमित्त इति कोनवाली है, उसी को प्रस्थित करता हूँ ।

या अग्निः ब्रह्मपात् प्रपिबत ना शुद्धमिमं पर्याग्नितरं आतवदम् ॥

तं हवामि पितृपद्याय कूर्वं स धर्ममिवात् परम लघस्य ॥

‘ओ माल मच्छ अग्नि तुम्हारे पणें ॥ प्रणय करती है उसकी मित्र-मित्र के लिए दूर करता हूँ । तुम्हारे पणों में वृद्धी अग्नि देवता चाहता हूँ वही अग्नि उत्तम स्थानी में बम को प्राप्त हो ।

चित्त से निराकर आग बाना हुए माना जाया था ; क्योंकि वह माल यानेवाग्नी अग्नि है ।

बहुतेरे से वह शिष्ट हाता है कि आर्ष पशु हत्या से टरते थे—गाय ठी क्या है माल बनी पली तक का बम भी हुए मानते थे ।

पशुन् पाहि गां मा हिंसी अशां मा हिंसी

अवि मा हिंसी दम मा हिंसी हिंसां पशुं

मा हिंसीरकदाङ्कं पशु मा हिंस्यत् सधमूनाणि ॥

नर बहुतेरे का आस्था है । अश्वरी का बचन है—

एतद् वा उ स्वात्रीया यदधिगार्ध क्षीरं ।

या मार्म वा तक्ष्य मादनीयान् ॥

‘गाय का य भीर, इति कृत ही गान वाय है—माल नहीं ।

वैदिक युग में शकल (बगली-बनारी) गुम्बर माल गाते थे—नर माल,

गो-माल लव कुछ । पीढ़े का माल भी वे गा आत थे । वे ही माल-इवम भी करते रहे होंगे । ऐसे शकल का शिर कुचन देना आथ उचित समझने थे ।

या पीरुपयेय मणिग ममम्पने यो अश्वयन् पशुना यातुधानः ।

या अश्वपाया मरति क्षीरगन् लेपा दीयाणि हवमापि कृष्व ॥

‘यो यातुधान (शकल) मनुष्य का बाल का गाय का माल गाय है, या दूध

पुछता है, उसका शिर कुचन देना चाहिए ।

१ अश्वर १।१९।९

२ अश्वर १।१।१०

३ अश्वर १।१।९

४ अश्वर, अश्वर १।१।९

गति के लिए आस, जीवन के लिए मर—इन दोनों वस्तुओं को नष्ट करने का मतलब होता था—आपों का भूकोष्ठद कर देना। यही कारण है कि आर्य ऐसे राक्षस का सिर मुचक ब्रह्मना ही उचित समझते थे। अर्जुन का कहना है कि मासाहारी, मधुप, ध्वजिहारी चीना—एक जैसे पापी हैं, इन्हें मार ब्रह्मना उचित है—

यथा मांसा यथा सुरा यथास्ता परिदेवमे ।

यथा पुंसो घृपण्यते स्त्रियं निहृण्यते मता ॥

मांस पानेवाले को बध कर देने का आदेश वेद देता है। जब साधारण रूप से मांस खाना 'तना ममानक अपराध माना जाता था, तब वह कैसे मान लिया जाय कि आर्य गाव मार-मार कर मरु करते थे और मरु-भाग लाते भी थे।

अनार्य-श्रेष्ठों ने मांस-वस्त्र का आरम्भ किया था और वह पाप आर्यों के सिर मड़ा गया। 'द्विमात्रि रागायण' में एक कथा आई है, जिससे यह सिद्ध होता है। अनार्यों (श्रेष्ठों) के कुसरा से पतित हुआ एक ब्राह्मण जिसका नाम पर्वतक था मरु राजा के पुत्र वसु का छहपाटी हुआ और अन्त में वह उसका उपाध्याय भी हो गया। परिणाम यह हुआ कि राज्य वसु भी श्रेष्ठबुद्धि हो गया। इसी समय देवताओं और ऋषियों में 'अज' शब्द को लेकर विवाद शुरू हुआ। दंत 'अज' शब्द का अर्थ करते थे 'बकरा' और ऋषि करते थे 'बीज'। राज्य वसु पंच माने गये। उस श्रेष्ठबुद्धि राज्य ने अन्त में देवताओं का पक्ष लिया; क्योंकि पर्वतक के कुसरा से वह ऋषि विरोधी बन चुका था। इसके पूर्व राज्य वसु ने भी यह किया था किन्तु पञ्च-वध नहीं किया गया था—

न तत्र पशुघातोऽमृतं स राजैरस्मितोऽमघत् ।

किन्तु बाद में राज्य वसु ने 'अज' शब्द के ज्ञाता में देवताओं का पक्ष लिया और 'दाना' के वस्त्र में 'पकरा' अर्थ कर दिया। इस प्रमाणित होता है कि पूर्वकाल में वस्त्र विना पञ्च-वध के ही किया जाता था। बाद में आधुनी शक्ति जब बलवती हुई, तब पशुओं का खून पानी की तरह बहाया जाने लगा।

ऋग्वेद के अनुसार देवताओं को वृष स तृप्त किया जाता था। यजुर्वेद में भी की आहुतियों का विधान है। अर्जुन में मधु की और 'शाम' ॥ 'शोम' की आहुतियों का विधान है। इसके बाद बर्षों की आहुतियों का विधान मिलता है। राज्य वसु के पठने के बाद से ही वस्त्र के लिए पशुओं का बध किया जाना शुरू हुआ। बर्षों वेदों के अनुसार वृष भी मधु, शोम की आहुतियों का ही विधान है किन्तु पर्व (मेरु) का सम्बन्ध उत्तरपुनीय शालों से है—ब्राह्मण पुराण कल्प आदि।

१ मात्स्यपुराण, अ. १४३ : महाभारत शांति अ० ३३६ : ३३७१२ : ३३७१३ : ३३७१४

२ महाभारत शांति ३३६।१

३ महाभारत द्रो. अ. ३४ इनी० ८२ से ९४ तक इत्यादि।

पहलोऽध्यायीयत् तां पयः मधुतयो देवानामममवत् ।
 पयसूँ वि धृतामृतयो यस्तामानि सोमामृतयो
 पयपर्वो गिरसो मध्वामृतयो पयः ब्राह्मणानि इतिहासाम्
 पुराणानि कस्यान् गाथा नाराहंसीमैवामृतयो
 देवानामममवत् ॥

‘महामरुत’ में यह स्पष्ट कहा गया है—

भूयते ही पुराकल्पे मूर्ध्ना ग्रीहिमयो पशुः ।
 येनापजन्त यज्जानाः पुण्यलोकापरायणाः ॥

पूर्वकाल में मधु-मृत आदि का प्रकार न था । धूर्तों, श्रेष्ठों और अन्यत्रों ने इन चीजों को पैदाया—

सुरां मत्स्याम्मुपुमांसमासवं कृत्तरैश्चनम् ।
 धूर्तैः प्रवर्तितं ह्येतन्मैतद् देवेषु कस्यितम् ।
 मानाग्नोद्वाण्य सोमाग्न्य ङीस्यमेतत्प्रकस्यितम् ॥

अर्थ स्पष्ट है । महामरुत में पशुओं की एक कच्ची सूची है जिसमें प्रसिद्ध ४२ नाम हैं—मत्स्यान् राम का नाम भी है और शिखीय खु और हरिभन्त्र का नाम भी है । इनके सम्बन्ध में कहा है—

एतैर्ब्रह्मण्यैश्च यजेन्म पुरा मांसं न भक्षितम् ॥

वैदिक युग का जब अन्त होने लगा, श्रेष्ठों और अनाथों का बक बढ़ने लगा तब मत्स्य पक्षी आदि को पैदाया गया । वेद के शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया— अपने मतकब के अर्थ निभा देने का राक्षसी प्रयत्न भी हुआ ।

वैदिक कोष निषेध से स्पष्ट होता है कि वेद में मेष को अग्नि अक्षय फलित गिरि और उपरु भी कहते थे । कोरु जगहवार में वे शब्द प्याज के लिए हैं । वेद में ‘तगरु’ और समुद्र शब्द अन्तरिक्ष के लिए हैं किन्तु बीच में समुद्र के लिए हैं । वेद में ‘गावरा’ शब्द क्रिणों के लिए और सुपर्ण शब्द घोड़े तथा क्रिणों के लिए आया है । यौ और अघ दोनों शब्द सूर्य क्रिणों के वाचक हैं । वैदिक परिभाषा के कारण भी एक एक शब्द के कई-कई अर्थ हो जाते हैं । अधि को पशु भी एक अर्थ में कहा गया है—

यजेन यजमयजन्त देवा अग्नि अग्निमयजन्त देवाः अग्निः पशुरासीत्त देवाऽऽजन्मन्त ।

१. टैपिल म. १ अ० १, म. १

२. महामरुत मनु० ११५५६

३. महामरुत या. मी. ११५५६ १

४. महामरुत, अनुशासन अ० ११५ इत्यम् ।

५. वाक्यार्थ ।

बामु और सूर्य को भी पशु कहा गया है।

अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्त पायुः पशुरासीत्तेनायजन्त, सूर्यः पशुरासीत्तेनायजन्त^१।

मनुष्य भी कहीं-कहीं पशु मान लिया गया है—

सत्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सत सभिधः कृताः।

देवा यद्यर्चं तन्वाता अवधनम् पुरुषं पशुम्^२॥

प्रश्न का पावन करनेवाला (पुरुष) पशु माना गया है—‘कतमा प्रज्ञापतिरिति।

प्रश्न का पावन करनेवाला कौन है ! इस सवाल का जवाब आपि देता है—
‘पशुरिति।’

‘अक्संशनि बीजानि’ के अनुसार अन्न का अर्थ बीज होता ही है बकरा नहीं। बैलों में अर्च-चमत्कार मग पड़ा है। पशु-वर्ण का समर्पण भी भ्रम से ही हुआ है।

वैदिक युग में मनुष्य को महत्त्व नहीं दिया जाता था। बाद में असुरों और अनाथों ने बलादि में पशु-वध आरम्भ किया। इस बात को बुद्धदेव भी स्वीकार करते हैं—

अन्नदा वसुधा वेता वण्णदा सुखदा तथा।

पतमत्पयस भरवा नास्सुगावो हनिषु ते॥

न पावा न विसावेन नास्सु हिसिन्ति केनचि।

गावो पल्लकसमाना सोरता कुमरहना।

ता विसावे गहेत्थान राजा सत्थेन वातयि^३॥

‘पूर्व’ समय में ब्राह्मण अन्न बक कान्ति और सुख देनेवाली गौओं की हिंसा नहीं करते थे। किन्तु वहीं वृष देनेवाली और न हाँस से और न कटाक से और न किसी दूसरे ढंग से हिंसा करनेवाली बकरी के समान सीपी गो की हत्या गोमेध यज्ञ के लिए राजा रक्षसि ने किया।

अर्थ को लेकर भी मनुष्य अनर्थ का उत्पात हुआ है। हम कुछ उदाहरण देंगे। पहले गौ शब्द की ओरिए।

धर्म वा श्लेषमा वा स्नायु वा अपापि गौरुच्यते।

‘धर्मदा श्लेषा, नष्ट और प्रलय की खोरी को भी गौ कहते हैं।’ अन्न ‘धर्म’ शब्द की ओरिए। ‘ककदासिगी’ एक प्रकार की औषधि होती है। संस्कृत में वैद्य के लिए कितने शब्द आये हैं वे सभी ककदासिगी के लिए भी हैं—

१ बभ्रुवैद, २१।२७

२ बभ्रुवैद, अ० ३६

३ सुप्रतिपाद, १९ (माधनवर्णिमसुप्र) १४ और २६

४ निरुक्त।

यहचोऽभ्यगीयत ताः पयः बहुतयो देवानामममचत् ।
यद्यर्जुंयि शूताहुतयो यत्सामानि सोमाहुतयो
यद्यधर्वागिरसो मध्याहुतयो यद् ब्राह्मणानि इतिहासाम्
पुराणानि कस्यान गाथा माराशंसीर्महाहुतयो
देवानामममचन् ।

‘महामारत’ में यह स्तव कहा गया है—

भूयते ही पुराकल्पे नृणां ग्रीहिमयो पशुः ।
देवायज्जन्त यज्वाना पुण्यलोकपरायणाः ॥

पूर्वकाक में मध मास आदि का प्रचार न था । भूतों, भेन्नें और अन्ययों ने इन जीवों को पैदाया—

सुरां मत्स्याम्मुषुमांसमासर्वं कुररीरन्म् ।
सूरीः प्रचक्षितं ह्येतन्नीतत् अहं कश्चितम् ।
मान्नाग्मोहाण्य कोमाण्य सीस्यमेतत्प्रकल्पितम् ।

अर्थ स्पष्ट है । महामारत में राजाओं की एक कम्पी सूची है जिसमें प्रसिद्ध ४९ नाम हैं—ममवान् राम का नाम भी है और शिखीय एव और हरिबन्ध का नाम भी है । इनके सम्बन्ध में कहा है—

यतैवाम्यैव राजेन्द्र पुरा मांसं न मक्षितम् ।

वैदिक युग का जब अन्त होने लगा भेन्नें और भनावों का कब बचने लगा उन मांस पशु आदि को पैदाया गया । वेद के शब्दों को ठोका मरोका गया—
अन्ते मत्स्य के अर्थ निराकने का शकती प्रसन्न भी हुआ ।

वैदिक कौय निचट से स्तव होता है कि वेद में मेष को अग्नि अमृत पर्वत गिरि और उपल भी कहते थे । लोक-व्यवहार में वे शब्द पहाड़ के लिए हैं । वेद में ‘क्ष्मा’ और समुद्र शब्द अन्तरिक्ष के लिए हैं; किन्तु लोक में समुद्र के लिए हैं । वेद में ‘गावः’ शब्द गिरियों के लिए और सुपर्ण शब्द पीछे तथा निरर्णों के लिए आया है । गौ और जय दोनों शब्द सूर्य निरर्णों के बावजूद हैं । वैज्ञानिक परीक्षा के कारण भी एक एक शब्द के कर्तृ-कर्तृ अर्थ हो जात हैं । जग्नि की जगु भी एक मन्त्र में कहा गया है—

यज्जं यज्जमयज्जन्त द्वा अग्नि अग्निमयज्जन्त द्वाः अग्निः पशुरासीत्
द्वाऽस्तमस्त ।

१ ठेठिरीव न० १ अ ९, ग ९

२ महाभारत, अनु ११५५६

३ महाभारत, धां गी २९५।० १

४ महाभारत, अनुष्ठानिक न० ११५ इन्द्रम् ।

५. वात्स्यधर्म ।

वायु और सूर्य को भी पशु कहा गया है।

अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्त वायुः पशुरासीत्तेनायजन्त सूर्यः पशु
रासीत्तेनायजन्त^१ ।

अनुष्य भी कहीं-कहीं पशु मान लिया गया है—

सप्तास्यासम् परिषयस्त्रिः सप्त समिधा कृताः ।

देवा यद्यै तन्वामा अबध्नन् पुरुषं पशुम्^२ ॥

प्रश्न का पाछन करनेवाला (पुरुष) पशु माना गया है—‘कतमा
प्रज्ञापतिरिति ।

प्रश्न का पालन करनेवाला कौन है ! इस सवाल का जवाब आपि देता है—
‘पशुचिति !’

‘अव्ययानि बीजानि’ के अनुसार अन्न का अर्थ बीज होता ही है, बकरा नहीं।
देवों में अव्यय-वस्तुकार मरा पड़ा है। पशु-बलि का समर्पण भी अन्न से ही हुआ है।

वैदिक युग में मांस को महत्त्व नहीं दिया जाता था। बाद में असुरों और
अनाथों ने बलादि में पशु-बल आरम्भ किया। इस बात को कुदृष्ट भी स्वीकार
करते हैं—

अमदा बलदा चेता वण्णदा सुप्रदा तथा ।

एतमत्यवर्तं अथा नास्तुगावो इमिषु ते ॥

न पादा न विसाणेन नास्तु हिंसन्ति केनचि ।

गावो पल्लकसमामा सोरता कुंमरहना ।

ता विसाणे गहेत्वा न राजा सत्येन प्रातयि^३ ॥

‘पूर्व समय में ब्राह्मण अन्न बल कान्ति और सुख देनेवाली गौशर्मा की हिंसा
नहीं करते थे। किन्तु कहीं वृष देनेवाली और न शींग से और न कटाव से और न
किसी दूसरे अंग से हिंसा करनेवाली बकरी के समान लीची गो की हत्या गोमेघ यज्ञ के
लिए राजा रक्षसि ने किया।

अन्न को लेकर भी मत्त अनर्घ का लूपाव हुआ है। हम कुछ उदाहरण देंगे।
पक्षे गौ धम्ब को भीलिए।

धर्म या इच्छेयमा न स्नायु न व्यापि गीरधमते ।

‘धर्मदा श्लेष्य नष्टे और मनुष्य की खोरी को भी गौ कहते हैं।’ अब ‘हयम’
शब्द को भीलिए। ‘ककदासिणी एक प्रकार की औषधि होती है। लख्ख में देव के
लिए मिलने शब्द आते हैं, वे सभी ककदासिणी के लिए भी हैं—

१ बहुर्येद, २१।२०

२ बहुर्येद, अ० ३३

३ सुप्रविशत, २९ (नारदवर्गिजस्तुत) १४ और २३

४ निरस्त ।

अथ भो गोपतिर्घीरा वृषाणी धूर्धरो वृषा ।
 ककुषाम पुंगवो बाढा गृही धुर्यध भूपतिः ॥
 गृही कर्कटगृही च स्यात् कुम्भीरविपाषिका ।
 अजगृही च रक्षा च कर्कटाक्या च कीर्तिता ॥

अब यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जहाँ 'ककुषाणि' को काटने, पकाने या खाने का विधान होगा, वहीं यैक को ही काटना पकाना और उस यकना भक्षण ही का मान करते हैं।

अनेक ग्रन्थों के नाम खान की अलग-अलग बातों को विवेचने हैं—

ततः कप्याम् महाभीष्टिः कुप्यभीष्टिर्मुखाः ।
 कुकुर्याश्चक्यास्तस्या पारवतकसूक्याः ॥
 पारकाश्चास्तकोज्यास्तभीमिद्यात्सर्वपुः ॥

यहाँ कुप्य कुकुर्याश्च (सुर्गों का अन्न), कप्य, पारवत, सूकर, द्युर् स्वाजली वगैरे हैं। यदि यहाँ ऐसा किया गिरे कि सूकर, द्युर् और कुकुर्याश्च का हवन करो तो लोग सूकर, मेढक और मुर्गी के अंगों को लेकर स्वाहा करना आरम्भ कर देंगे।

अजमोवा अराधना च माथूरी शीप्यकस्तपाः ।

अजमोवा (एक प्रकार की दवा अज्वावन) को अन्न रस और मथूरी करते हैं। अन्न या अज को खाना और वकर करते हैं, पर हम यह बुझे हैं, किन्तु इस नाम की एक दवा भी है—

अज्जा महीयभी शेषा शीककुम्भेस्तुपाण्डुराः ।

तो हम क्यों न मानें कि वक्त्र में महीयभी की भी अदृष्टि हो जाती थी; ममर नाम के कारण विशेष विचार के लोग सूकर, मेढक, यौ यैक घोड़ा गधा, मथूरी एवं कुछ स्पर्श करने और वक्त्र-भाग के नाम पर खाने भी करते।

आकुर्वेच के प्रश्नों में ऐसे नामों की कमी नहीं है, जो पशुओं के हैं; किन्तु वे महीयभी के लिए। कुछ नाम हम उदाहरित करते हैं—

वृषभ	—	अथमकम्
इमाल	—	कुकुर्यास्त प्रमिषपर्व
माज्जीर	—	विस्वीयस्त विष्ठा
मथूर	—	मथूर-शिक्षा
सर्व	—	सर्विणी वृदी

१. रत्ननिष्ठ ।

२. पापमन्त्र ।

३. वाक्य ।

४. पापमन्त्र ।

५. समुद्र ।

अभ्य	—	अभ्यगम्धा
अञ	—	अजमोदा
नकुल	—	नाकुली बूटी
मरस्य	—	मरस्याक्षी
मूयक	—	मूयाकणी
मी	—	मीलोमी
मोसोचन	—	मारोचन
रार	—	रारपिनी
घाराद	—	घारादीचम्
मदिय	—	गुग्गुलु
पुनकुट	—	शास्मलीकृष्ट
नर	—	मार्गपिचक लुण
पनु	—	माधा
भास्य	—	गुन्नी
भास	—	गूवा जटामासी
धर्म	—	बाफळा (छिन्नका)
ह्मायु	—	रक्षा
मग	—	मणपूटी
मव	—	मदा (गुदा)
हव(य)	—	वारधीनी
पनी	—	जटामासी
रधिर	—	केसर

पर तो नामने और लगाने की बात है। यदि कहीं स्थित मिने कि 'भारव वा भारव पीना पारिष' तो पादे की शराब बना कर पीने का कवना देना शैतान का काम है मनुष्य का नहीं। अरामगम्भि' ही पीना पारिष। एक स्थान पर आता है—

नामानं भक्षयन्निष्यं पिबेद्भक्षयन्भीम् ।
बुद्धीर्न तमर्हं मये हनरं बुद्ध्यागतम् ॥

अनिम नामक वस्तु है शराब पीना है नहीं बुद्धी है हनर भय बुद्ध्यागी है।

हम शरीर को नामने लग कर नामक भक्षण और कटिपुस्तक कोई बुद्धी करने के स्थित करने का, तो कता है ना। मध्यी कता तो पर है कि मध्यीकृतियों का भूमी ने हम पद पर हीरावा भी और तरह-तरह के मनापयोग का 'धर्म' पर कर ऐश्वर्य लग। 'दुर्गोष्ठ' का भिक्षु भय कर निराल है—

१. दार्शनिकः।

योगध्वेनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तस्मिन् ।

गोमांसमक्षुण्णं तत्तु महापातकनाशनम् ॥

योग की एक क्रिया है—जीम को उबड़ कर साहू में प्रवेश करना—इसी क्रिया को योगसंभोग कहा गया है। भगवान् बुद्ध की जीम इतनी बम्बी थी कि वे उससे छद्म का स्पर्श कर देते थे। जीम को उबड़ कर साहू में प्रवेश करने से अमृत-नाम होता है। कहा है, ऊपर अक्षरस्थ से अमृत की एकाग्र बूँद टपकती है। जीम से उठी अमृत की बूँद को योगी प्राप्त करते हैं—यह अमृत की बूँद प्राप्त करना हुआ स्पर्श पीना। वेद में भी जान को सेतु कहा है।

एतीर्षाणा हरिणी ह्येनी रस्या कृष्णा चाना रोहिणीर्धनवस्ते ।

तिस्रस्तथा ऊर्ध्वमस्मी' ॥

यहाँ जान सेतु (मऊ) है और तिष्ठ बछड़ा। कहा है—‘हरिणी ह्येनी रस्या कृष्णा और रोहिणी आदि घन ही सेतु हैं। इनके तिष्ठ स्त्री बछड़े हमें बक दें।

तिष्ठ-बावक की आहुतियों न देकर बछड़े और गऊ की हत्या करके यदि आहुतियों की कमी थी तो उस घोर दुष्टसंस्कार का आचार क्या है? बछड़ों और गन्याओं का बेटी के आर्च का अनर्थ करना—और क्या !

अम्बाः कणा पावस्तण्डुमा मयाकस्तुपाः ॥

+ + + + +

इयाममयोऽस्यमानानि अहितमस्य खोदितम्' ॥

‘बावक के कण ही अम हैं, बावक ही मी है भूली मसक है, पावनों का श्वाभ भाग मल है, पाक बाधा बफिर है।

आय जीम, पानी मित्राने पर कम गूँस करने पर माछ, लघुय करने पर बकसि, धी डाकने पर मम्ब—येता उल्लेख भी मिलता है। इस कहों तक मिनारें। हम यही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक आर्च मांस से बराबर हुए रहते थे। मय में भी पशु-वप वसित था।

मांसपाक प्रतिषेधस्य तद्वत् ।

अब तक पढ़ने पर ‘स्पष्ट-यक्ष’ का निश्चय था। वह यक्ष इस तरह हीरा था कि पशुओं का सर्प करके उन्हें वह बक कर बगन-मुक्त कर देते थे कि—जहाँ मन चाहे आकर पेट मरो हम तुम्हारे लिए पारा ज़माने में अत्यमर्ष हो गये।

१. अमर्ष १८।१३।४

२. अमर्ष ११।११।५

३. अमर्ष ११।१।४

४. छान्दोग्य ब्राह्मण, वैज्येय ब्राह्मण १।१।५ इत्यादि ।

५. योनासा, ११।१।१३ २।१।१५ और १०।१।१५ इत्यादि ।

६. महाभारत, अनुशासन-पर्व इत्यादि ।

यहाँ भी पशु-हत्या का विरोध ही है। अक्रान्त पक्षे पर मनुष्य भी भूखों मरते हैं। यदि वे मांसाहारी होते, तो अपने डीरे की मार-मार कर खा जाते या कसाइयानों में देव कर भत्त खरीद लेते। ऐसा कोई विधान नहीं मिलता। निश्चय ही आर्यों का मोक्षन अन्न, दूध, घी मिश्री आदि है और यज्ञ राक्षस, पिशाचों का भक्ष मांस है। 'मनुष्य' के सम्बन्ध में कहा है—

मनुष्यं वधिमनुष्यतमपि हितं कांस्ये कास्येन ।

तीन भाग यधि, एक भाग मनु, एक भाग हत कंसि के पात्र में रखने से मनुष्य बन जाता है। यह बात गलत है कि मनुष्य में लून या चर्बी का योग होता था।

'गोहृणोऽतिथिः' ऐसा उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वैदिक युग में अतिथि के लिये गाय मारी जाती थी। यह भी बेपरवाही उद्घान है। पाणिनि ने इसके लिये एक सूत्र ही बना बाब है—

वाशगोहनी सम्प्रदाने ।

'हन्' पाठ के तीन अर्थ होते हैं—खान, गमन और प्राप्ति। अतः 'गोहन्'—पर का अर्थ हुआ खान। प्राप्ति में इसका अर्थ हमन किया। जिस अतिथि की गौ की गई, वही गोहन् है। श्रीमद्भागवत^१ में कहा है कि ब्रह्मा के पुत्र सो देव खानन गुह्यक सभी हैं; अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खाने बेवों का अर्थ किया है।

हमने यहाँ बड़ी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वैदिक आर्य मांसाहार नहीं करते थे और न पशुबध ही उन्हें पसन्द था। आर्य स्वभाव और संस्कृति बीच-बध के विरोधी है। यदि गन्ध-मन्त्र आदि ममानक बातें आर्यों के साथ कुछ भी यह, तो बाद में, जब अनायी और स्त्रेणों ने उनके मीतर प्रवेश करके अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया था। वैदिक युग का आर्य-जीवन अत्यन्त शुद्ध और आदर्श जीवन था—पवित्रित जीवन। गिरावट के समय किसी भी प्राप्ति में विकार पैदा हो ही जाता है। यह स्पष्ट है कि दूसरी बहुत सी बातें में वैदिक युग में समानता एतत् हुए भी एतान पान के मामले में आर्य-युग बिल्कुल ही भिन्न है।

जिन अनायी और स्त्रेणों ने वैदिक युग के अन्त में अनाचार फैलाना था उनका वह अनाचार साम्राज्य-युग और महामारत युग में उठना पनप न सका क्योंकि मगवान् राम और कृष्ण जैसे म्वाद्यपुरुषोत्तमों के प्रभाव ने बहुत कुछ काम किया। महामारत-युग ने एक ही बार शाङ्ग बहार कर भेद्य पुरी को चिनारे लगा दिया। एक भी ऐसा व्यक्ति—कृष्ण के बाद और कुछ के पहले—नजर नहीं आता जिसका प्रभाव पर-पर जैसे और मिश्री बाजी पूरे आराध में गूँजे।

महान् व्यक्ति का अभाव किसी भी देश के लिये पातक होता है। जब प्रवाद तो का प्रवाद की तरह नीचे की ओर ही जाता है ऊपर नहीं चढ़ता। व्यक्ति ही ऐसा दम्बान् होता है जो दिग्गज की पीढ़ी से गिरती हुई नदी की उब्ध कर फिर से

१ बरह. वि. ८।१४

२ श्रीमद्भागवत ११।१४।७

गोशब्देनोदिता जिज्ञा तद्यप्येषो हि तालुनि ।

गोमांसमक्षर्यं तसु महापातकमाशनम् ॥

धोय की एक मित्रा है—जीम को उकड़ कर ताड़ में प्रवेश करना—इसी मित्रा को गोमांस-मस्तन कहा गया है। भगवान् बुद्ध की जीम हठनी कम्पी भी कि वे उल्टे छद्मर का स्पर्श कर देते थे। जीम को उकड़ कर ताड़ में प्रवेश करने से अमृत-नाम होता है। कहा है ऊपर अक्षरान्न से अमृत की एकाम बूँद उपलब्धी है। जीम से उन्नी अमृत की बूँद को चौबी प्राप्त करते हैं—यह अमृत की बूँद प्राप्त करना दुष्साधारण पीना। बेर में भी धान को डेनु कहा है।

एनीर्षाना हरिषी ह्येनी रस्या कृष्णा घाना रोहिणीर्धनवस्ते ।

तिष्ठन्वत्सा ऊर्ध्वमस्मै ॥

यहाँ धान डेनु (गऊ) है और ठिठ वड्डा। कहा है—‘हरिषी ह्येनी, रस्या कृष्णा और रोहिणी आदि धान ही डेनु हैं। इनके ठिठ रुपी वड्डे हमें वड्ड हैं।

ठिठ-प्रावरण की आहुतियों न देकर कछे और गऊ की हत्या करके यदि आहुतियों दी जाती थीं तो इस धोर वृष्टि व्यापार का आचार क्या है? अहुतों और अनाकों का केतों के अर्थ का अनर्थ करना—और क्या !

अध्याः कृष्णा पावस्तान्महा महाकस्तुपाः ॥

+ + + + +

इषाममयोऽस्यमांसानि छोदितमस्य छोदितम् ॥

‘प्रावरण के कच ही अन्न हैं प्रावरण ही गौ है सूखी मयक है, पावकों का स्वास मग मस है, अन्न अन्न रहित है।

आय जीम, पानी मिश्राने पर कर्म, गूँसा खाने पर मस, लपटा खाने पर अलि धी डाकन पर मस—ऐसा उल्लेख भी मिलता है। हम यही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक आर्ष मांस से बचकर दूर रहते थे। पत्र में भी पट्ट-वच वर्णित था।

मांसपाक प्रतिषेधश्च तद्वत् ॥

अथाक पढ़ने पर ‘लपट-पत्र’ का विधान था। यह वच इस तरह होता था कि पट्टाओं का स्पर्श करके उन्हें यह कह कर लगान-मुक्त कर देते थे कि—‘बर्तों मन चाहे आकर पेठ मरी हम तुम्हारे लिए पार तुम्हारे में अरुमर्ष हो गये।

१. अथर्व १८।१४४

२. अथर्व ११।१८५

३. अथर्व १३।१४

४. अथर्व मन्त्रान्, ऐतरेय ब्राह्मण १।१५।५ बृहन् ३।

५. श्रीमत्ता १।१।१५; १।१।१५ और १।१।१५ बृहन् ३।

६. महाभारत अनुशासन-पर्व बृहन् ३।

ध्यात^१। बज-मेद के रहते स्नान-पान (पिण्ड-पात) का रहना स्वाभाविक ही है और खातक-युग में आठ की तरह ही स्नान-पान के मामले में विन्यास था। श्रमिय अपने को ब्राह्मण-वर्ण से भेद मानते थे फिर स्नान-पान के मामले में उनका कठोर रहना कोई अचरित की बात नहीं है। खात-पौत की कठोरता का पता खातक-कथाओं से चलता है। दो घनी कड़कियाँ बर्ही जा रही थीं। दो बाइल नजर आ गये। पात्रा अपवित्र हो गए अतः वे खीर आदि नहीं गए। लोग चाण्यालों पर बहुत बिगड़ और उन्हें पीय मी^२। जब दूत-अदूत का यह हाक था तो फिर भोजन और पौत में भी प्रतिबन्धों का रहना बाविल ही समझें।

भोजन में यथागू-मात का बचन खातक कथाओं में जगह जगह है। यह 'यथागू पाणिनि^३ में भी आया है। माय्य के अनुसार 'यथागू-त्रय' भोजन था। यह छत्ती सैरी बीज थी^४। सास्र छनपद (जो अठवर स बीकानेर तक फैल हुआ था) के लोग यथागू बड़ पात्र से खाते थे। पाणिनि ने इसे 'शांभवाग्योच्च' सात्विका यथागू कहा है^५। यथागू-मात खातक-युग का 'पनिधीय-मात' है। मगध और बंगाल में आज तक यथागू-मात खाते हैं। रात को भयत पकाकर उसमें पानी टाल देते हैं और सबेरे सरसों का तेल इसकी लय^६, पकी मिर्च और नमक मिलाकर खाते हैं। रात के बने मात को प्राचा भिनों लवरे इसी तरह खाती हैं और मजदूरी करने के लिए जानेवाले पुरुष भी मोर को यथागू मात खाकर ही चले जाते हैं। पाणिनि ने यथागू कई प्रकार का बतलाया है। जैसे—उधिका-यथागू (७।१।७९), नल्पचा-यथागू (१।२।३४) आदि। चरक में यथागू २८ प्रकार का है^७। सुभुत ३ प्रकार के यथागू का उल्लेख करता है। जो हो इस जातक में यथागू-मात की प्रधानता पाते हैं।^८ स्याचा (लज्जक) और पूमा (पूर) भी खाया जाता था। पूमा वैदिक युग में भी खाया जाता था^९। कहा है—

यस्तेऽद्य हणवद् मग्नशोचऽपूर्णं देव दूतवन्तमग्ने।

पूमा खाने की इच्छा एक कंदूल को खाने लगी—ऐसी कथा खातक में है। पूमा (अपूर) पाणिनि^{१०} में भी है। पूमा खातक-युग का प्रिय मिष्ठान्न था।^{११} आचम स

१ समग्र जातक—५।१७। सुख जातक—४।१९। इसके बाद हैवी जातक—१।१२५। ४।१८४
सविधसुत भद्रि।

२ विष्णुसूत्र जातक और जातक, ४।१७८। ४।१८८

३ पाणिनि भाषा १।३।३

४ पाणिनि भाषा १।३।३

५ पाणिनि भाषा १।३।३

६ चरक, सूत्रस्थान अ २

७ सुभुत सूत्र अ ४९

८ विष्णुसूत्र जातक—१९।

९ कर्त्तव्य १।१५।३

१० पाणिनि भाषा १।३।३

११ महाभारत जातक।

घट्टर मिठाकर खविर को पिब्यता है^१। इससे उदर-वायु शान्त हो जाती है, ऐसा कहा है।

आतक की कच्चाभा का विशेष सम्पन्न मगस से है—यों तो दूसरी जगहों की भी चर्चा है। मगस में पान अधिक होता है और पहले मी होता था। यही कारण है कि यहाँ का प्रधान मोक्षन चाबक है और पहले मी था। आतक-कच्चाभों में रोटी या बौंटे से बने मोक्ष-पदार्थों का वर्जन कम है। यवागू-मात का स्थान-स्थान पर वर्जन है। एक क्ष मी वर्जन मिळता है। जामुन और आम का ही उल्लेख चर्च है। 'खीची' शायद उस युग में नहीं होती थी वह बाद में यहाँ आई। आम और जामुन के साथ केले का भी उल्लेख मिळता है। बिहार में—विशेषतः मुजफ्फरपुर (बैघाही) की ओर—आम, खीची और केले की मरमार है। यदि खीची होती तो आतक-कच्चाभों में उसे भी स्थान पाने का गौरव जरूर प्राप्त होता। हाँ, शकरकन्द जरूर था। शकरकन्द के गूदे का 'हज्जा' या किसी तरह की कोई चीज बनती थी। जब मुहरेव अपने अन्तिम यात्रा-पथ पर थे, तो 'घावा' में सुन्द सोनार ने उन्हें 'शकर मार्च' खिस्मया था^२।

'महुक्या' के अनुसार यह 'शकर-मार्च' छुमर का मांस या शकरकन्द का पाक—दोनों में से एक था। हमने इसे शकरकन्द का पाक मयना है^३। पहले कह आये हैं कि एक की गुरी को भी 'मेरा' कहा जाता है। शकर-कन्द प्रचान रूप से छुमरों का आहार रहा होगा। शकर शब्द को हटा कर शकर-कन्द रखा गया। सम्भव है, यह नाम मुसलमानों के आने पर पड़ा या मुसलमानों ने ही इस शकर कन्द को शकर-कन्द बना दिया—मजहबी एतराज के कारण।

आतक-युग में मांस खाना कोई बड़ी बात न थी। कुछे आम छमी मांस खाते थे—गहूँ, अमल मिश्रु मी। मिश्रुओं को मिठा में मांस मिळता था। उपस्था करनेवाले गोह^४ पकड़कर और उसे आग में पकाकर खाते थे। अजीब कथाएँ थीं। नगरों के बाहर खाने-पीने की सामग्री की बूकानें होती थीं। मांस की बूकानों का भी उल्लेख मिळता है। छावली के नगर-द्वार पर मधुर मछलियों बेचा करते थे। नगर की सड़ार् या मकिलों के अथ वे मांस मछली की बूकानें शहर के बाहर ही रहती थीं। सड़ार्-खाने 'खला-गह' भी होते ही थे। बाराबली नगर के बाहर बीरखले पर मृग-मांस की बूकानें थीं^५। हरिन का मांस शायद विशेष रूप से पसन्द किया जाता था अतः उसके लिए अलग बूकान थी। दूसरे पक्षियों के मांस के साथ मृग मांस की बिस्ती नहीं होती थी। शराब की बूकानें भी नगर के बाहर ही रहती थीं^६। मस्यहार ने जैसे-जैसे अपना मूल स्थान खो दिया उसका व्यापार भी प्रमत्त ठठा।

१. जम्हूर आतक—१८१।

२. महापतिविश्वाम श्रुत, १९९

३. जम्हूर महुक्या १।१९९

४. बेरगावा (मिरेबी-मसुवा) १९९

५. आतक—५।१८। ६।१२।

६. बाराबली आतक—४५। पुनर्प्राप्ति आतक—५९

तीन तरह के भोजन बनाये जाते थे—‘यवाण्, पूय, भक्ष ।’ कुम्माय भी राख भक्ष था—यह गरीबों का भोजन था । यह निम्नकोटि का भोजन माना गया है । य. कुम्माय राखी जाती थी । जो भी हो; पर यह था गरीबों का भोजन । अतक में ‘कुम्माय’ कहा गया है ।

सुफ़राय अन्नानिकाय अ कुम्माय पिण्डिय ।

गरीब (कन्ना-नूरा बिना चिन्नर या गुड़ के) इसे गाते थे^१ । वैदिक का ‘सत्’ राखा फलन करने थे^२ और आतक-युग में भी सत् था^३ । एक श्राव्य दूर राख अन्न लगा तो उसकी स्त्री ने पावन दिया, का सत् था । ‘सिन्धु’ नाम का एक गाय हाथ था सिंह राग बहुत पावन से गाते थे । एक जो उसे बक्ष फलन कर उसके बाक भी मीमे थे, हाँड़ी में ठिक-बाक जो रही थी । निश्चिंत हुए थे । पूछने पर वह स्त्री बोली कि—‘यह भाऊ के लिए है ।’ प्रभकर्ता सोचा—यह ठिक-बाक किसके लिए होगा । इससे यही स्पष्ट होता है कि ठिक-बाक का एक साथ परा कर राखा भी जाता था । यदि ठिकोदन केवल भाऊ के काम में जाता तो देवनेवादी के मन में यह सबाक ही नहीं पैदा होता कि—निकले लिए होय ।

मलाके का भी आतक युग में प्रचार था^४ । लेक-नमक के साथ सिन्धी न का कोई मलाका काम में आया जाता था ।

लेक छोणअ मे अस्थि पहूल मय्य पिप्पळी ॥

मेरे पास लेक नमक पिप्पळी आदि मलाके भी हैं । हड्डी आदि का नाम अतक-कण्ठों में आया है । ‘राखा’ हमारा सुपरिचित मिश्रण है । अतक-उप राखा एक मूलपूर्ण मिश्रण माना जाता था । एक राखा अग्नि की मद्यगू राख (राखा) गिराया करता था^५ ।

आम के रस को अमरत कहा जाता है । ठीक-यह है कि पके मीठे आम का निकालकर और उसमें दूध मिश्रकर अमरत तैयार किया जाता है । ‘अतक’ के अन्न की भी पर्चा है । एक राखा अपने हाथ से आम के छिलके उतारकर, आम के रस

१. निरुद्ध ११४

२. वैदिक बटेलन १०० ।

३. कुम्मायपिण्ड काण्ड—४१५ ।

४. उल्कीय १११ १२

५. अतकाल नील, ५१८१२—‘मय्य’ और ‘पुनी पाव’ उल्लेख ।

६. कर्कर, १ १०११२

७. कर्कर काण्ड—४ १ ।

८. अतकाल काण्ड—४१७ ।

९. नील काण्ड—११५ ।

१०. अतकाल काण्ड—११६ ।

शकर मिश्रकर स्वविर को पिष्टाया है^१। इससे उबल-वायु शान्त हो जाती है, ऐसा कहा है।

आलू की कचियों का विशेष सम्पन्न मगस से है—यों तो घूरी जगहों की भी बर्पा है। मगस में घान अधिक होता है और पहले भी होता था। वही कारण है कि यहाँ का प्रधान मोहन पावल है और पहले भी था। आलू-कचियों में रोटी या अटि से बने मोम-यद्यों का वर्णन कम है। बहागू-आलू का स्थान-स्थान पर वर्णन है। चूक का भी वर्णन मिश्रता है। आम्रुन और आम का ही उल्लेख सर्वत्र है। 'जीनी' शायद उस युग में नहीं होती थी वह बाद में यहाँ आई। आम और आम्रुन के साथ केले का भी उल्लेख मिश्रता है। बिहार में—विशेषतः मुजफ्फरपुर (बैशाही) की ओर—आम, जीनी और केले की भरमार है। यदि जीनी होती, तो आलू-कचियों में उसे भी स्थान देने का गौरव बकर प्राप्त होता। हाँ, शकरकन्द बकर था। शकरकन्द के गूदे का 'इन्का' का किसी तरह की कोई चीज बनती थी। जब बुद्धदेव अपने अन्तिम यात्रा-पथ पर थे, तो 'पावा' में जुम्ह सोनार ने उन्हें 'शकर मार्ल' लिखा था^२।

'अद्वकय' के अनुसार यह 'शकर-मार्ल' सुमर का मास या शकरकन्द का पक—दोनों में से एक था। हमने इसे शकरकन्द का पक माना है^३। पहले कह आये हैं कि पक की घूरी को भी 'मेवा' कहा जाता है। शकरकन्द प्रधान रूप से सुमरों का आहार रहा होगा। शकर शब्द को हथ कर शकरकन्द रखा गया। सम्भव है, वह नाम मुसलमानों के आने पर पड़ा या मुसलमानों ने ही इस शकरकन्द को शकरकन्द बना दिया—मजहबी एतयान के कारण।

आलू-युग में मास खाना कोई बड़ी बात न थी। कुछ आम सभी मास खाते थे—एकल अमल मिश्र भी। मिश्रुओं की मिश्र में मांस मिश्रता था। तत्सवा करनेवाले 'गोह' पकड़कर और उसे भाग में पकाकर खाते थे। अजीब समाधा था। नगरों के बाहर खाने-पीने की सामग्री की दुकानें होती थीं। मांस की दुकानों का भी उल्लेख मिश्रता है। बावली के नगर-द्वार पर मधुर मजहियाँ बेचा करते थे। नगर की सड़क या गलियों के मय से मांस मजहियाँ की दुकानें बाहर के बाहर ही रखी थीं। बसई-खाने 'खाना-घर' भी होते ही थे। बावली नगर के बाहर बौदालों पर मृग-मांस की दुकानें थीं। हरिण का मांस शायद विशेष रूप से पसन्द किया जाता था, अतः उसके लिए अलग दुकान थी। दूसरे पक्षियों के मांस के साथ मृग मांस की बिस्वी मही होती थी। शायद की दुकानें भी मगर के बाहर ही रखी थीं। मत्स्यार ने जैसे-जैसे अपना महत्त्व स्थापित किया उसका व्यापार भी प्रमत्त उठा।

१ अमरकाल-२६१।

२ महापरिनिष्ठाव-सुत्र, ११९।

३ कथाव-अद्वकय, १।१९९।

४ मेरवाण (मैन्टरेजी-अनुवाद) १९९।

५ आलू—५।१८१। १।१८२।

६ वास्तवी आलू—७७७ मुजफ्फरपुर आलू—५९।

एक एक गड़ड़ी मीठ बरकर बोग बाहर व नगर की ओर आते थे और बगड़ी-काट की तरह माल बेचा करते थे^१।

शिखरों^२ और बिहीमर^३ भी बंगलों में छाये रहते थे। ये वृक्षों पर बरकर शिखर करते थे और आक भी पीकते थे। बटेर आदि पंखी आँखों में पीताले बूँदों में और उनका मछल होता था।

कचूर छात्रेबाछे भी थे। कचूर एक प्यास तथा निर्धोष पक्षी होता है, जो मनुष्य के लक्ष्य में रहना पसन्द करता है, किन्तु माल छात्रेबाछे हर्न में बरकर जाते थे। एक बटिक (बट्याधरी) साधु बंगल में रहता था^४। प्रसन्न प्रामाणी भर्त्ता ने उसे पकड़कर कचूर का माल दिया। माल लाकर बाबाजी प्रसन्न हुए। उसकी मुवा के पल कचूरों का बसेरा था। बटिक ने पाकल, धी, बड़ी बंदी और मिर्ब मीगाकर रखा और कचूरों के शिखर करने की धुन में ब्य गवा।

मुर्गे का माल भी प्यास जाता था^५। माल के साथ मुर्गे का माल बोग आते थे, 'मुर्ग-मोल्सक' बनाना शाबर नहीं जानते थे। मुर्गे भी पाके आते थे। एक ठेठ ने मुर्गा पकड़ रखा था और एक ब्राह्मण वह बरकर उससे मुर्गा भोगने गया कि—मैं पौत्र ही विद्यार्थियों को मन्न (= वेद) पढाता हूँ। लम्ब पर नहीं बोकनेबाछ एक मुर्गा हमारे पल है जिससे बर होता है। यह मुर्गा लम्ब पर बीकता है मुझे दे दो^६।

मुर्गा का उपयोग मोर की लूना देने के लिए भी होता था और इसे प्यास भी जाता था। ब्राह्मण और वैश्य भी मुर्गा पाकते थे। बादे उदरेस्व लूना हो या उठके बारा लम्ब का बदन प्राप्त करना।

लुम्बर का माल भी खाते थे^७। घर में यदि ब्याह छापी होने का अवसर आया तो पहले से लुम्बर पकड़कर रखा जाता था और उसे लू लिकाकर मोल बनाना जाता था। लुम्बर के अवसर पर उठना माल पकड़कर लू खाते थे। निम्ब ही लुम्बर का माल विरीय महत्त्वपूर्ण माना जाता था। यदि ऐसी बात न होती तो लुम्बर के अवसर पर नहीं लुम्बर का माल पियों और रिक्तेधरों को पकड़ना जाता।

माल और माल प्यास तो साधारण बात थी। वृक्षों की बाद जकना रखी लकड़ी तक माल और आकि (पाकल) का माल बहुत भाव से खाते थे^८। 'कपास' भी खाता जाता था^९। एक मीरदु ब्राह्मण से कहता है—

१. मल्लभारत—२१५।

२. कुरंगमिष भारत—२१।

३. लम्बीमल भारत—२३।

४. टीक भारत—२७७।

५. धिरी भारत—२८४।

६. " "

७. साधु भारत—२८९ और मुमिक भारत—२।

८. वैश्य भारत—२४९।

९. लल भारत—२१९।

नुस्त मे खेतपाकस्त रतिमस्त अपामर्त,
मंस सूता च हे गोघा पकञ्च पधिवरत्,
इदं ब्राह्मण मे अस्थि पतं मुत्या धने वस ॥

खेत की रक्ताली करनेवाले का (यधि भोजन के लिए) क्या हुआ भोजन—कबाब की दो चीत्त, दो गोद एक हॉकी रही—मेरे पास है। हे ब्राह्मण इसे लाकर इसी वन में रखो।

कबाब और गोद का मांस भी खज्जा या तथा मांस के साथ रही खाया जाता था। गोद का मांस भी खोग खाते थे। जंगलों में रहकर कल्या करनेवाले भी गोद को मारकर पका खेते थे और नमक इसी मिश्रणकर उसे ला खाते थे।

एक राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ कहीं से लौट रहा था। रास्ते में एक शिकारी मिला। दोनों—राजपुत्र और उसकी पत्नी—झप्टी कर गये थे। शिकारी ने एक प्यारई हुई गोद (पत्नी में 'गोघा' शब्द आया है—'पक्का गोघा') का उपहार दिया। राजपुत्र ने अपनी स्त्री से कहा कि—'राज्य से कम छे आओ तब हम गोद को खावें।' स्त्री राज्य से पानी खने गई और उसपर राजपुत्र पूरी गोद ला गया। वह राजपुत्र बस्त्र पहने हुए था और उसके शरीर पर कबाब तथा कम्मर में कबाब भी लंबी थी। गोद का मांस इतना खिचकर था कि खानेवाले उसमें से किसी को मांस देना नहीं चाहते थे। अपनी पत्नी के पूछने पर राजपुत्र ने कहा—'गोद रस्सी मुड़ाकर भोग गई।' पद्मगोवि मिश्र^१ गो मांस भी खाते थे।

ब्राह्मण भी कुछकर मांस खाते थे^२। एक ब्राह्मण की कथा में कहा गया है कि वह अपने मित्रों का मांस करना चाहता था और मेड़ का मांस प्राप्त करने के लिए एक मेड़ की हत्या करने का प्रयत्न करता था। बुद्धदेव ने जब देखा कि कांग मांस का भक्ष करते हैं तब उन्होंने कहा 'पूर्वकाल में ऐसा नहीं होता था। अमूहीय (भरत)-बादियों से यह कम पुनरा दिया गया था। जब यह कर्म फिर शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा—

एवं ये सत्ता जनेभ्युं पुनश्चायं जाति सम्मयो।

न पाप्यो पापिर्न ब्रह्म्ये पाप्यपाती हि सोचति ॥

“यदि प्राचीन जप्टी तरह जान के कि कम्म लेना (और मरना—जन्म मरण का चक्र) दुःख होय है, तो फिर कोई किसी की हत्या न करे। जो किसी की हत्या करता है उसका विनाशस्त रहना स्वाभाविक है।”

बुद्धदेव भी मांस खाते थे। एक बार जैन साधुओं ने इस बात का घोर विरोध किया। पटना इस प्रकार है—सिंह सेनापति^३ ने बुद्धदेव को भोजन (मिठा) के लिए न्यौता दिया और मसकहित भोजन कराया। जैन साधुओं को जब इसका पता पड़ा

१ कपजीव भाष्य—१११।

२ महात्म्य ४

३ मज्झिम भाष्य—११।

४ तेजीशर भाष्य—१४१।

एक-एक प्यड़ी मास अक्कर लोग बाहर से नगर की ओर आते थे और छफड़ी-बाठ की तरह मल बेचा करते थे^१।

छिफारी और पिछीमर^२ भी बंगलों में छाये रहते थे। ये छछें पर बरकर छिफार करते थे और अक्क भी बेचते थे। बटेर आदि पंछी आर्जे में बँधे जाते थे और उनका मक्षण होता था।

कच्छर छानेवाले भी थे। कच्छर एक प्यारा लघु निर्वोण पक्षी होता है, जो म्लुच के समान में रहना पसन्द करता है, किन्तु मांस छानेवाले इन्हीं की बच कर सकते थे। एक कठिक (बदामापी) चाबु बंगल में रहता था^३। प्रत्यन्त ग्रामस्थापी मर्दों ने उसे पकाकर कच्छर का मल दिया। मांस खाकर बाबाजी प्रसन्न हुए। उसकी मुता के पक्ष कच्छरों का बचेरा था। कठिक ने प्याक्स, पी रही, और और भिन्न भिन्न मँगाने लगा और कच्छरों के छिफार करने की कुन में लग गया।

मुँगे का मल भी प्रापा जाता था^४। भय के साथ मुँगे का मल लोग खाते थे, 'मुग-मोसकर्म' बनाना सायर नहीं जानते थे। मुँगे भी पाके खाते थे। एक छेड ने मुँगा पक रखा था और एक ब्राह्मण वह कच्छर उससे मुँगा मँगाने लगा कि—'मैं पौष हो विद्यार्थियों को मन्न (=बैर) प्याता हूँ। समझ पर नहीं बोलनेवाला एक मुँगा हमारे पास है जिसके बर होता है। वह मुँगा समय पर बोझता है, मुझे दे दो'।

मुगा का उपयोग मोर की सूचना देने के लिए भी होता था और उसे खाया भी जाता था। ब्राह्मण और वैश्य भी मुँगा पकते थे, चाहे उदरेख खाया हो या उसके शय समय का कन प्राप्त करना।

सुमर का मल भी खाते थे^५। पर मैं बरि प्याह-बादी होने का अक्कर जावा तो पहले से सुमर पाककर रखा जाता था और उसे लू लिकाकर मोय बनाया जाता था। उत्तल के अक्कर पर उठना मल पकाकर खाने लाते थे। निम्न ही सुमर का मल विशेष म्दलपूर्ण माना जाता था। यदि ऐसी बात न होती तो उत्तल के अक्कर पर कहीं सुमर का मल भिन्न और रिस्तेदारों को पल्लवा जाता।

मल और मल खाना तो सामान्य बात थी। बूतों की बात अक्का रही लखी तक मांस और कठिक (प्याक्स) का मल बहुत खाते थे खाते थे^६। 'फनाच' भी खाया जाता था। एक गीबड़ ब्राह्मण से कहता है—

१. मधुबालक—११५।

२. कुनवधिष बाणक—११।

३. छानोरव बाणक—११।

४. टीमल बाणक—१००।

५. छिरी बाणक—१८४।

६. " " " "

७. छानुल बाणक—१८९ और छुमिल बाणक—१।

८. वैकुण बाणक—१४९।

९. लल बाणक—११९।

दुस्व मे खेतपाकस्व नृत्तिमर्त्त भपाभर्त्त,
मंस सूखा च मे गोधा एकश्च अधिवर्त्त,
इदं ब्रह्मण मे मस्थि पत्तं भुत्वा वने वस ॥

खेत की रस्सीभी करनेवाले का (रात्रि-भोजन के लिए) क्या हुआ भोजन—कबाब की दो चील, वो गोह एक हॉवी दही—मेरे पास है। हे ब्रह्मण, इसे खाकर इसी वन में रहो।

कबाब और गोह का मांस भी पकता या सया मांस के साथ रही लाया जाता था। गोह का मांस भी बोग खाते थे। जगहों में रहकर लम्प्या करनेवाले भी गोह को मारकर पका लेते थे और नमक-हस्ती मिठाकर उसे खा सकते थे।

एक राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ कहीं से जीट रहा था। रात में एक शिकारी मिला। दोनों—राजपुत्र और उसकी पत्नी—कधी कक गये थे। शिकारी ने एक पकाई हुई गोह (पाखी में 'गोघा' शब्द आया है—'पक्का गोघा') का उपहार दिया। राजपुत्र ने अपनी स्त्री से कहा कि—'छात्रव से बच ले आओ, तब हम गोह को खावें। इस छात्रव से पानी बने गइ और उसपर राजपुत्र पूरी गोह ला गया'। वह राजपुत्र बस्त्र पहने हुए था और उसके घाटीर पर कबच तथा कमर में लकड़ार भी बैसी थी। गोह का मांस इतना बजिकर था कि खानेवाले उसमें से किसी को भय होना नहीं चाहते थे। अपनी पत्नी के पूछने पर राजपुत्र ने कहा—'गोह रस्ती तुड़ाकर मग गई'। पड़वर्गीय मिश्र^१ जो मांस भी खाते थे।

ब्रह्मण भी कुछकर मांस खाते थे^२। एक ब्रह्मण की कथा में कहा गया है कि वह अपने स्त्रियों का धाक करना चाहता था और मेढ़ का मांस प्राप्त करने के लिए एक मेढ़ की हत्या करने का प्रयत्न करता था। बुद्धदेव ने जब देखा कि बोग मांस का धाक करते हैं तब उन्होंने कहा 'पूर्वकाळ में ऐसा नहीं होता था। जम्बूद्वीप (मध्य)-वासियों से यह कर्म कुछथा बिना गया था। अब यह कर्म फिर शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा—

एवं वे खत्ता अनेन्युं दुक्खार्यं जाति सन्मयो ।

न पाणो पाणिर्न हृदये पाणघाती हि सोचति ॥

"यदि प्राणी कभी तरह बान के कि अन्य लेना (और मरना—जन्म मरण का चक्र) दुस्व होय है तो फिर कोई किसी की हत्या न करे। जो किसी की हत्या करता है उसका चित्तामस्त रहना स्वामयिक है।"

बुद्धदेव भी मांस खाते थे। एक बार जैन शासुओं ने इस बात का पोर विरोध किया। पटना इस प्रकार है—सिंह सेनापति^३ ने बुद्धदेव को भोजन (मिष्टा) के लिए न्नीता बिना और मांसहित भोजन कराया। जैन शासुओं को जब इसका पता पड़ा,

१. पदवर्गीय बालक—१११।

२. महाभारत ४

३. महाभारत बालक—११।

४. देवीयार बालक—१४९।

राष्ट्र पुनो यहाँ अतात्मिक मार्ग हैं। तब पर भेद पुरुषों के कारण बिह्वल ठहरे हुए हैं। इस मार्ग को अच्छा या बुरा कहा जाय। हम स्वयम् अपनी शान्त और आत्मिक बुद्धि का सम्पूर्ण रीति से प्रयोग करो और अभ्युदय भेद और भिन्न प्राप्त करो।”

वेदों में, दूरे आत आत्म-धर्मों में धर्म के सम्बन्ध में इसी तरह की बातें मिलती हैं। ‘अत’ और ‘तत्’ की ही वेदों ने धर्म माना है। अत और तत् की सही-सही पहचान तो बुद्धि (अत आत्मिक बुद्धि) से ही की जा सकती है। अतः अत और अत-मत्त बुद्धि से ही तो ‘अत’ का बोध हो सकता है और न ‘तत्’ का। अत का बचन है—

असत्ता मा सद्रूपम् । तमसा मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्युर्मात्सुतं गमय^१ ॥

‘असत्ता से सत्ता की ओर मुक्त प्रेरित करो अन्धकार से प्रकाश की ओर मुझे प्रेरित करो, मृत्यु से मुझे अमरता (अमृतत्व) की ओर प्रेरित करो।”

इन तीन वाक्यों में ही आत्म-धर्म का पूरा स्वरूप निहित है। असत्ता से सत्ता की ओर, तम (अन्धकार) से प्रकाश (ज्ञान बोध) की ओर, मृत्यु से अमरता (मोक्ष, निर्वाण) की ओर जाने के लिए प्रयत्न की गई है। तीन कर्म-पूज गिद्धियों (असत्ता तम और मृत्यु) से त्राण पाने के लिए जो प्रयत्न किये जायेंगे, वही धर्म है और धर्म का परिणाम है—सत्ता प्रकाश और अमृतत्व। वैदिक आर्यों का धर्म विचार यही था। वे सत्ता प्रकाश और अमरता के लिए व्याकुल रहते थे। अतः उन्होंने इन तीनों दिग्ग सिद्धियों के प्राप्त होने के उपाय ढूँढे हैं। तब धर्म-वाङ्मय प्रमाणत्वस्व आपके सामने उपलब्ध है।

अब हम आत्म-धर्म को आपके सामने उपस्थित करते हैं। या पञ्चाङ्गमुर मुक्तों ने किया है—

“तत्तु पुनः की सत्तात्मिक पर वर्तमान अन्धकार और गीतम बुद्धि-कौशल वास्तविक प्रमाणों का किन्हींने ज्ञान और बौद्ध धर्म की स्थापना की, प्रमाण यह। मौलिक धर्म से देखने पर कहा जा सकता है कि वे दोनों धर्म स्वतन्त्र या अतन्त्र आत्मोक्तियों के रूप में उत्पन्न नहीं हुए, किन्तु आत्म धर्म का वैदिक धर्म-करी एतरेयीय संस्कृति की शाखाओं के रूप में उत्पन्न हुए। इनका उद्भव हुआ। उन्होंने पूर्ववर्ती धर्म की कुछ बातों को गुना और अन्य बातों को छोड़कर तम पर ही महत्व देते हुए उन्होंने अपने इतिहास का आधार बनाया। दोनों का संगठन गीत-रूप के रूप में हुआ अतएव पहले से बड़े बाते हुए जो बहुसंख्यक परिणाम-समस्याय है, उनमें ही वे दो ओर बढ़-बढ़ाते हैं वे उन सभ्यताओं के महत्वपूर्ण सिद्ध हुए।”

इत उद्भव के बाद करने की ओर

१. इतिहासकीमिति ११११८

२. ‘विष्णु-सम्बन्ध’ (विष्णु-सम्बन्ध, १९५५) २०

बौद्धों परमाचार्य बुद्धदेव के उपदेशों से लिखकर बीस धर्म में लाये। जैन धर्म ने भी अनेक और आजीवकों से बहुत-कुछ लिया^१।

‘ब्राह्मण-मुक्त’ के अनुसार बौद्धधर्म के उदय के समयों और ब्राह्मणों के ६२ वार्षिक म्यों वा ‘विह्वलों’ का होना सिद्ध होता है^२। जैन-ग्रन्थों के अनुसार यह संख्या १६१ है। आजीवक निमाठ, मुण्डसावक, अटिक्क^३, परित्रावक, म्माण्डिक, तेवण्डिक^४, अविक्कक गोसमाक, रेवणम्मिक आदि। दो परित्रावक-सम्मथाम और वे— ब्राह्मण और अन्मठिरिय^५।

ब्राह्मण परित्रावक बड़े विद्वान् और वाद-विवाद में अजेय होते थे^६। पूरणकस्तप, मन्त्राभिगोसाक, अविक्किस कम्मकि, एकुल कवावन, निमाठ नावपुत्त, सत्तप केवट्टपुत्त आदि आचार्य थे, जो बहुत प्रसन्नवादी भी थे। पूरणकस्तप के ८, दो अनुमावी ही थे।

निमाठ नावपुत्त जैन धर्म के सत्यपक महाबान् महावीर थे। ऐसे भी मित्र थे, जो धीनिका के लिए, पेठ चखने के लिए मित्र बन गये थे। बुद्धदेव ऐसे मित्रों से बिरहे थे^७। इन आचार्यों के अतिरिक्त और भी बहुत से आचार्य थे जो ब-बौद्ध थे और वे अपने-अपने मत का प्रचार करते थे। कई ऐसे ब्राह्मण-सम्मथाम भी थे जो वैदिक ब्राह्मण का अपवसन-आध्यात्म करते थे। ‘चरण’ (विह्वारिप्प) भी कई थे। इन चरणों में एक-से-एक माने हुए विद्वान् थे^८। म्मरत्ताव, पीक्कसाति, वासेट्ट, वाधुत्तोदि, तोदेय आदि आचार्य वेतों के पारंगत विद्वान् थे। बौद्ध ग्रन्थों^९ से पता चलता है कि बौद्धसम (या जैनसम) के अतिरिक्त भी बड़े बड़े ‘चरण’ थे, जिनमें ब्राह्मण-विद्वानों की कमी न थी। इनके सम्बन्ध में हमें कदा वा पुछा है। भगवत्^{१०} और ब्राह्मणों के बहुचक्यक और अनेक प्रकार के सम्प्रदाय थे।

कावक-कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि उस युग का भारत या तो मोक्षयार्गी वा या वह भूत विद्याव आदि उपदेवताओं का पूजक। या तो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुँचकर लोग लल-चिन्तन करते थे वा भगवान के सबसे निचले स्तर पर गिरकर प्रेत-पूजा करते थे। बीच की कोई स्थिति ही नहीं थी। बौद्ध या जैन

१ ‘जैन-धर्म’ की मूलिका—(बीबीसी) और ‘ज्जातगवसाजी’ (हर्निक) पृष्ठ १८-१११।

२ धम्मपद १।१।७५

३ महापद्म १।६८।१

४ महा १।१।१

५ अंगुत्त ४।१५

६ मुक्कवम्म ५।१-२

७ अंगुत्त १।४९

८ मज्झिम १।४८४

९ सुत्तनियत्त ५५४

१० वैदिक—दीपवर्णिता १।१८७ ११३ ११३ १।१८७-७५ ४८१।१३ ४८१-४९७ ४९७-१।

५ १।५११ ५११।५१५ अंगुत्त ४।१५-१६ मज्झिम १।१-२२ अति-आदि।

११ अत्रय १ १६-७ (ताकि देवद-दीपवर्णि)

सभी कर्मों की एक आचार है और आचारों में भी बहुत भिन्नता हुआ करती है। यही कारण है कि धर्म बहुत सूक्ष्म और चमक में बाँटनेवाला होता है, वह समझ में नहीं आता—

सूक्ष्मस्वाम्य स विज्ञातुं शक्यते बहुनिद्रय^१ ।

यह तुल्यचार का वचन है। महाभारत के सप्तमोऽध्याय^२ में धर्मधर्म का भिन्न-भेद करते हुए मीमांसा और उसके पूर्व कर्म-धर्म में कृष्ण करते हैं—

धारणाधर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजा ।

यस्यस्यधारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः^३ ॥

धर्म शब्द 'धृ' (= धारण करना) धातु से बना है। धर्म से ही सब प्रजा बँधी हुई है। यह निश्चित है कि जिसे सब प्रजा धारण करती है, वही धर्म है।

इसके बाद 'आचारप्रमथो धर्मः' भी माना गया है। मीमांसकों ने— 'ओषणाकृश्वोऽर्थो धर्मः' धर्म की व्याख्या की है। किसी अधिकारी पुरुष का, आत पुरुष का यह करो यह मत करो, 'ओषणा' यानी प्ररणा है। जबतक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी कोई आत-पुरुष आदेश देनेवाला नहीं रहता बलबलनेवाला नहीं था। सभी अपने मन से जो जी में आया, करते थे कोई कसूर उपाय भी न था।

आर्य-अपि अन्त में व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता देते हैं और करते हैं—

ययिरोषातु यो धर्मो स धर्मः सत्यविक्रम ।

× × × ×

यिरोषिषु महीपाख निश्चित्य गुरुसाधवम् ।

न बाधा विद्यते यत्र तं धर्मं समुपाचरत्^४ ॥

स्मेल (बाध) ने राजा शिशि से कहा है कि— 'हे सत्यविजय, जो धर्म अधिकारी हो वही धर्म है।

'परस्परविद्वद् कर्मों का तारतम्य अपना कसूर और गुस्ता देखकर ही प्रत्येक अवसर पर अपनी बुद्धि के द्वारा सच्चे धर्म और कर्म का फैसला करना चाहिए' ।

मानव की स्वभाव्य नियम का अदोष अधिकार आर्य-अपियों ने दिया है। सब कुछ बतलाकर अन्त में कह दिया कि 'अस्य बुद्धि से जैसा उचित समझा, अपने किए

१ महाभारत धर्म १६१।६७

२ महाभारत धर्म १६१।१२

३ महा कर्म ६९।५९

४ महा अनु १।१।५७

५ वैमिषि सूत्र १।१।१

६ महाभारत वन १६१। ११।१२ और मनु १।१२९ प्रथम ।

७ धर्मव्यवहारिक की भी प्रमाण तुल्य है—

1—Critique of Pure Reason

2—Critique of Practical Reason

एक-एक गाड़ी माल बरकर लोग बाहर से नगर की ओर आते थे और गड़ड़ी-काठ की तरह माल बेचा करते थे।

पिछारी और निहीमरों भी धगलों में जाने रहते थे। वे वृद्धों पर पड़कर पिछार करते थे और बाक भी चढ़ाते थे। बटेर आदि पंछी बालों में दँताव जात थे और उनका मक्षण होता था।

कबूतर खानेवाले भी थे। कबूतर एक प्यास तथा निरोंन पक्षी होता है, जो मनुष्य के लक्ष्य में रहना पसन्द करता है। किन्तु माल खानेवाले इन्हें भी बच कर खाते थे। एक बटिक (जयभारी) खासु बंगल में रहता था। प्रत्यक्ष प्रमाणाची मर्तों ने उसे पकड़कर कबूतर का माल दिया। माल खाकर बाबाजी मरुत हुए। उसकी गुप्त के पास कबूतरों का बसेरा था। बटिक ने चाकल, पी बरी, और और भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य और कबूतरों के पिछार करने की बुन में लगे गया।

मुर्गों का माल भी खाया जाता था। माल के साथ मुर्गों का माल खोम खाते थे, 'मुग्ग-मोत्तसम्' बनाना शायद नहीं जानते थे। मुर्गों भी पाले जाते थे। एक ठेक ने मुगा पाल रहा था और एक ब्राह्मण यह कहकर उससे मुगा मँगाने लगा कि—मैं यहाँ ही विद्यामिर्तों को मन्त्र (=वेद) पढ़ाया हूँ। समय पर नहीं बोलनेवाला एक मुगा हमारे पास है, जिससे कष्ट होता है। यह मुर्गा समय पर बोलता है, मुझे दे दो।

मुर्गों का उपयोग मोर की लूकना देने के लिए भी होता था और इसे खाया भी जाता था। ब्राह्मण और वैश्य भी मुगा पालते थे, चाहे उसे खाना हो या उसके द्वारा समय का ज्ञान प्राप्त करना।

हमर का माल भी खाते थे। घर में यदि ब्याह-बाबरी होने का अवसर आया तो पहले से हमर पालकर रखा जाता था और उसे लूक निकालकर खोम बनाया जाता था। उत्सव के अवसर पर उसका माल पकाकर खाने खाते थे। निम्न ही हमर का माल विशेष महत्त्वपूर्ण मान्य जाता था। यदि ऐसी बात न होती तो उत्सव के अवसर पर क्यों हमर का माल भिन्न-भिन्न और रिश्तेदारों को बंटाना जाता।

मात और मत्त खाना तो सामान्य बात थी। बूतों की बात भ्रमना रही लगनी तक मात और खाकि (पाकल) का मात बहुत पाव से खाते थे। 'कबाब' भी खाया जाता था। एक मीरज ब्राह्मण से कहता है—

१. बंगलाल—११५।

२. कुरबमिष बाल—११।

३. समीरम बाल—११।

४. टीपल बाल—१००।

५. गिरि बाल—१८४।

६. " " "

७. लाल बाल—१८४ और लाल बाल—१।

८. वैश्य बाल—१८१।

९. लाल बाल—१११।

बुद्ध मे खेतपाखरुस रत्तिमत्तं अपामत्तं
मंसं सुखा च छे गोघा एकञ्च दधिवरकं,
इदं ब्राह्मण मे मत्थि पत्तं मुत्था वने वस ।

लेट की रगवाभी करनेवाले का (रति-भोजन के लिए) क्या हुआ भोजन—क्याव की दो सीसे दो गोह, एक हॉड़ी दही—मेरे पास है । हे ब्राह्मण, "चे लाकर इसी वन ॥ रहो ।

क्याव और गोह का मांस भी चखा था तथा मांस के साथ दही खाया जाता था । गोह का मांस भी भोग पाते थे । जगहों में रहकर उपस्था करनेवाले भी गोह को मारकर पका खेते थे और नमक-हस्ती मिखाकर उसे खा सकते थे ।

एक राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ कहीं से बीट रहा था । रास्ते में एक शिकारी मिला । दोनों—राजपुत्र और उसकी पत्नी—काफ़ी चढ़ गये थे । शिकारी ने एक पकई हुई गोह (पाखी में 'गोघा' शब्द आया है—'पक्का गोघा') का उपहार दिया । राजपुत्र ने अपनी स्त्री से कहा कि—'ताऊब से कुछ ले आओ तब हम गोह को खाएँ । स्त्री ताऊब से पानी खाने गई और उसपर राजपुत्र पूरी गोह ला गया^१ । वह राजपुत्र बसक पहने हुए था और उसके शरीर पर कपड़ तथा कमर में तख्तार भी बँधी थी । गोह का मांस इतना बचिकर था कि खानेवाले उसमें से किसी को मग होना नहीं चाहते थे । अपनी पत्नी के पूछने पर राजपुत्र ने कहा—'गोह रस्ती दुबाकर माग गई' । पद्वर्गीस मित्रु गो मांस भी खाते थे ।

ब्राह्मण भी कुछकर मांस खाते थे^२ । एक ब्राह्मण की कथा में कहा गया है कि वह अपने सिरों का आह्न करना चाहता था और मेड़ का मांस प्राप्त करने के लिए एक मेड़ की हत्या करने का प्रयत्न करता था । बुद्धदेव ने जब देखा कि लोग मांस का आह्न करते हैं तब उन्होंने कहा 'पूर्वकाक मे ऐस नही होया था । जम्भूद्वीप (भारत)-वासियों से यह कर्म कुछदिना गया था । अब वह कर्म फिर शुरू हो गया । इसके बाद उन्होंने कहा—

एवं वे सत्ता जनेप्पुं दुक्कचार्यं जाति सम्मवो ।

न पाप्पो पापिनं हप्पमे पाणधात्ती हि सोचति ॥

'यदि प्राणी अच्छी तरह जान ले कि अन्य जेना (और मरना—कर्म मरण का चक्र) दुखद होता है तो फिर कोई किसी की हत्या न करे । जो किसी की हत्या करता है उसका चिन्ताप्रलभ रहना स्वाभाविक है ।'^३

बुद्धदेव भी मांस खाते थे । एक बार जैन साधुओं ने इस बात का घोर विरोध किया । यद्वा इस प्रकार है—सिंह सेनापति^४ ने बुद्धदेव को भोजन (भिक्ष) के लिए मीठा दिला और मांससहित भोजन कराया । जैन साधुओं को जब इसका पता चला,

१ कच्छनीय वाक्य—१११ ।

२. महाज्ज ५

३ मच्छनन वाक्य—१९ ।

४ तेरोत्तम वाक्य—२४९ ।

तो उन्होंने यह कह कर मयानक विरोध किया कि—“तथागत ज्ञान-वृक्ष पर अपने किए बनाने माल को खाते हैं। तरीका यह था कि मित्र मित्र के लिए बाहर जाते थे। मित्र में उन्हें जो कुछ (माल भी) मिला जाता था, स्वीकार कर लेते थे। उनका—मित्रों का तर्क था—“हम मोंगते नहीं कि हमें अनुक पीज दी। यदि यह हम माल पड़ा है तो बीच-बाप उसके सिर पर है। हमारे लिए तो उठने बीच-बाप किया नहीं जो बसकर पाप हमारे सिर पड़ेगा।” किन्तु सिंह सेनापति ने कुछ को मीठा दिया और इन्हीं के लिए बीच हत्या करके माल बनाया और कुदरेव ने यह जानते हुए भी कि हमारे लिए ही बीच हत्या की गई है, उन्होंने उस माल को स्वीकार कर लिया। वह तो ज्ञान-वृक्ष पर बीच-हत्या करवाना और मांस खाना हुआ—वही तर्क दोनों का था।

कुदरेव ने एक गाना कही—पूर्व समय में एक ब्राह्मण क्षत्रि प्रमत्ता के अनुसार प्रवृत्ति होकर दिव्यजन्म में उत्पत्ता करता था। वह नमक-खट्वाहं खाने की इच्छा से बाणजी पर्वुचा। एक यहस ने उस तपस्वी को मीठा दिया और बाण में मछली और माल परोस कर खाने लगे दिया। तपस्वी एता गया। वह यहस बोला—“बह मछली-माल तुम्हारे ही लिए बीच-बाप करके तैयार किया गया है। वह हत्या का पाप केवल हमारे सिर पर नहीं है तुम पर भी है। वह तपस्वी बोला—

पुस्तदायमि मे हत्या इति दामं असम्मतो ।

मुञ्जमानो पि सपन्मा म पापन उपक्षिप्यति ॥

(साधारण माल की बात अलग रही) यदि पुत्र और पत्नी को मारकर भी अन्यायी व्यक्ति दान देता है (किन्ती को मित्र देता है मित्रता है) तो भी मुक्तिमान (जानी) पानेवाले को पाप नहीं लगता।

स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अन्यायी है वह नहीं जानता कि किसी केना उत्कार करना चाहिए, वह यदि बीच-हत्या करके ही किसी का उत्कार करता है तो उत्कार करनेवाले का क्या दोष। इन्हीं रूप के अनुसार मित्र मांस मछन करने में किसी तरह की भी शिष्टता का अनुमन नहीं करते थे।

मोर का शिकार भी होता था। मोरजी का शिकारवा जाता था कि वह कुदरी बखान कर बोलें और गाये। मोर मोरजी के लोम में खाते थे और शिकारी के जाल में पँग जाते थे। एक राजा ने मोर को पकड़वाया और मार के प्रान करने पर कि—‘तुम्हें मुझ क्यों पँगवाया’। राजा बोला—‘माल पाने के लिए।’

‘मयंक-कुद’ बाणजी-राजा के पास में डर गये। वहाँ मुर्मयक मछी था। वही उनकी सेवा में गया दिया गया। मयंक-कुद उन्होंने हुए किन्ती सारी के धिन्ने बैठ गये। मछी मयंक-कुद के लिए हरिण का मांस तैयार करना चाहता था। उन्होंने कायानन्दवती मयंक-कुद की मंगला के सूरपुरे प्रकाश में हरिण मत्ता कर बाज से मार डाला।

एक निर्मय^१ (जैन) साधु बन में गया । वहाँ पौष चौ विंशत्वीं अभ्ययन करते थे । वह साधु गोह, बछड़ा और गाय मारकर खा गया । आश्रम में गाय की और उसका एक बछड़ा भी था । पास के ही बिक में गोह रहती थी । उसने उस को खा डाला । जैन मांस तो नहीं खाते, किन्तु जातक में ऐसी ही कथा आई है, जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं ।

जातक-सुग के एक अटिक तपस्वी ने धिक्कार के लिए घेर पाक रखा था । वह धिक्कार पकड़ कर तपस्वी के निकट आता था और दोनों मिलकर खाते थे—घेर और तपस्वी । एक बार ऐसा हुआ कि सूअरों ने सगठन करके उस पाकघर घेर और उसके स्वामी तपस्वी, दोनों को मार डाला^२ । जातक काक में मांस खाने की बात वहाँ तक बढ़ी कि महासुत छाम राजा नरमसी बन गया । वह अपनी प्रजा को मार मार कर खा जाता था^३ ।

जातक कयाओं में मांस भक्षण का उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता है । यत्त, देवठा की पूजा और मित्र-सेवा—सभी अवसरों पर मांस का व्यवहार होता था^४ । बैक की हत्या करके यह करने का भी उल्लेख मिलता है^५ । एक ब्राह्मण य, जो बर्षों का परम विद्वान् था । उसने बन में एक कुटिया बनवाई । वहाँ अग्नि की स्थापना करके बैक मारकर उसके मांस की आहुति देने का निश्चय उसने किया । कुछ धिकारी आये और ब्राह्मण की अनुपस्थिति में बैक को मारकर खा गये । ब्राह्मण गौँ की और नमक खने गया था । बैक को मार कर वह खाता ही इसीक्षिण उसने नमक का कुण्डल करना बाल्मिक समस्त । अमागे की यह साध भी पूरी नहीं हुई । बैक की हत्या करके अग्नि-यूष्ण करने की पर्चा कोई विचित्र बात नहीं है । ज्यों पक, मूँ, बज्र से भी मांस उखा हो और सभी मांस खाते हों वहाँ बैक, गाय सूअर, गोह आदि का कोई महत्त्व नहीं है ।

ज्ञानपूर्वक मांस खाने में दोष नहीं माना जाता था । जीव-वधा का अहिंसा का कोई प्रत्याक न था । मित्र, अटिक जैन यहल राजा तपस्वी सभी सभी तरह के मांस खाते थे । स्वयम् बुद्धदेव भी मांस खाते थे । चाहे ज्ञानपूर्वक मांस खाएँ या अज्ञानपूर्वक, जीव-हत्या तो होती ही है । यदि मित्र यह पोषणा कर देते कि वे मांस स्पर्श नहीं करते तो मित्रा में यहल मांस देते ही नहीं । आज भी बहुत-से लोग मांस खाते हैं, किन्तु मित्रों को मांस नहीं देते । मुसलमान यह जानते हैं कि फकीर मांस खाते हैं अतः वे रोटी-मांस मित्रा में उन्ही ही देते हैं । उन्ही तरह जातक-सुग के परम्य जानते थे कि मित्र धर्म में मौज्जान के समय और परिमाण पर बन्धन है, किन्तु 'क्या खाना और नहीं खाना'—इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अतः वे मांस भी मित्रा में

१. तिष्ठिर जातक—४९८ ।

२. तण्डुल जातक—४९९ ।

३. महासुतमीम जातक—५१० ।

४. मित्रा जातक—१११ ।

५. यत्त जातक—१२४ ।

दे देते थे और मित्र-संध को म्यूँठा लेकर भी मांस लिखाते थे, जैसा 'छिओबाद आतंक' से पता चलता है। वैदिक युग से इस बात में भी आतंक-युग का भेक नहीं बैठता। मुक्त मत्ताहार वैदिक युग में न था और आतंक-युग में था। यह सब विरोध बुद्धिरेष ने किया था और बलार्थ पशु हत्या का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया था किन्तु जनता को भयानक माने का और मांस भक्षण के परम्परागत होनेवाला पशु-वध का उन्होंने विरोध शाबर ही क्यों किया हो।

यह आदर है कि यह से ब्राह्मणों का सीधा सम्बन्ध था और उनको लाभ भी बच से होता था। यह का अन्त होने से ब्राह्मणों के एक बहुत बड़ा व्यवसाय का अन्त हो गया और वे दूसरे दूसरे पेशों में लग गये। जेनों ने भी ब्राह्मणों का विरोध किया था^१। जैन और बौद्ध—इन दोनों पादों के बीच में पड़कर ब्राह्मण पिस गये।

आतंक-कथकों में बैल-गाऊ मारनेवाले ब्राह्मण ही हैं। एक भी धर्मिक बैल या गाऊ का बच पूछा या मोक्ष के लिए नहीं करता। बैल भी नहीं और न गाय या आमाऊ ही गाऊ हत्या करते हैं। ब्राह्मण ही आतंक-युग का 'मोहत्या-वर्ष' है !! धर्मिक बैल आदि वर्ष अच्छे हैं—उन मार ब्राह्मण-वर्ष पर ही पड़ी थी।

धर्म और विश्वास

हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहाँ हम धर्म धर्म को उसके व्यापक अर्थ में नहीं ग्रहण करेंगे। डीफिमांश लिखक ने कहा—“बाबू की मर्णाई बैलक वर्तमान बाबू के ही लिए नहीं होती। ज्यों-ज्यों समय बदलता जाता है, त्यों त्यों व्यावहारिक धर्म में भी परिवर्तन होता जाता है। इसलिए जब प्राचीन समय की किसी बात की योग्यता या अयोग्यता का वर्णन करना हो तब उस समय के धर्म-अधर्म-सम्बन्धी विचारों का भी अनुरूप विचार करना पड़ता है।” शोन्मात्र का वह मत अभिन्नत्वहीन है। कहा भी है—

अग्रे कृतयुग धर्मास्तेतावां द्वापर्यपरः।

अग्रे कलियुगं गुणां युगद्वामानुरूपतः१॥

युग धर्म के अनुसार कृत वेदा द्वार और कलि के धर्म भी भिन्न भिन्न हस्त हैं।

ऐसा कोई भी आधार नहीं है, जो सर्वत्र सब लोगों के लिए समान स्थिर हो। यदि एक आधार की सीमाएँ बिना भाषा की दृष्टि उससे भेद मकर जाता है, तो वह किसी सीमाएँ आधार का विरोध करता है। जैसे—

न हि संप्रदितः कश्चिद्वाच्यः सत्त्ववर्तितः।

तर्कपाथ्याः प्रमथति साऽपरं वाधते पुनः॥

१. 'वर्णवर्ष'—(वर्णवर्षवर्षा) ब्राह्मण—विशेष मत्ताहार की शोन्मात्रवर्ष कहा गया है।—देवदत्त

२. 'वर्णवर्षवर्ष'—वर्णवर्षवर्ष (वर्णवर्षवर्ष)

३. महाभारत शान्ति २५५८

४. महाभारत शान्ति २५५८-२५५९ धर्मवचन।

सभी धर्मों की यह आचार है और आचारों में भी बहुत भिन्नता हुआ करती है। यही कारण है कि धर्म बहुत सूक्ष्म और खबर में डाढ़नेवाला होता है, यह समझ में नहीं आता—

सूक्ष्मत्वाच्च स विज्ञातुं शक्यते यदुनिह्वलं^१ ।

यह मुख्यधार का बचन है। महाभारत के सत्यानृत अध्याय^१ में धर्मधर्म का विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कण-धर्म में कृष्ण कहते हैं—

धारणाधर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः ।

यस्मात्धारणसंगुलं स धर्म इति निश्चयाः^२ ॥

धर्म शब्द 'धृ' (= धारण करना) धातु से बना है। धर्म से ही सब प्रजा बँधी हुई है। यह निश्चित है कि जिसे सब प्रजा धारण करती है, वही धर्म है।

इसके बाद 'आचारधर्मो धर्मः' भी माना गया है। मीमांसकों ने— 'बोद्ध्वास्तजोऽर्थो धर्मः'^३ धर्म की व्याख्या की है। किसी अधिकारी पुरुष का, यात पुरुष का यह करो यह मत करो 'बोद्ध्वा' बानी प्रणाली है। जबतक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी कोई यात-पुरुष आदेश देनेवाला नहीं रहता बतलानेवाला नहीं था। सभी अपने मन से जो भी में आया करते थे कोई दूसरा लपट नहीं था। सभी अपने मन से जो भी में आया करते थे कोई दूसरा लपट नहीं था।

धर्म-कृति अन्त में व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता देती है और कहते हैं—

अविरोधाच्च यो धर्मो स धर्मः सत्यविक्रमः ।

× × × ×

विरोधिषु महीपाद निश्चित्य शुद्धसाधवम् ।

न बाधा विद्यते यत्र तं धर्मं समुपाचरेत्^४ ॥

स्तेन (बाधा) ने शुद्ध धर्म से कहा है कि— 'हे सत्यविक्रम, जो धर्म अविरोधी हो वही धर्म है।

'परस्परविरुद्ध धर्मों का तात्कालिक अथवा बहुत और गुह्य रोचक ही प्रत्यक्ष अवसर पर अपनी बुद्धि के द्वारा लपट धर्म और धर्म का पैसा करना चाहिए'।

मानव को स्वामय निर्णय का अधिकार धर्म धर्मों ने दिया है। सब कुछ बतलाकर अन्त में यह दिया कि "धर्म बुद्धि से ऐसा अधिक समझा, अपने किए

१. महाभारत शांति २६१।३७

२. महाभारत, शांति १. ५१२

३. महा. कर्म ६५।५५

४. महा. अनु. १०।१५७

५. मैमिनि-सूत्र १।१।२

६. महाभारत वन १४१। १४।१२ और अनु. ५।१५५ इत्यादि ।

७. धर्म धर्मों की ही प्रसिद्ध बुद्धि है—

1—Critique of Pure Reason

2—Critique of Practical Reason

एसा बुनो यहाँ छायाधिक मर्म है। सब पर जेड पुर्यों के चरण बिड़ उमरे हुए हैं। किस मार्ग को अच्छा या बुरा कहा जाय। तुम स्वयम् अपनी शान्त और सात्विक बुद्धि का सम्यक् रीति से प्रयोग करो और अमृतरस भोग और तिद्धि प्राप्त करो।”

येही ३६ वृत्ते आत आर्ष प्रण्यों में मर्म के समग्र्य में इती तरह की बातें मिलती हैं। ‘अत’ और ‘तत्’ को ही वेदों ने मर्म माना है। अत और तत् की सही-सही पहचान तो बुद्धि (शुद्ध सात्विक बुद्धि) से ही की जा सकती है। असात्विक और अम-प्रसन्न बुद्धि से न तो ‘अत’ का बोध हो सकता है और न ‘तत्’ का। अथि का बचन है—

असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्योर्माऽमृतं गमय ॥

‘अतत् से तत् की ओर मुझे प्रेरित करो अन्धकार से प्रकाश की ओर मुझे प्रेरित करो मृत्यु से मुझे अमरता (अमृतत्व) की ओर प्रेरित करो ।

इन तीन वाक्यों में ही आर्ष-धर्म का पूरा स्वरूप निहित है। अतत् से तत् की ओर तम (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान बोध) की ओर, मृत्यु से अमरता (मोक्ष, निर्वाण) की ओर जाने के लिए मार्गमा की गई है। तीन कदम पूर्व स्थितियों (अतत्, तम और मृत्यु) से जाय जाने के लिए जो प्रपञ्च बिचे जायेंगे, वही मर्म है और मर्म का परिणाम है—तत्त्व प्रकाश और अमृतत्व। वैदिक आर्षों का मर्म विचार यही था। वे तत्त्व प्रकाश और अमरता के लिए व्याकुल रहते थे। अथि में उन्हें इन तीनों दिव्य स्थितियों के प्राप्त होने के उपाय बतलाने हैं। एषा आर्ष-वाङ्मय प्रमाणस्वरूप आपके सामने उपस्थित है।

अब हम आतक-बुग को आपके सामने उपस्थित करते हैं। डॉ. राधाकुमार मुकुजी ने लिखा है—

“अत बुग की राजनीति का वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध—जैन धार्मिक नेताओं का बिन्दोने जैन और बौद्ध धर्म की स्थापना की प्रमाण था। मीथिक इति से देखने पर कहा जा सकता है कि वे दोनों धर्म स्वतन्त्र वा असम्बन्ध आन्ध्रान्तों के रूप में उत्पन्न नहीं हुए, किन्तु ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म-की एतद्भौतिक संस्कृति की शान्ताओं के रूप में इनका उत्पन्न हुआ। इन्होंने पूर्ववर्ती धर्म की कुछ बातों को बुना और अन्य बातों को छोड़कर उन पर ही महत्त्व देते हुए उन्होंने अपने दृष्टिकोण का आचार बनाया। दोनों का संगठन मिश्र-संघ के रूप में हुआ। अतएव पहले से बने आते हुए जो बहुत-कुछ परिवर्तक-संस्थापक थे उनमें ही वे दो और बड़ मये, बचपि से उन तरफे अधिष्ठ महत्त्वपूर्ण तिद्ध हुए।”

इन उद्धरण के बाद कहन की ओर कुछ बाकी नहीं रह जाय। बहुत से

मोक्षोत्तर धर्माचार्य बुद्धदेव के उपदेशों से सिक्खर बौद्ध धर्म में आये। जैन धर्म ने भी अनेक और आजीवनकों से बहुत-कुछ लिया।

‘ब्राह्मण-मुक्त’ के अनुसार बौद्धधर्म के उदय के भ्रमणों और ग्राहकों के १२ दार्शनिक मतों या ‘दिष्टियों’ का होना सिद्ध होता है। जैन-ग्रन्थों के अनुसार यह संख्या ११२ है। आजीवनक, निर्गन्ध, मुष्टसायक पट्टिकक, परित्राजक, मगधिक, ठेगडिक, अविच्छेदक, गोष्ठमक, देवधम्मिक आदि। दो परित्राजक-सम्प्रदाय और ये— ब्राह्मण और अज्जटिक्क^१।

ब्राह्मण परित्राजक बड़े विद्वान् और वाद-विवाद में अजेय होते थे। पूरणकस्तप, मगधिकोत्साह, अकित्तकेस कम्बडि, पकुद कण्ठयन, निर्गन्ध नाभपुत्त, संख केण्डपुत्त आदि आचार्य वे जो बहुत प्रभावशाली भी थे। पूरणकस्तप के ८, ० तो अनुयायी ही थे।

निर्गन्ध नाभपुत्त जैन धर्म के संस्थापक भगवान् महावीर थे। ऐसे भी मित्र थे, जो जीविका के लिए पेट पकाने के लिए मित्र बन गये थे। बुद्धदेव ऐसे मित्रों से विदग्ध थे। इन आचार्यों के अतिरिक्त और भी बहुत-से आचार्य थे, जो अ-बौद्ध थे और वे अपने अपने मत का प्रचार करते थे। कई ऐसे ब्राह्मण-सम्प्रदाय भी थे, जो वैदिक ब्राह्मण का अध्ययन-अध्यापन करते थे। ‘वरण’ (विद्वत्परिपद्) भी कई थे। इन वरणों में एक-से-एक खने हुए विद्वान् थे। भारद्वाज पौष्पसाहि, वाचेक, जगुत्तोषि, तोदर्य आदि आचार्य वेदों के पारंगत विद्वान् थे। बौद्ध ग्रन्थों^२ से पता चलता है कि बौद्धसंघ (या जैनसंघ) के अतिरिक्त भी बड़े बड़े ‘वरण’ थे, जिनमें ब्राह्मण विद्वानों की कमी न थी। इनके सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। भ्रमण^३ और ग्राहनों के बहुसंख्यक और अनेक प्रकार के सम्प्रदाय थे।

अतक-कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि उस युग का भारत या तो मोक्षमार्गी या, या बस मृत पिछाच आदि उपदेशवादी का पूजक। या तो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुँचकर जोग तथा चिन्तन करते थे या ब्रह्मन के सबसे निचले स्तर पर गिरकर श्रेष्ठ-पूजा करते थे। बीच की कोई स्थिति ही नहीं थी। बौद्ध या जैन

१. देव-पुत्र की धूमिका—(केहीवी) और ‘अवतन्तराजो’ (हर्षके) इह १. ८-१११।

२. पुराण १।१।७१

३. महाभारत १।१।८।१

४. महा १।१।१

५. अंगुत्तर, ४।३५

६. पुराण ५।१-२

७. संयुक्त १।१९

८. मज्झिम १।४८३

९. सुत्तनिपाय, ५।५४

१०. इतिहास—दीर्घनिपाय १।१८७; १।१९३; १।१९५-७; ४८१।१; ४८१-४ का ४९७।५०१;

५ १।५२३; ५।१५२५ अंगुत्तर, ५।२९-३९; मज्झिम १।१-२ अदि-अदि।

११. ब्राह्मण १. १९-७ (वाच-देव-सोपायटी)

एक ही धुनो यहाँ असाधिका मार्ग हैं सब पर भेद धुनों के कारण बिह्वल उमरे हुए हैं किन्तु मार्ग को अन्धता का भ्रम कहा जाय । हम स्वयम् अपनी शान्त और सात्विक बुद्धि का सम्यक् रीति से प्रयोग करो और अन्धमुख्य भेद और विधि प्राप्त करो ।”

वेदों में दूखे आत आत प्रश्नों में धर्म के सम्बन्ध में इसी तरह की बातें मिलती हैं । ‘असत्य’ और ‘सत्य’ को ही वेदों ने धर्म माना है । असत्य और सत्य की लड़ी-लड़ी बहाना या बुद्धि (असत्य सात्विक बुद्धि) से ही की जा सकती है । असाधिका और अन्ध-मूर्ख बुद्धि से न तो ‘असत्य’ का बोध हो सकता है और न ‘सत्य’ का । अग्नि का बचन है—

असतो मा सद्गमय । तमसा मा ज्योतिर्गमय ।

सुप्तोर्माऽमृतं गमय^१ ॥

‘असत्य से सत्य की ओर मुझे प्रेरित करो अन्धकार से प्रकाश की ओर मुझे प्रेरित करो मृत्यु से मुझे अमरता (अमृतत्व) की ओर प्रेरित करो ।”

इन तीन वाक्यों में ही आर्य-धर्म का पूरा स्वरूप निहित है । असत्य से सत्य की ओर, तम (अन्धकार) से प्रकाश (ज्ञान बोध) की ओर, मृत्यु से अमरता (मोक्ष, निर्वाण) की ओर जाने के लिए मार्गना की गई है । तीन कदम पूर्व स्थितियों (असत्य तम और मृत्यु) से जाय जाने के लिए जो प्रत्येक क्रिये आवश्यक है और धर्म का परिणाम है—सत्य प्रकाश और अमृतत्व । वैदिक आर्यों का धर्म-विचार यही था । है सत्य प्रकाश और अमरता के लिए व्यावृत्त रहते थे । अधर्मों ने उन्हें इन तीनों दिग्ग स्थितियों के प्राप्त होमे के उपाय बतलाये हैं । साथ आर्य-वाङ्मय प्रमाणस्वरूप आपने अपने उपलब्ध है ।

अब हम असत्य-धुन को आपके सामने उपलब्ध करते हैं । डॉ. राधाकृष्णन स्वामी ने किया है—

“उक्त धुन की शक्यता पर वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध-जैसे धार्मिक नेताओं का विचारों ने सैन और वीर्य धर्म की स्थापना की, प्रमाण था । ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है कि ये दोनों धर्म स्वतन्त्र या अस्वतन्त्र आन्दोलनों के रूप में उत्पन्न नहीं हुए, किन्तु साधन धर्म का वैदिक धर्म-रूपी एतद्देशीय संस्कृति की शाखाओं के रूप में इसका उत्पन्न हुआ । उन्होंने पूर्ववर्ती धर्म की कुछ बातों को चुना और अन्य बातों को छोड़कर उन पर ही महत्व देते हुए उन्होंने अपने दृष्टिकोण का आचार बनाया । दोनों का संगठन मिश्र-रूप के रूप में हुआ; अत्यन्त पहले से पहले आते हुए जो बहुसंख्यक परिणाम-समस्यायें थे उन्होंने ही वे दो और बह गये, क्योंकि वे उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए ।

इस उद्धार के बाद हमें भी और कुछ बाकी नहीं रह जाता । बहुत से

१. इन्द्रावन्तरीय १।१।१८

२. ‘विष्णु-सम्बन्ध’ (विष्णु-संस्करण १९५५) पृ. २२२

बीरसेर बमानार्थ बुद्धदेव के उपदेशों से लिखकर बीर धर्म में आये। जैन धर्म ने भी अनेक और आजीवकों से बहुत-कुछ लिया^१।

‘ब्रह्मसूत्र-मुक्त’ के अनुसार बौद्धधर्म के उदय के भ्रमणों और ब्राह्मणों के ६२ दार्शनिक मतों या ‘विद्विषों’ का होना सिद्ध होता है^२। जैन-ग्रन्थों के अनुसार यह संख्या ३६३ है। आजीवक, निर्मात, मुण्णसावक, अट्ठिक^३, परिभाजक, मगधिक, सेट्ठिक^४ अविद्वक, गोतमक, देवधम्मिक आदि। वो परिभाजक-सम्प्रदाय और ये— ब्राह्मण और अग्निहोत्रिय^५।

ब्राह्मण परिभाजक बड़े विद्वान् और वाद-विवाद में अभ्यस्त होते थे^६। पूरणकस्तप, मंखिन्नोसाक, अग्निहोत्र कम्बकि, पकुद्ध कण्णयन, निर्मात नावपुत्त, संजव सेत्तुपुत्त आदि आचार्य ये जो बहुत प्रसिद्धावादी भी थे। पूरणकस्तप के ८, वो अनुयायी ही थे।

निर्मात नावपुत्त जैन धर्म के संस्थापक भगवान् महावीर थे। ऐसे भी मित्र थे, जो श्रीशिका के किए, पेठ चढ़ाने के किए मित्र बन गये थे। बुद्धदेव ऐसे मित्रों से चिन्ते थे^७। इन आचार्यों के अतिरिक्त और भी बहुत-से आचार्य थे, जो अ-बीर थे और वे अपने-अपने मत का प्रचार करते थे। कई ऐसे ब्राह्मण-सम्प्रदाय भी थे, जो वैदिक ब्राह्मण का अभ्यसन-अध्यापन करते थे। ‘चरण’ (विद्वत्परिपु) भी कर थे। इन चरणों में एक-से एक माने हुए विद्वान् थे। भण्डाक, पोक्कसाति, वासेद्ध, आचुत्तोपि तादस्य आदि आचार्य वेदों के पारंगत विद्वान् थे। बौद्ध ग्रन्थों^८ से पता चलता है कि बौद्धसभ (या जैनसभ) के अतिरिक्त भी बड़े बड़े ‘चरण’ थे, जिनमें ब्राह्मण विद्वानों की कमी न थी। इनके सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। भ्रमण^९ और ब्राह्मणों के बहुसंख्यक और अनेक प्रकार के सन्ध्याय थे।

अतक-कथनों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त पुन का भारत या तो मोक्षमार्गी या या बल मृत पिछाच आदि उपदेशवादी का पूजक। या तो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुँचकर लोग तत्त्व चिन्तन करते थे या अज्ञान के सबसे निचले स्तर पर गिरकर मंत्र-पूजा करते थे। बीच की कोई स्थिति ही नहीं थी। बौद्ध या जैन

१. जैन-सूत्र की भूमिका—(केरीवी) और ‘ब्रह्मसूत्रवादी’ (हर्नडे) इह १८-१११।

२. ब्राह्मण २।२।७७

३. महासूत्र २।१।८।३

४. महा २।२।२

५. अनुपुत्त २।१।५

६. पुण्यवक् ५।१-२

७. संजुत्त २।१।९

८. मगध २।४।८३

९. सुपनिषत् ५९४

१०. इति—दीर्घनिबन्ध २।२।८७। २२। २२। २।२।८७-८८।

११. २।२।२३। ५२।२।५२। अनुपुत्त २।१। १। १। १।

१२. ब्रह्म २। २२-७ (वा. वेद-सौत्रावली)

आचार्य एवं श्री और देखने से और अनसाधारण वस्त्रों और प्रेयों के दर में घर कर कोन्या था। वीर भी वस्त्र, प्रेय सिखाय अन्ध-प्रेत वृक्ष-द्वेषण आदि के अस्तित्व को मानते थे। स्वयं बुद्धदेव इनका हीना स्वीकार करते थे, ता दूसरे की बचा हम क्या करें। 'भार' वीरयुग का 'रीतान' था जो बुद्धदेव को सिद्धि-काम के समय काटी लगा चुका था। पम्पकारों का भी महत्त्व था जैसे आकाश में उड़ना अहम्प हो जाना सदैव शिष्टोक्त बने जाना और झोट जाना किसी की सम्पदा और सिखाय दिखाना कर रहा देना आदि। वस्त्र और प्रेय 'प्रय' मनुष्यों के बीच में आ जाते थे और उन्हें पीड़ित करते थे। अग्रधान में आकर सिद्धि-काम करना या मृत सिद्ध करना आदि महित कर्मों का बचन भी जातक-कथाओं में है। जंगलों में रहनेवाले वस्त्र एक साथ पौध-पौध की व्यापारियों को ग्रा बाबत थे और यक्षिणी ने ही एक राज्य के पूरे परिवार को ग्रा बाबत था।

पूजा उल्लेख भी होते थे मगर वस्त्रों का प्रेयों की पूजा ही होती थी। नगर के चौपालों पर मात और शरण के पुरे रात को रंग दिये जाते थे और वह जाया की जाती थी कि वस्त्र या प्रेत इस पूजा को ग्रहण करेंगे। ऐसी कथानियों से जातक-कथाएँ मरी पड़ी हैं। समस्त में नहीं जाया कि कष्टर घृण्यकारी वीर इतना नीचे कीते उठर आये और वस्त्रों और प्रेयों तक के अस्तित्व का उन्होंने बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लिया।

जातक-पुरा में दूसरे प्रेयों से वस्त्र अधिक कलहान् थे और उनकी पूजा-अना मृत होती थी। हैन भी बड़े ही चीने होते थे, था अगली रातों से बानेवालों को सरकार न्या बाबत थे। एक-एक वन एक एक नाम से बरनाम था—बीरों का वन छिलों का वन भूर्त्तों का वन। पौध प्रकृति के वनों का उल्लेख सिद्धा है—

क—चोर कान्तार,

र—आक-कान्तार,

ग—निस्सक-कान्तार (मूर्त्तों का जंगल एवं मैदान)

घ—अमृत्य-कान्तार और

च—असमक-कान्तार।

'मूर्त्तों का वन' वह जगह के लोग बुनकर हैंसेमि; किन्तु जातक-पुरा के मानव मूर्त्तों के अस्तित्व को मानते थे और वीर भी मूर्त्तों के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। इसी जातक (अग्रजक जातक १) में एक कथा है—बुद्ध व्यापारी पैदागदियों पर सामान बाहरकर व्यापार के निमित्त जाते थे। रातों में मूर्त्तों का जंगल या मैदान सिद्ध। एक दिन जागे बड़ा और उसने हथारे से पूछा कि क्यों जाते हो? रातों में पानी नहीं था। हैन ने योग्य देखर ग्राहियों पर का लक्षित एक रात्र करवा दिया। उसे ज्ञान था कि जागे पानी नहीं है। वीर और व्यापारी प्यास से मरेंगे, तो हम लक्ष सिद्धकर न्या बाँटेंगे।

एक जगह पानी के देख की कथा आई है। जो प्यास ताकान में उतरता था, उसे वह पकड़ कर ला जाता था। पानी के बाहर उसकी ताकत नहीं चलती थी।

एक वृक्ष से एक बोझा भिड़ गया। उसने जिसने बक बकसे सभी वृक्ष के रोये से विपन्न गये। यह वृक्ष भी जंगल में रहता था। अन्त में उस बोझा के साहस पर वह रीस गया और उसे जीते जी जाने दिया।

यक्षिणियों भी थीं, जो अपने रूम जाऊ में पुरुषों को पैसाकर मर दाबती थी और ला जाती थीं। यक्षिणियों का वर्णन कह स्थानों पर आया है। हम आगे इसका उल्लेख करेंगे।

योग कर्मों की पूजा इसलिए करते थे कि उस पर क भूत या देवता जो भी हों, प्रसन्न हो जायें। 'कुप्यकपूज कथक' की कथा है। एक दरिद्र ने रेंड के वृक्ष की पूजा की। उस वृक्ष पर एक भूत या देवता रहता था। वह प्रसन्न हो गया और बोझ—'तुम धनी होते तो मुझे लावा निम्नते गरीब हो इसीलिए पूजा ही रही।' उस भूत ने दरिद्र को बख्श दिया कि इस वृक्ष के धारों और पड़े में धन गड़ा है। भूत धन भी देते हैं—ऐसा विश्वास कथक-मुग के मोठे-माछे मनुष्यों में था। धन की महिमा अत्यधिक बढ़ गई थी, सभी धन के लिए बेवराज मग रहते थे। धन धन की महिमा बढ़ी थी तो दरिद्रता के साथ ही जोर बे-मन भी बढ़ गये थे।

मग-कर्म से धन-बर्पा करने का भी वर्णन कथक में है। वह धनी बनने का सहक तरीका था। मग पढ़कर मुर्दे को भी योग दिखाया करते थे। कुछ विचारियों ने एक मरे हुए को मग पढ़कर दिखाया जो जीवित होते ही उन्हें ला गया। धन भूत प्रेत थे, तो मग-तन्त्र भी होंगे ही। ताकान में नागप्राण भी रहते थे, जो पानी में भाग लगा देते थे।

कहीं 'यक्षनगर' भी था। पता नहीं वह कहाँ था। पाँच सौ व्यापारियों को यक्षिणियों कुम्भ कर यक्षनगर में ले गईं। वहाँ सौ व्यापारी तो अपने को एकत्र में पैसा धनकर मग निकले और शेष यक्षिणियों के प्रेम में वैध कर मारे गये। यक्षिणियों मरकर उन्हीं ला गईं। मग नाराज होकर बड़ा उत्पन्न करते थे। एक वृक्ष बोधिसत्व को मारने बीड़ा तो स्वयम् शत्रु ने (इन्द्र जिसके वधन से बेह मरे पड़े हैं) आकर उनकी रक्षा की। वृक्ष जिसने बुद्धाग्र होते थे, इसका पता इसी से अच्छा है

१. बकपान काण्ड—१।

२. पञ्चपुत्र काण्ड—५५।

३. तेजवत् काण्ड—१६।

४. कुप्यकपूज काण्ड—१ ५। वराह काण्ड—१। अरण्य काण्ड—१७१। पुत्रिमण्ड काण्ड—१११। अरि-अरि।

५. वैश्व काण्ड—४८।

६. लकीर काण्ड—१५।

७. वात्सल्य काण्ड—१११ और वरर काण्ड—१ ४।

८. वात्सल्य काण्ड—१९६।

९. अश्वपुत्र काण्ड—३४६।

कि स्वयं राज को बोधित्व की रक्षा के लिए सीढ़ना पड़ा। बंध को निवन्मनुष्यार 'बन्धि' ही जाती थी। बन्धि नहीं मिलने से ही वह यत्न कुपित हुआ और बोधित्व की खान खेने के लिए सीढ़ पड़ा।

कोर-कोर मुदिमन् बन्ध की खोद से बन्ध भी निकलते थे। 'मुत्तु' नाम का एक गरीब आदमी था। वह ममूरी करता था। एक रात छिपार के लिए कहीं गया। वह एकदर एक वृक्ष के नीचे सो गया। उस वृक्ष पर एक बन्ध का घर था। उस बन्ध का नाम था—मन्नादह। कुबैर (वेदोन्मत्ते कुबैर) ने उसे यह अधिकार दिया था कि उसके वृक्ष के नीचे सोनेवालों को वह खा जाय। रात को उठने पर दवाया। पर प्रतिश करी रात में छुटकारा पाया कि वह प्रत्येक दिन एक आदमी बन्ध को खाने के लिए भेजेगा। जेब का प्रत्येक बीदी वह बन्ध ला गया—उन्मा नित्य एक एक बीदी भेजता जाता था। बार जेबों में खाने पड़ गये, तब एक हज्जर की पैनी हाथी पर रत्नग कर 'बन्ध के लिए भोजन बननेवाले' की तोज शुरू हुई। वह मुत्तु मरीच सो था ही, बन्ध के लिए मरने पर उत्साह हो गया। गृह माता मुनी रहे परी हमका मया था। जन्म बन्ध का समझा मुत्तु कर घात किया और अपनी जान बचाई।

बन्ध-पूजा एक अजीब-सी चीज है। बेटी में बन्ध मही है। रामायण में भी यही का काद स्थान मही है। महाभारत में बन्ध नकर आते हैं; किन्तु आठक-मुग में ही हमीन बनना मन्नादह ही ज्योति कर लिया था। बन्धनयरी तक का उन्मत्त मिठा है।

एक रात के गिर पर छनीवर बन्ध ही उठने एक बन्धिनी को खनी बनाकर गिर परखनी बना दिया। वह बन्धिनी परत मिलके पास थी उसके पंच आदमियों को मरकर ग्य मुही थी। रात में एक न माना। बन्धिनी ने परखनी बनकर रात में कहा कि मुत्तु अपनी प्रय पर शासन करने का कर हो कि वह खारी प्रय रही है। रात न कहा—मैं उनका ग्राही नहीं हूँ। जो राजास का उन्मत्त करत हैं उनकी पर मैं शासन करता हूँ। प्रय ही पूरा रातग है।

बन्धिनी वाली—'तब मरत के भीतर जो है उनपर मुत्तु शासन करने का अधिकार हो।

राज में 'मन्नादह' कहा और एक रात का 'उम पन्धिनी ने खाने जानिवालों (काँ) का मुत्तुकर मरत में खानेवा—पन्धिना राजमुत्तु राजमुत्तुना रात उनके गिरावर मरत आदि—गरी मरते की ला बाज। जो पर मरत के भीतर में उनसे उनको भी नहीं छोड़ा—मुत्तु, मुत्तु आदि गरी बन्धि के आहार बने।

रातों का भी उन्मत्त मिठा है। एक की कही में जोट रही थी। रातों में

एक राक्षस मिथ्य जितने सामग्रासे रक्षकों को मरेडू दिया और उस स्त्री के रूप पर मोहित हो जाने के कारण उसे अपनी गुफा में उठा आया और अपनी पत्नी बनाकर रहने लगा। उसे वह धी, पावक, मत्स्य मांस, पक्ष एवं-कुछ व्यंजन देता था। वह स्त्री को एक पेटी में बन्ध करके उस पेटी को ही निगल जाता था। उसे भय था कि अकेला पाकर वह स्त्री भाग न जाय।

इसका मतलब यह हुआ कि राक्षस या तो मायावी होते थे या २ या ३ फुट विषाकणाय। १ फुट कमी पेटी को निगलना आसान काम नहीं है।

किन्नरों की वस्त्रा भी आतक-कपासों में आई है। स्वयं बोधिसत्व किन्नरी के गर्भ से पैदा हुए थे और 'रक्त-पर्वत' पर रहते थे। वे किन्नर बेचारे कमजोर होत थे। बाराहसी के राजा ने चन्द्रकिन्नर को बाघों से बीच डाल दिया था। उसकी पत्नी पर राजा मोहित हो गया था। इसी गाथा में यह भी है कि चन्द्रकिन्नर की पत्नी ने राजा के प्रसन्न को टुकड़ा दिया। राजा झूट गया। किन्नरी के विषय पर शक आये और प्रसन्न होकर उन्होंने आसन्न किन्नर पर अमृत छिड़ककर उसे मरने से बचा दिया।

एक राजा शिकार के लिए गया तो उसने किन्नरों को देखा^१। उसने दो किन्नरों को फूट-फूटकर रोते देखा। वह 'गन्धमादन' पर्वत था। किन्नरों की आयु १ साल की होती थी और उन्हें कमी रोग भी नहीं होता था—हजार साल तक स्वयं और ज्ञान। स्वयं किन्नर कहता है—

आयुश्च मे वस्स सहस्सं सुह
न जन्तरा पापको अरिथं योगो।

आ हो पर मनुष्य किन्नरों को पशु-पक्षि का बीच मानते थे^२। किन्नर पशु पक्षि के बीच हो सकते हैं किन्तु एक किन्नरी पर एक राजा जब मुग्ध हो गया था तब इस यह केने मार्ग कि किन्नरों की शक्ति बन्धनों या किसी बूरे प्रभार के पशु-जैसी होती थी। किन्नरियाँ बड़ी सुन्दरी होती थीं। किन्नर प्रेमी स्वभाव के होते थे। वे अपनी सुन्दरी पत्नियों के साथ नाचते-गाते और पृथग्-पृथग् चन्दन-आम, मुवाच के बागवत में स्नेहोन्मत्त खा करते थे। किसी का अहित करना या पक्षी की तरह नरम-मृदुल करना किन्नरों की बचिहर न था। कोसलराज किन्नरों के साथ पर्वत पर बस गया था—वह राजा के सगर्भों से अलग हटकर स्नेह और आनन्द के प्रकाश में जीन हो गया था।

नागों का भी वर्णन है। नाग चीपे सादे रोंप न थे। वे बड़े तेजस्वी और पक्षी की तरह बहबान् थे^३। जटिल वाक्प आग्निपूजक था या पञ्च-आग्निहोत्र करता था। भगवान् बुद्ध ने जटिल वाक्प की परीक्षा में रात-भर रहने की इच्छा

१ चन्द्रकिन्नर जालम्—४८५।

२ बल्लारिथ जालम्—५४।

३ " " "

४ महावज्र १४

कि स्वयम् राज को भीषित्य की रक्षा के लिए सौदना पड़ा। पक्ष को निवन्तगुहार 'बकि' दी जाती थी। बकि नहीं मिलने से ही वह पक्ष क्षुधित हुआ और भीषित्य की जान देने के लिए सौद पड़ा।

कोई-कोई मुद्रियन् पक्ष की ज्योत से बच भी निकलते थे। 'सुठु' नाम का एक गरीब आदमी था। वह मजदूरी करता था। एक राजा धिक्कार के लिए बंसी गया। वह बड़बड़ एक वृक्ष के नीचे ठी गया। उस वृक्ष पर एक पक्ष का घर था। उस पक्ष का नाम था—मल्लदेव। कुवेर (बिहोनाखे कुवेर) ने उसे वह आधिकार दिया था कि उसके वृक्ष के नीचे सोनेपाखों को वह लपटाव। राजा को उसने पर हथोला। वह प्रतिज्ञा करके राजा ने कुवेरघरा पठा कि वह प्रत्येक दिन एक आदमी पक्ष को खाने के लिए भेजेगा। वेक का प्रत्येक कैदी वह पक्ष ला गया—एक निम्न एक एक कैदी मेकता लाता था। जब कैदी में लसे पड़ गये, तब एक हथार की पैनी हाथी पर रक्खा कर 'पक्ष के लिए मोक्षन बननेवाले' की घोषणा शुरू हुई। वह सुठु गरीब तो था ही बन के लिए मरने पर उत्साह हो गया। वृक्ष लाता हुआ ये, यही इच्छा भ्रष्ट था। उसने पक्ष को समझ-बुझ कर घात किया और अपनी जान बचाई।

पक्ष पूरा एक अजीब सी चीज है। वहाँ में पक्ष नहीं है। समाज में भी वहाँ का कोई स्थान नहीं है। महाभारत में पक्ष नजर आते हैं, किन्तु आलक-मुग में तो उन्होंने अपना साम्राज्य ही स्थापित कर दिया था। पक्षनयरी तक का उल्लेख मिलता है।

एक राजा के तिर पर घनीकर बड़ा ही उसने एक यक्षिणी को रानी बनाकर तिर पररानी बना दिया। वह यक्षिणी पहले जिसके पास थी उसके पक्ष आदमियों को मारकर पक्ष चुपी थी। राजा ने एक न माया। यक्षिणी ने पररानी बनकर राजा से कहा कि मुझे अपनी प्रणय पर शासन करने दो कह ही कि वह घारी प्रणय ठेरी है। राजा ने कहा—'मैं उमरक लाम्य नहीं हूँ। जो राजाक का उल्लेखन करते हैं उन्हीं पर मैं शासन करण हूँ। प्रणय तो पूर्व स्थापन है।

यक्षिणी बोली—'जब मरक के भीतर जाँ हूँ। उनपर मुक्त धारण करने का अधिकार हो।

राजा ने 'सुठु' कहा और एक रात को उस यक्षिणी ने अपने आदिराजों (पक्षों) को मुक्तकर मरक में रहनेवाले—रानियों, राजकुमार, राजकुमारियों राज्य उनके रिणेशर, सेवक आदि—सभी लोगों की ला लाया। जो पक्ष मरक के भीतर थे उसने उनको भी वहीं छोड़ा—मुचे, मुगे आदि सभी पक्षों के आहार बने।

राज्यों का भी उल्लेख मिलता है^१। एक स्त्री वहाँ से लौट रही थी। रात में

१ सुठु बालक—१९८।

२ तेनरत बालक—१९८।

३ सुठु बालक—४१९।

एक राक्षस भिक्षु, जिसने सायराखे राक्षसों को लखड़े दिया और उस झी के सम पर मोहित हो जान के कारण उसे अपनी गुफा में उठा जाया और अपनी पत्नी बनाकर एने दिया। उसे वह पी चाबक, मस्य मास फल सन-मुछ व्यकर देता था। वह झी को एक पेटी में बन्द करके उस पेटी को ही निगल जाता था। उसे मय था कि अश्वि पाकर वह झी माग न जाय।

इसका मतलब यह हुआ कि राक्षस या छो मायाजी होते थे या २ वा ३ फुट विद्याकाश्रम । ३ फुट लम्बी पेटी को निगलना व्यापान काम नहीं है ।

किन्नरों की प्रजा भी आतङ्क-कथाओं में आई है। स्वयम् बाबिसत्त्व किन्नरी के गर्भ से पैदा हुए थे और 'रक्त-पर्वत' पर रहते थे। वे किन्नर बेचारे कमजोर होते थे। बाराणसी के राजा ने अम्बकिन्नर को बाणों से बीच डाल दिया था। उसकी पत्नी पर राजा मोहित हो गया था। इसी गाथा में यह भी है कि अम्बकिन्नर की पत्नी ने राजा के प्रत्याग को टुकरा दिया। राजा लौट गया। किन्नरी के पिछाप पर शत्रु आगे और प्रसन्न होकर उन्होंने प्रायः किन्नर पर अमृत छिड़ककर उसे मरने से बचा लिया।

एक राखा धिक्कार के किए गया तो उसने किन्नरों को देखा। उसने दो किन्नरों को फूट फूटकर रोते देखा। वह 'गन्धम्यादन' पर्वत था। किन्नरों की भाग्य १ छाह की होती थी और उन्हें कभी रोग भी नहीं होता था—इबार सार एक स्वयं और जवान। स्वयं किन्नर कहता है—

आयुश्च नो वस्य सद्यस्स लुह
न वम्वरा पापको भविय पेणो ।

जो हो पर मनुष्य किन्नरों को पशु-योनिका जीव मानते थे। किन्नर पशु-योनिका के जीव हो सकते हैं किन्तु एक किन्नरी पर एक राजा जब सुगम हो गया था तब हम यह कैसे मानें कि किन्नरों की शक्ति बन्दरों या किसी वृक्ष के प्रकार के पशु-जैसी होती थी। किन्नरियाँ बड़ी सुन्दरी होती थीं। किन्नर प्रेमी स्वभाव के होते थे। वे अपनी सुन्दरी प्रेमियों के साथ नाचते गाते और वृक्ष-माझा ज्वनन-भंगर, सुवास के वाद्यकरण में स्नेहोन्मत्त रहा करते थे। किसी का अहित करना या पशु की तरह नरमस-मसकन करना किन्नरों की रुचिकर न था। कोसलराज किन्नरों के साथ पर्वत पर बस गया था—वह राज्य के समारोह से अलग हटकर स्नेह और आनन्द के प्रकाश में डूबे हो गया था।

नागों का भी वर्जन है। नाग लीमे खावे सोंप न ये। वे बड़ तेजस्वी और मर्दों की तरह बलवान् थे। अटिल काश्यप अग्निपूजक था या पशु अग्निहोत्र करता था। मगवान् कुल ने अटिल काश्यप की परम्परा में शत-भर रहने की इच्छा

१. सम्प्रतिष्ठित मास—४८५ ।

२. मरुजाटिय धातु—५. ४।

2 3 4 5

४ महाभय १४

प्रसन्न थी। अष्टिम बोला—अप राह लकते हैं; मगर वहाँ एक बड़ा ही पंड (कोपी, उग्र) दिव्य शक्तिधारी आभी घोर पिप मागराज है।

बुद्धदेव अग्निघाता में रात-भर के लिप रहने लगे। नाग भीषण ग धुनों उगलने लगा। बुद्धदेव ने भी धुनों पैदा कर दिया। नाग ने आग फैला कर दी। बुद्धदेव ने भी बड़ी किया। अन्त में नाग हार गया और उग्रता सारा तब बुद्धदेव ने रीन किया।

नाग मानव रूप भी धारण करते हैं। माँषिपृच्छ नामक मागराज मनुष्य का रूप धारण करके एक लक्ष्मी के निकट आया था और बातें करता था। तब अन्त्या रूप भी धारण कर देता था। एक दूसरी गाथा में नाग के वैष्णव का वर्णन है। माँषराज अमराज से कुछ में हाकर पो' पर मागा और जग्गा नदी के तट पर पहुँचा। उसने सोचा कि 'अब मरना चाहिए'। वह पीछे पर बड़ा हुआ पत्नी में बूझ गया। मगर हुआ नहीं जग्गेय नागराज के सामने पहुँच गया। नागराज जग्गा नदी के मीटर—जवाह कठ के मीटर रहता था। नागराज रत्नमण्डप बनवाकर बड़ी मंदी मण्डली के बीच में बैठा था।

पर नागराज को सबह और तैयारी का भी मय था। नागराज का शरीर पौड़ी की माँष-जैला और तिर बाक कमल की मटरी-जैला मोल था। नाग जग्गाईं पतिष्ठा और मुन्वरी होती थी। मागराज के द्वारा व्यापारियों की रक्षा होने की भी बर्बा है। पौष से व्यापारी नौका पर बढकर सागर के किछे दूरी में व्यापार करने लगे। नाव हूट गई। एक व्यापारी बच गया। दोप मण्डों के वेद में बसे लगे। वह 'करमिन्-पत्तन' पहुँचा। वहाँ नागराज ने उचकी रेंवा की। उस नागराज का नाम था 'पयार'। सबहाराज भी उस व्यापार का लकार करता था—नाम और गम्ह एक साथ रहते थे।

सङ्क्रपाक नागराज 'जग्गेय' मरी से निकलकर अन्ती अनुवाविनों को उल्लेख दिया करता था। वह नागराज बौली में भी रहता था और निबन्ध ही वह लैप ही था क्योंकि कुछ धिङ्गरी उस सङ्क्रपाक की मंदरर लाने का प्रसन्न करते हैं। लगे हैं। उसने जब पर प्रहार करके उग्ररी हला करने का प्रसन्न छिनारी करते हैं। नागों के वर्णन से ऐसा जग्य है कि वे छीप न होकर म्मनों की एक बापि थी किन्तु बात ऐसी न थी। नाग लौप थे किन्तु वे मनुष्य रूप धारण करत थे, बातें करत थे और मनुष्यों के साथ मित्रता भी निवाहते थे। नाग शीक धारण भी करते थे और उग्रोत्प म्म भी करते थे। स्वागी तो ऐसा होते थे कि अपनी कमड़ी और मस तक दान करने में नहीं हिचकते थे। वह सङ्क्रपाक याग ऐसा ही स्वागी उपलब्धी लैप था। सङ्क्रपाक प्रसन्न हो गया था। 'उन्ने बौद्धमर्म लीकर कर दिया था। वह अन्तीव-सी बात है। वेदने से पता चलता है कि इसी तरह के भूतों या बीबी से

॥ माँषिपृच्छ नाटक—१५१।

१ जग्गेय नाटक—१६।

२ जग्ग उग्र—१६८।

४ सङ्क्रपाक नाटक—११४।

सोंप बहुत ही सम्मददार और संस्कारवान् होता था। किसी पिछान, राक्षस, मल या मृत की यौद्धर्म स्वीकार करने की पर्ना नही है किन्तु बाह्यपाल सोंप बिस्तुर ही त्यागी और लम्बी बन गया था।

गरुडराज का भी उत्प्रेम मिलता है। गरुड भी मानव रूप धारण करके मनुष्यों के साथ मेल जोक रखता था। वह बुझा लेखता था और मानवी क्षियों से स्नेह-सम्बन्ध स्थापित करता था^१। एक राजा के गहल का एक मानव-रूपधारी गरुड ने छप कर दिया था। गरुडराज भी मग्यानी था। यह एक दूसरी गाथा है, जब उसने आधी-नूपान पैदा करके उसकी रानी को मगा किया। वह राजा के साथ बुझा लेखने आता था और बहुत ही सुन्दर सुबक का रूप धारण करके क्षियों को मोहित कर लेता था। रानी उस गरुडराज पर मोहित हो गई थी। बाद में खन होने पर उसने रानी को लौटा दिया। राजा अपनी रानी पाकर मुन्नी हो गया^२।

कभी कभी राजा की कोई घोपणा सुनने को बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी^३। इस भीड़ में केवल मनुष्य ही नहीं होते थे—देवता नाग तथा गरुड भी रहते थे। नाग और गरुड एक ही साथ भी^४ में जमा हो जाते थे^५। एक बार ऐसा ही हुआ। एक नाग एक राजा का घोपणा सुन रहा था कि गरुड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नाग न फटकर देला और पहचान किया कि वह उसका बंध-भानु गरुड है। नाग भागा और गरुड ने पकड़ा। नाग भागता हुआ नदी के किनारे गया और एक लम्बी के बरुड में छुस गया। लम्बी ब्राह्मण बोधिसत्व थे। नाग मणि का रूप धारण करके उनके बरुड में छिप गया। ब्राह्मण की धरण में जाने के कारण गरुड ने नाग को पकड़कर पाना उचित नहीं समझा। गरुड ब्राह्मण का आवर करता था।

इष्टुग्गार्म पवणे पयिद्धो
ससस्स वण्णेन पमोक्खमिच्छं ।
ब्रह्मण्य वण्णं अपपायमानो
सुमुक्खितो नो विसहामि मत्तु ॥

गरुड का यह कथन—‘ब्रह्मण्य वण्णं अपपायमानो कि मैं तुम्हारे ब्राह्मण-वण (भद्र वण) की पूजा करने के कारण ‘सुमुक्खितो नो विसहामि मत्तु’ भूला रहकर मैं तुम्हारे बरुड में छुने हुए इस नाग को रख नहीं सकता हूँ—यह प्रमाणित करता है कि जातक-युग का गरुड साधारण पक्षी मात्र नहीं था—देवतात्मा था और विश्वासात्मान् था।

पुराणों में नाग और गरुड का जैसा बजान हमें मिलता है उगै तरह का बजान जगतों में है। बाद अन्तर नहीं है। पुराणों में नाग—सोंप भी थे और तरह-तरह के

१ कथम्पि जातक—३२०।

२ सुमणि जातक—३९।

३ अंगुत्तर निकाय ११वीं विमान।

४ अरम जातक—१५४।

रूप भी धारण करते थे। भीम ने नाम कम्पा 'उच्छूरी' से विवाह भी किया था तथा मागमारण का उन्होंने आतिथ्य भी ग्रहण किया था।

अरुणाचल कापि ने बासुकि नाग की बहन से व्याह कर लिया था—यह कथा महाभारत में है। नागों की कितनी आतिथ्य होती थी, "तुका उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। गरुड चरित्र भी है^१।

'महाभारत' के भी गरुड और नाग आतक युग में थे और उन्हीं रूप में थे। पुत्राक्ष का विशेष रूप से महाभारत का प्रमाण ऐसे मामलों में—आतक की कथाओं पर पूरी तरह हावी है। काल प्रवाह करके भी भगवान् बुद्ध आर्च वाक्य के भीर आर्च-संस्कृति तथा भगवताक्षो के प्रभाव को मिटा न सके—मिथुना को बुरा राश उन्हीं में रेंग गये। बल निम्नर शक (इन्द्र) नाग गरुड देवपुत्र एकाद देवकम्पा एवं-के-एव आतक-कथाओं में है। पूजा वाक्यवान उत्सव आदि के द्वारा इनको ठुल करने का भी वर्णन बार बार मिलता है। हेतिए—

- (१) वक्रज्ज आतक—४५
- (२) कोटि सिम्बकि आतक—४१९
- (३) निशोच आतक—४४५
- (४) मञ्जुवर्मा आतक—४४९
- (५) विष्णुविश्वि आतक—४५
- (६) महाकण्ठ आतक—४६९
- (७) पन्थनिधर आतक—४८५
- (८) मित्र आतक—४८८
- (९) कल्पेय आतक—५६
- (१०) महादिप आतक—५४
- (११) पञ्चर आतक—५१८
- (१२) वक्रमुखातक—५१९
- (१३) सङ्गुपाक आतक—५२४
- (१४) सुधा मोहन आतक—५३५
- (१५) ऐक्यपञ्चातक—६
- (१६) वीनछाक आतक—६५३
- (१७) धर्मिष्ठ आतक—६७
- (१८) केमिलीक आतक—७२
- (१९) भद्रवट आतक—९९९
- (२०) वाक्यवाटी आतक—३९७
- (२१) सुवर्ण आतक—३३ आदि-आदि।

१ महाभारत का अक्षोह-वर्ण (आदि-वर्ण के अक्षोह) हेतिए।

२ महाभारत, आदि अ ३५ अक्षो ५ से १९ तक।

३ महाभारत आदि अ ३४

पुराणों और महाभारत की कथाएँ भी जातक-कथाओं में हैं और देवी, देवता भूत, यक्ष सब हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वयं भगवान् कुछ पुराणों और महाभारत की कथाओं को किसी हद तक मानते थे—गण्ड, नाग, यक्ष, किन्नर, राक्ष, राक्षस आदि को तो मानते ही थे, उनकी अलौकिक शक्तियों को भी बिना ठीक के स्वीकार करते थे। जैसे—आकाश में चढ़ना गायब हो जाना इच्छानुसार रूप धारण करना आग प्रकट करना, बल्बों और तूफान पैदा कर देना आदि-आदि। स्वयं बुद्धदेव ऐसे चमत्कार बया-कहा दिखावाकर मर्कों को भक्ति कर देते थे। वृद्धे सिद्ध बोद्ध भी चमत्कार दिखावा करते थे।

अम्बड से भगवान् बुद्ध ने कुछ कहवाना चाहा^१। वह विद्वान् ब्राह्मण था। चुप रहा। एकाएक उसने देखा कि एक यक्ष भित्ति का नाम ब्रह्मपाणि था, आकाश में—उसके सिर पर—इच्छता हुआ लोहे का मूक सिंघे लगा है। वह डर से कर-कर कॉपने लगा। भगवान् बुद्ध ने कहा—‘कोई तपोग्रन्थ से तीन बार अपने धर्म सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर नहीं देगा तो उसका सिर वहीं धात टुकड़ हो जायगा’।

अपने अन्तिम समय में भगवान् पच्ये हुए ‘ककुत्था’ नदी के किनारे पहुँच^२। पौंच ही गाढ़ियों के पार होने के कारण छिछरी नदी की पतली धाराएँ कीचड़ बन गई थीं। बुद्धदेव प्यासे थे। आनन्द पानी छेने गये और सीट आये। पानी तो था नहीं कीचड़ भरकर था। बुद्धदेव ने फिर पानी माँगा। इस बार आनन्द गये तो नदी में स्पष्ट धाराएँ बह रही थीं। कीचड़ गायब हो चुका था। आनन्द बोले—‘मम्मूर्त वत मी ! तयागतस्स महिद्विक्खा महानुभायता। अयं हि सा तदिका अवकम्मिणा परिक्खा सुद्धिता भायिक्का सन्ममाना मयि उपसह्म भन्ते भच्छा विप्यसद्या भमाविक्का सन्वती ति।’

हम बड़ी करना चाहते हैं कि जातक-युग में चमत्कारों का विश्वास किया जाय था। बुद्धदेव और वृद्धे सिद्ध बोद्ध भी चमत्कार दिखावा करते थे। जनता चमत्कारों को देखकर प्रभावित होती थी। भूत यक्ष आदि की पूजा जहाँ तो घर पर होती ही थी और सभी चमत्कार भूत यक्ष आदि से प्रभावित थे। भगवान् की पूजा का कहीं पक्ष नहीं पड़ता। भगवान् का वाद देकर उनकी ऊँच पर भूत-प्रेत के अस्तित्व को स्वीकार कर दिया गया था। स्वर्ग और नरक का भी वर्णन गुरु सिद्ध है। जातक युग में वैष्णव भगवान् का बहिष्कार किया गया था; किन्तु भूत-प्रेत और चमत्कार तथा स्वर्ग नरक और इन्द्र बुधर आदि देवताओं से छेड़-छाड़ करने का छद्म प्रीति में म था। न तो बीसों में और न तत्कालीन आषों में। जब स्वयम् बुद्धदेव यक्ष, प्रेत स्वर्ग, नरक इन्द्र चण्ड, गण्ड नाग और चमत्कारों को स्वीकार करते थे, तब दूसरों को बात ही भलग रही। बुद्धदेव ने चमत्कार दिखाने का विरोध भी किया है; किन्तु

१ अम्बडपुर, २

२ यक्ष की मंथ ज्वरर सिद्ध भी किया गया था तब वह जाहजगती बनकर काम करते, था—‘बुद्ध जाल’—४५६।

३ महानिष्पल हृत् २४८

(१२) राजपाट—वाराणसी में प्राप्त त्रिमूर्ति यक्ष-मूर्ति (भारत-कल्प मन्त्र, काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में), पटना (इण्डियन-म्यूजियम) की यक्ष मूर्तियों पर—‘मगधा अक्षतनीतिक’ (कुबेर) और ‘यक्ष सर्वत्र जम्बी के नाम हैं।

मरुत म मित्रा हुआ ‘मृत्तिलोम यक्ष’ की मूर्ति भी है। इस यक्ष के नाम से एक व्यक्त भी है। यह यक्ष हाथ जोड़कर खड़ा है। एक दूसरी मूर्ति यक्षिणी की है। यह भी मरुत की है। ‘सका नाम है—मुदघना। यह यक्षिणी एक ऐसे वीर पर नाचने की मुद्रा में खड़ी है, जिसका मुँह मगर का, कान हाथी-जैसे, जगमे पैर हाथी जैसे धार धारी का पिछवा भाग मछली-जैसा है। यक्षिणी के किर पर मुरेय बैठा है और वह बड़ी सुन्दरी है।

प्राचीनकाल में ‘राजा’ का एक अर्थ यक्ष भी था। रामायण में भी अक्ष यक्ष के अर्थ में आया है। यक्ष को राजा और यक्षेश्वर (कुबेर) को ‘राजराज’ कहा जाता था। ग्रन्थों में भी ममारज या कम्भज (पाणि में—‘वत्सज’) की पूजा का उल्लेख मिलता है—यहाँ भी ममारज यक्ष ही है यानी यथास्थिति कुबेर। पाणिनि ने जिन पाँच प्रधान यक्षों का उल्लेख किया है, वे होयस्य सुपति, विशाल बरह और अवयव हैं। बौद्ध साहित्य में भी यक्षों की सूची मिलती है। सूची में इन्द्र सोम वरुण, प्रजापति भणिमर आणवक आदि नाम हैं—य साधारण यक्ष नहीं यक्षराज हैं। इन्द्र और वरुण को भी यक्ष ही माना गया है। पाणिनि-काल में बरह भी यक्षों में से ही एक था। पाणिनि के पाँच यक्षों में ‘अवयव यक्ष’ यक्षों के ज म से सम्बन्ध रखता था। इसके प्रत्यय से प्रत्यक्ष व्यासानी से हो जाता था और जल्ल बला पर कोर न्यतर नहीं आने पाता था। सगल है कि अवयव जो वैदिक देवता या सूत्र युग और बौद्ध युग में यक्ष बन गया। इन्द्र वरुण सोम प्रजापति आदि देवताओं का भी ग्रन्थद्वारा में परी रखा हुई। इनकी भी पूजा वक्ष मानवर की जाने लगी। बौद्ध-युग में तो वे वैदिक देवता सरासर वक्ष बना लगे गये। यक्षों के नाम पर वक्ष के नाम रखने की भी परियायी चल पड़ी थी। बौद्ध साहित्य का लेखक और तीर्थगी नामों का सम्बन्ध होयस्य यक्ष से है जिसका उल्लेख पाणिनि (५।१।८४) ने किया है। ‘अवयव’ यक्ष से सम्बन्ध रखने वाला एक नाम (मरुत) आया है—‘अवयव’ वा अवयव का ही एक रूप है। वरिष्ण नाम भी पाया जाता है जो वस्तुतः ‘यक्ष वक्ष’ है। मरुत में यह नाम है। वक्षों

१. मृत्तिलोम यक्षः।

२. ममारज या कम्भज यक्षः १७१।५२ (पूना-संस्करण)

३. रामायण, कन्या की ७१।५७—‘ममारजवरो होय अवयव’ वक्षःपाठः।

४. वैयस्य १।१

५. यक्षः १।१५५

६. वरिष्ण ५।१।८४

७. अण्विष्य सूत्र (वीर विद्या) ३३

८. अवयव १।१।१०—‘वारीमुत्तमवक्षः’।

९. मरुत-वक्षः ८१३

१०. “” ८१

तं ते न वृत्सं अतिपायकामि
न चापि तं अस्समं आगमिस्सं ॥

१ अतिपायक है। मुक्त (मणि) नहीं होगा और न फिर कभी तेरे आभय में ही आऊँगा ।

पशु नही शिकरा मगध में होना बतलीया जाता है के तट पर एक नागराज का राज्य भी था । नाग भवन पशु नही के भीतर था क्योंकि मगधराज से युद्ध में हारकर भगवान् आत्महत्या करने के निवार त पशु नही में बुर पड़ा । सम्भार पर हुआ कि वह नही के गम में स्थित नागराज 'चरोव' के राज मण्डप में पहुँच गया । हम इस कथा की झलक पहले ६ पाठ ६ ।

एक गथा ऐसी भी आई है जब आभयवाणी के निकट एक राय ही गदगद और नागराज होना जान में बगल दोनों भयानक बैठी थे । वह नागराज इतना बलवान् था कि उस पराने आकर बहुत से गदगद मार गए—वानी वह नाग मर्त्य की मारकर गगन जाता था । वह नाग भी लौट ही था । उसने स्वयम् वह कहा है कि हम भरी भरी फल निगलकर भरी हो जाते हैं । गदगद हमारे निर की तरह भाते हैं ता हम उनको भेजेंगे टाकते हैं । यदि कुछ की ओर में हमें उनका मरनाकर हमारे मुँह में निगल हुए फल निगल जाते, तो गदगद हमारे निवार कर जाते हैं ।

इस गथा में वह स्पष्ट होता है कि आतक के नाग लौट ही थे, उसी तरह क लौट, जैन महाभय और भीमजगता के । इसी गथा में नाम एक विशाखायी लम्बी की बात बता है और तुम्हें उनका निर गदगद 'न' हाथ धाली पर बिलर जाता है । हमने प्रमाणित होता है कि नाग जे हाथ में जो टैककर ही मही गगन देकर भी अनहीनी काग कर दिया करते थे ।

एक गथा में गदगद नागराज का वर्णन है । वह नाग भयम धर्म का पालन करता था और आत्म-बलिदान करके वही के लामन पड़ा रहता था कि शिकरा जो पावे मोग भयम या मग से आप । इस नागराज के कथ भी था भय । हमें भयम का भी हम मही देना गथा । इस नागराज के लम्बी लम्बी की आठ लवनों पर टैककर आठ आठमी बहोती कर उठाकर ले था । वह निभय ही शिकरा भयम रह होता । वह नागराज भी एक मुन्दर लम्बा में रहता था । जगज मुग में बस हुआ के नाग ही नागराज का भी मारा था । उस मुग का नाम एक कावारी जीव था जो लम्बी लम्बी के लव करण कर लम्बा था मुन्दरी माग कथाओं के लाम रहता था । नाग नगी में लम्बाई की बनी उसे मही की । हमने जान कर ही वह लम्बा नाग ही था । गथा हम आहार लम्बी का फिर का और कथ भी था—वह ईश्वर के था । एक कथा का एक नाग निभय धन टण का और लम्बा उस दूध शिकरा

१ कथा ३५६—१८

१ कथा ३५६—१

१ ३५६ कथा—१ १) कथा ३५६—१५४ ।

करता था। एक नागराज पानी में भी आग लगा देता था। जातक-सुग में बन की पार-तनी यह गई थी कि लोग बन के लिए यज्ञ और नाग की पूजा करने लग गये थे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि यह किसी देवता की दया से अक्षय बन प्राप्त कर ले। यज्ञ या पुत्र बन का दण्ड माना जाता है और नाग भी बनशाय के नाम से ही विख्यात है। मोक्ष या मुक्ति के लिए आध्यात्मिक अभ्युत्थान के लिए छाया ही कोई प्रयत्नशील है। हाँ जो मिला बन जाते थे, उनकी बात अलग रही। बन-कामना हीम पार कर चुकी थी, ऐसा प्रमाणित होता है।

नाग पूजा का एक विचार है। कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनमें नाग सोंप के रूप में हैं—दो सोंप एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। नागपूजा जातक-सुग की देन नहीं है—वैदिक-सुग के पक्ष से ही नागों की प्रधानता स्थापित हो चुकी थी और एहम विस्वासी भारतीय इस ममानक की की पूजा में लग गये थे। नागराज नागकन्या, नागलोक, नाग-देवता आदि की कमनीय कल्पना लोगों ने की थी। कटु की कथा प्रसिद्ध है, जो नागमाता थी।

पाणिनि ने नाग या कुडूर (१।१।६९) बताया है। 'नाग' की जगह पर आचार्य ने 'गहि' (५।१।५६) दिया है। यहाँ के लिए पाणिनि ने जितना लिखा है नाग के लिए उतना नहीं लिखा यह अचरम की बात मान्य पड़ती है। जो हो किन्तु जातक-कथाओं से यह सिद्ध होता है कि उस सुग में नाग पूजा की रूढ़ पकन थी। जिस तरह 'वस' शब्द को सेनर नाम गये जाते थे उसी तरह 'नाग' शब्द को लेकर भी नाम गये जाते थे। इससे नागों की प्रधानता ही प्रकट होती है।

यह वैदिक देवता हैं, किन्तु जातक-सुग में शक्र की भी प्रधानता थी। वस गन्ध नाग की तरह शक्र का भी पर्वत आदर था। मौली की एक मूर्ति में वह दिखलवा गया है कि एक हाथी पर इन्द्र हैं और दूसरे छोटे हाथी पर इन्द्राणी। सोंपी के बत्ती और के पुरष की और सख्त पर एक मूर्ति है जिसमें बुद्धदेव की इन्द्रपुरी में दिखलवा गया है। मपुरा के सम्राज्य में एक मूर्ति है, जिसमें वह दिखलवा गया है कि बुद्धदेव की सेवा में इन्द्र आया है। इस मूर्ति में यह स्पष्ट है कि बुद्धदेव एक गुफा में बैठे हैं और इन्द्र आया है।

हुएनसांग और फाहियान के लेखों से पता चलता है कि गिरियक (विहार) की

१. किमल जातक—६९।

२. कामल जातक—१६६।

३. वैदिक जातक—४८। कथवचनसुग जातक—५६।

४. यथा के विष्णुस-धर्म में ऐसी यह मूर्ति है।

५. बीमहागल वैदिक पाणिनि ५।१।७९

६. 'नाग इन्द्र'—यह राजा (ई. पू. ५७२) था। पुराणों में अधिकतर राजा वर्त्मन से हने यह नाम रखते हैं। मास के 'अमरकवर्णन' नामक में भी यह राजा है। 'सुमुखाय'—विहारी इतिहास-ग्रन्थों के अनुसार यह जगन्नाथ था। 'नागसमक'—यह बुद्धदेव का परिचारक था। यह वह वैदिक और कब्रु लमाय का आरम्भ था।

७. हाँ ही यह ऐसी के द्वारा दीया गया एक कोरी।

पाणिनि की व्याख्यायी की टीका में महोजीदीक्षित ने इन्द्रियों का साक्षर इन्द्र को माना है^१। वैदिक युग का अत्यन्त प्रभावशाली देवता इन्द्र था। इन्द्र, अग्नि, सोम आदि देवताओं का बर्णन स्थान-स्थान पर मिलता है। अग्नि का सम्बन्ध वरुण से था अतः जातक-युग में अग्निदेव को ग्रहण नहीं किया गया क्योंकि बुद्धदेव वरुण का भोर विरोध करते थे। फिर भी उन्होंने इन्द्र का ग्रहण कर लिया। वैदिक देवता इन्द्र या शुक्र जातक-युग में भी वर्तमान है और उसकी महिमा भी कुछ कम नहीं है किन्तु बुद्धदेव से कम। जातक-कथाओं में, दूसरे बौद्ध ग्रन्थों में ऐसी कथाओं की कमी नहीं है, जब देवता बुद्धदेव के दर्शनार्थ आते थे। एक बार तो देवता गिरोह बौद्धर बुद्धदेव के सामने उपस्थित हुए थे और मनुष्या की तरह एक ओर लड़ होकर (देखा ही निबन्ध था) और हाथ जोड़कर बुद्धदेव से उन्होंने वात्सल्यप किया था^२। उन देवताओं की संख्या ७ हजार तक थी। इन्हीं देवताओं में ६ हजार तो कैवल्य प्राप्त ही थे। बस भी देवता ही माने जाते थे। यहाँ के अतिरिक्त १६ हजार दूसरे वरुण भी थे, जो 'चित्तामित्र' (विश्वामित्र) पक्ष पर रहते थे। राजगृह का कुम्भीर वरुण भी आया था, जिसकी सेवा एक क्षत्रिय वरुण करते थे। नाग भी आये थे। नागों की गणना भी देवताओं में थी। वसुनाबासी कृत्यरत्न नामक नाग आया था। मरुनाग ऐरावत, चित्र और सुपथ नाम भी आकाश मार्ग से आये थे। गरुड भी आये थे मगर बुद्धदेव के प्रसन्न से गरुड ने नागों पर आक्रमण नहीं किया था। असुरों में 'काकुक' आया था। वरुण बारण और सोम का भी आगमन हुआ था। वह स्मरण रहे कि वरुण और सोम वैदिक देवता हैं। चन्द्रमा और सूर्य भी पधारे थे। वह एक देव-महासम्मेलन था। वसु-देवताओं में वासव, शुक्र और इन्द्र भी आये। वासव, शुक्र और इन्द्र—ये तीनों नाम एक ही देवता के हैं^३ मगर बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि ये तीन अलग-अलग देवता थे^४।

द्वारा जो वैदिक देवता थे, वे आये और उनके साथ सहस्रवत्स 'मर' भी आ पम्का। धमी पवराये मगर नीतराग मिश्रुओं से शरकर वह अपवित्र सेना भाग गई—हार गई। शुक्र को देवेन्द्र कहा जाता था। देवेन्द्र उसे कहा ही जाता है, इन्द्र देवताओं का राजा है। वह दम्भसाक गुणों में बुद्धदेव के दर्शनार्थ आया था^५। मसुर के सम्राट्त्व में जो मुचि इन्द्र का बुद्धदेव की सेवा में जाने के सम्बन्ध में है, वह 'पक्षपद्म-मुच' की गाथा से सम्बन्ध रखती है। 'गुण में बुद्ध देते हैं और इन्द्र आया है'—जिसका वर्णन हम पहले कर आये हैं। पता चलता है कि इन्द्र सोम, वरुण

१ पाणिनि ५।१।१३

२ महात्मन्य सुत्र २।५। वही सुत्र में वह भी कहा गया है कि बुद्धदेव ने अपने शिष्यों की निम्न वृत्ति दी थी। क्योंकि साधारण जीवों से वे अलग देवताओं की देखने में अनमर्ष थे। टीका (म ११ की ८) में मन्वान् इन्द्र से भी बहुरी की निम्न वृत्ति दी थी—

'निम्न वृत्ति से बहुरी पक्ष में नीचमैवराह'।

३ देखिए—'अमरकोश भाग १ की ४३

४ दीपनिर्णय २।५

५ लक्ष्मण-सुत्र, ५।८

६ दीपनिर्णय ५।८

आदि सभी वैदिक देवता जगतक-युग में भी वे भीर इनकी पूजा होती थी। गर्वर्ष तो प्रमुख स्थान पर गये थे तथा प्रायः एक देवता विद्यान्, वृष-देवता भूत राक्षस सभी देवता बन गये थे। मनस्कामना पूरी करनेवाले इन उप-देवताओं का बड़ा मान-आदर होता था। इनके अस्तित्व को कुछ भीर भीड़ दोनों मानते थे। अन्य अनेक साधारण जनता की तो बात ही अलग रही। नगर में बड़े पैमाने पर इनकी पूजा होती थी, उल्लभ मनाया जाता था और भीरों पर मांस दाराण आदि इच्छिष्ट रक्त देने जाते थे कि मृत प्रेत-गन्धर्वादि रात के छछाटे में आकर पूजा ग्रहण करें, तृप्त हो। वृष की बानी वृष देवता की पूजा भी होती थी। एक राजा ने वह धोखा की भी कि वह वृष-देवता की पूजा करेगा और अम्बापित्री की वक्ति देगा। दर के नारे अम्बापित्री ध्वज गये और राजा पापों से मुक्त हो गया^१। जो भी हो पर वह अनुमन करने का कारण है कि वृष देवता के प्रीत्यर्थ वक्तिमान होता यह मरवाति तब लोग देखते थे।

वह धारणा भी कि अमघान में यह सिद्धि होती है^२ और वहाँ प्रेत भी रहते हैं। एक राजकुमारी का प्रेमी रात को अमघान से ही उठे उठा के भागा था। अमघान में आकर मुँह के छाप छेदकर जब पूजन करके यह सोप झुलाने के लिए राजकुमारी को वहाँ ले आया गया। जो सिपाही राक्षस थे, वे भूत से इतना डरते थे कि झींक की आवाज सुनते ही वे हिरण हो गये^३। जगतक युग में भूत प्रेतों विद्याओं आदि का मन साधारण जनता में व्यापक रूप से फैल गया था। वीरधर्म का प्रचार पारे बिना भी रहा हो किन्तु जनसाधारण पुत्रापी कबीर को पीछी था रही थी। परिणाम यह हुआ कि वीरों के प्रचार से विद्वत् वैदिक अन्धविश्वास का अन्त हो गया किन्तु अजन वध जो भूत प्रेत पूजा भी वह रह गई। तपस्वी वीर तो विद्वानों पर अपना असर दाक करें। मगर जनसाधारण की पूजा-पाठ की स्थिति अस्वस्थ गहिर हो गई। राज्यों का प्रमुख सम्पत्त हो गया और इतना भवानक परिष्कार भूत पूजा के रूप में प्रकट हुआ। लौक्य पूजन आदि का बन्ध ही हो गये थे, फिर अपने अस्तनपूर्ण विश्वास के प्रवाद में जनता बिना कड़ावट के वह पत्नी और मय मय तथा अमघान पूजन की रूढ़ि बलन चक गई। वीरधर्म इस जन प्रवाद को रोक न सका, बल्कि उसने भी वध भूत प्रेत आदि की महिमा को अंगीकार कर लिया। यह बहुत ही बुझावपूर्ण स्थिति पैदा हुई। यदि राज्यों के धार्मिक महत्त्व की वध न किया जाता तो जातुरी वृष्य पद्धति इतना भीर नहीं पतझूटी यह तो स्वयम् सिद्ध है।

सारांश में हिन्दू धर्म में दो तरह की धर्म याचनाएँ प्रचलित थीं। ऊँची भेची तो वैदिक धर्म की या मागवत धर्म की मान्यता बलती थी और बिम्बुल नीची भेची भूत प्रेत की पूजा करती थी। ऊँची भेची राज्यों के द्वारा समित होती थी और नीची भेची स्वतन्त्र थी। ऊँची भेची जब राज्यों ने अलग दया की गई, तब वह आदित्य है कि वह भी अनुपराहित हीन नीची भेची की तरह ही भूत प्रेत का पूजा करने लगी।

१. इन्द्रीय जगतक-५।

२. बुधपूजापित्री वंश अ. ४ की १९ बहिर इत्यम्।

३. अतिविकल्प जगतक-१९९।

इस अर्थ में दोनों ओपियों एक ही केन्द्र-विन्दु में आकर मिल गयीं। उस स्तर की वैदिक उपासना का तो यौद्धों ने अन्त कर विरोध किया किन्तु निम्न क्रांति की अनगूँथ मूल-पूजा और मूर्तों के अस्तित्व को स्वयम् स्वीकार कर लिया। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म या उपासना मूलोच्छेद करना ही यौद्धों का मुख्य उद्देश्य था किन्तु प्रेत पूजा, अथवा इस अनानों का धर्म मानते हैं और जिससे ब्राह्मणों का या वैदिक मत का कोई समर्थन नहीं रहा, को अद्वैता छान दिया गया। मागध धर्म का भी यही हाथ हुआ। यह बाहिर है कि ब्राह्मण धर्म ने मूल पूजा का कभी सम्बन्ध नहीं किया बल्कि उसका उसने विरोध ही किया था। मनुष्यप्रवृत्ति हेतुओं की उपासना का भीगणन आसक्त-युग के पहले ही हाथ हुआ था—भीराम या भीरुण नामधेय अग्निपुरुष व किन्तु वह देवता के रूप में स्वीकार कर लिये गये थे। इनकी मूल प्रवृत्ति मनुष्य की थी इसीलिए इन्हें मनुष्यप्रवृत्तिक हेतु कहा गया^१। पर्वकर्म के पूर कृष्ण ऋणों के विकास होने का पता चलता है^२। कीच ने यह स्वीकार किया है कि पाणिनि के समय में नामधेय कृष्ण का अवतार मानने लगा गये थे^३। प्रियदर्शन ने भी कीच के मत को माना है और मागध धर्म की प्राचीनता को उसने स्वीकार किया है। रामकृष्ण भट्टाचार्य का भी यही मत है^४।

१. ८५ में कीच ने १९९ ई. में प्रियदर्शन ने और १०३ में भट्टाचार्य ने मागध धर्म की प्राचीनता के सम्बन्ध में अपना-अपना मत दिया। एक एक साक्ष्य का अन्तर पड़ता है अतः एक विद्वान् के मत को दूसरे विद्वान् ने सार भर तक परमागिर स्वीकार किया। मागध धर्म का अस्तित्व निस्सन्देह ही कुछ के कुछ पहले भी था किन्तु आसक्त-कामों से इसका पता नहीं चलता। मागध धर्म यज्ञ में पशुबलि आदि से कोन सम्बन्ध नहीं रखता फिर कोन कारण नहीं कि इस पर प्रहार किया जाय किन्तु प्रहार निया गया और इसे भी मिटाया गया !!! भाषों ने देवताओं की जो कल्पना की थी वह बहुत ही उँची थी। वे कठ अव्यक्त स्वयम्भूत ब्रह्म मान गये हैं। व्यापक सत्य अस्त है और सन्निहित सत्य सत्य—यही कर्म और सत्य के आचार पर भाषों की देव-कल्पना थी^५। मागध धर्म का आधार भी यही कर्म और सत्य है जो वेदों की दो ओरों है।

मागध धर्म 'पाशुरात्र' और शाश्वत-धर्म के भी नाम से प्रसिद्ध है। मागध धर्म के 'नारायणीयाशास्त्रान' में 'पाशुरात्र' मत का विवरण मिलता है। उसमें धीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन है और परिणामवाद को बह मानता है। मति के दो भेद ब्रह्ममें हैं—साधन रूप और साध्य-रूप। साधन-मति के ९ भेद हैं। साध्य

१. वायुपुराण १७१; महाभारत, कथी ४८१; पाणिनि ८.१.१५ आदि।

२. पर्वकर्म ३.१.१११ का ९

३. J. R. A. S. 1908 P 848 (वैदिक-सोप्राहरी की वृत्ति)

४. वही 1909 P 1122

५. वही, 1910 P 170

६. निरुक्त अर्थ ८—१ वचन—'महाभाष्यार्थ-देवतात्मा एक एव अस्मात् अनुभा नृपते।
एक एवम् यमो-दे देवा' मन्त्राणि अस्मिन् ३

रुपा वा पम्पणा भक्ति प्रेममयी करी गर है—मंथन में बही मागवत धम की रूप-
रेखा है।

नम सीमा धम का जो किमी तरह के भी अनापार वा छैन नहीं कर
नष्टा विराप क्यों किया गया और वध, प्रत निराचारि को प्रमाप विस्तार करने
की लुपी घूट आतक-युग में क्यों दे दी ग— पर विभिन्न बात है। निम्न ही श्राद्धों
के द्वारा प्रतिप्रदित हान के कारण ही बौद्धधम न लमी तरह के प्राचीन धाम-धर्मों का
मूलाप्यन कर देने का प्रयास किया जिसका फल आतक-कथाओं न कथ्य है।
मगधान् राम और मगधान् हृन्व की कथाएँ आतक में आर हैं किन्तु उन्हें पंता नष्ट
रूप दिया गया है कि पवन न भीरुम और भीहृन्व के प्रति भक्ति तो क्या पूजा
का उदय हा आता है। मागवत धम के देवता वामुदेव हृन्व के, कत उन्हें मरे
रूप में रखकर अनन्याधारक के रूप में उनके प्रति पूजा पैदा करा दी गई—इस
तरह पवित्र मागवत धम का अन्त करके वध विद्यान और भूरी के लिए एक नहीं
हमारे दरबार राज्य बांध गए। आतक-युग में श्राद्धों के प्रमाप को नहीं गह गया;
किन्तु प्रयोग की मर्यादा के अन्तन फिर हटा दिया गया।

जैनधम और बौद्धधम—दोनों धम लम्बात गहर करके जन्म मरण या दुखों से
मुक्तकार पाने की प्रेरणा दत्त है। लम्बात धम की नीज वैदिक युग में पर पुत्री थी।
वैदिक दर्शन के सर्वप्रथम ग्रन्थ उपनिषदों में भी लम्बात-धम का स्पष्ट उल्लेख
मिलता है। आरण्यकों की रचना अरण्यों के आश्रमों में हुई थी। उपनिषदों की
सम्पत्ति के अनुसार परनिष्ठा करण्य, आध्यात्मिक ज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एकान्त-
वास परमवश्यक है। मिच्छापरकषाड सम्मालिना का भी फल कथ्य है, जो मीन
रहा करत थे। अन्धकार की लाल में रास्ताग करके ही नवमुक्त वैदिक अन्धकारों
का पर प्राण करते थे, जो नहीं। इसके बाद आर जैन धार बौद्ध-मिथु। जैन और
बौद्ध धिनन के निरमों की अन्धरी तरह छानबीन करने न पर स्पष्ट होता है कि दोनों
का आधार श्राद्धन मिथुओं के आधार-सम्पत्तिनिनम हैं। य, और कुछ नहीं। हम इस
विनन पर पत्ते भी लिख जान हैं। हम यह भी कह आए हैं कि बौद्धों के आधिष्ठित
और भी आधारक थे, जो अपने-अपने मत का प्रचार करते थे। बौद्ध मुत्तमर्थी में
६२ कूल विधिओं (धर्मों) का उल्लेख है और जैनधर्मियों में १६१। इन १६१ गणों
में १८ विधाधारी ८४ अविधाधारी ६७ अमानिकधारी और ११ केनरिधधारी थे।
विभिन्न लम्बातों के मिथुओं का सामान्य नाम 'सम्यक श्राद्ध' का जो उत्पत्तीन

१. मुत्तक के अन्त में हम मुत्तक के नाम और हृन्व का परिचय देंगे।—केवल

२. उल्लेख १०११ पृष्ठ आदि-आदि।

३. वैदिक—'हृन्वधर्मिण' वदि।

४. आरण्यक, १०११ पृष्ठ।

श्रीधारी—प्राचीन मुत्तकजाल की वृत्ति १४ १५-६

६. मुत्तकजाल पृष्ठ।

७. हृन्वधर्म १०११ पृष्ठ।

क्रिया था। याद में अब्राहम आचार्य-पद के योग्य अधिकारी पैदा हुए हैं वह बुरी बात है, किन्तु अपने मठ की घोषणा करने के साथ ही बुद्धदेव का आह्वान आचार्य नहीं से करते, अतः उन्हें आह्वान-आचार्यों को ही स्वीकार कर लेना पड़ा। केवल धार्मिक क्षेत्र से ही आह्वानों को निर्वासित करने की भार बौद्धधर्म ने ध्यान रखा। विद्वान् आह्वान आचार्यों से कुछ कम करने की गहरी उद्यम कभी नहीं की। स्वयं केरपारकृत विद्वान् आह्वान का आह्वान करते थे। आतङ्ग-कथाओं में भी बहुत बार ऐसी चर्चा आई है, जब विद्वान् आह्वान के प्रति बुद्धदेव ने आह्वान का भाव व्यक्त किया है। आतङ्ग मुन का चर्म क्या था वह बतलाना कठिन है क्योंकि तरह-तरह की विद्वानों (वैद्यों) पैदा हुई थी जिनमें बौद्धधर्म की प्रधानता थी। बुरे तरह के मतवाद भी थे, जिनकी चर्चा हम कर आने थे। जैसे—

१ आजीकक—नगा-सम्प्रदाय

२ निगगठ—जैन

३ मुण्ड सावन—मुण्डित छात्र

४ अटिकक—अटिचारी

५ परिश्रवक—आह्वानधर्माधिकारी सम्पादी

६ भाषिकक—भ्रातृ

७ ऐवडिकक—निवृत्ती

८ अविकक—जिनका मठ विरक्त नहीं था। वे बौद्धधर्म के समर्थक मित्र थे।

९ गोठमन—बुद्धधर्म के प्रवर्तक बुद्धदेव से किसी मठ आचार्य का मठ।

१० देवधम्मिक—देव धर्म का पालन करनेवाला।

और भी बहुत से मठ मतान्तर थे। अगुत्तर के अनुसार हम सभी प्रसूत कर रहे हैं। यह अगुत्तर एक प्रमाणिक (बीज) निकाय है। पुरा कस्स्य मरत्तिगोष्ठाक आदि की चर्चा हम कर चुके हैं। मरत्तिगोष्ठाक उन पूर्व आचार्यों का प्रमुख स्थान रखते थे। उनका विद्वान् धर्म और धर्म पर दोनों का नियन्त्रण था। सभी सम्प्रदाय के भिक्षुओं की परिवाराष्ट्र धर्मों की शान्ति के साथ होती थी—वे धर्मों और शास्त्रों की शान्ति देते थे। अपने अपने मठ के प्रतिपादन में सभी समान रहते थे और कभी-कभी उक्त भी पढ़ते थे—आचार्य ही उनका हथियार होता था। भिक्षुओं के अनेक समुदायों का जन्म पन्था है और वे अलग अलग मठ के पोषक थे—

१ द्वादविंशत शतकक वक्क (वत्सुगता ५५) ४३ ४४ ४५, ५२

२ महावक्क २।३८३

३ मनु २५३

४ वात्थिदि, २।१२५४ महावक्का अन्तमवत्तानी (जैन) २४३ महावत्त, वात्थिदि २०५ २२४ अन्तनी वक्क २५३

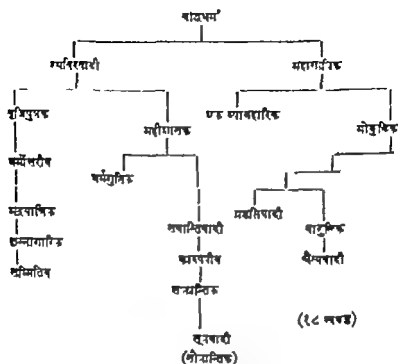
५. सामन्तवक्क द्वाद और वात्थिदि २।१९

६ वक्क वक्क वक्क वक्क ३।५३, वक्क वक्क २५।३ (वात्थिदि-वक्क-वक्क-वक्क)

समबहुला मानातिथिया समाजशास्त्रणा परिष्कारिका मानादिष्टिका
मानार्थिका मानादिका मानादिष्टिनिस्तयानिस्तता ।

भ्रमण और ब्राह्मणों के बहुत से और तरह-तरह के सम्प्रदाय थे जो परिभाजक धर्म के माननेवाले अनेक विधि वा दार्शनिक मतों के पोषक, तरह-तरह के (सन्ति) शान्ति या विश्वास विभिन्न रुचि और अनेक व्यवस्थाओंवाले (निस्तय = आश्रय) थे ।

अनङ्गवाण का बोलभाषा धार्मिक अराजकता का पता देता है । कोई भी मत ऐसा नहीं था जो इस स्थिति को समेटकर रहता । जिसके भी में जो आया, वही एक 'विधि' का नाग बुझन्द करते लगा और भीड़ बुझकर स्वयम् धमद्रष्टा बन बैठा । जातक-युग में धर्म की कुछ ऐसी ही स्थिति थी । सबका धार्मिक नेतृत्व का पूर्णतः अभाव था । मिथु या परिभाजकों का कुछ अन्वय हाक था । कोई नये रहते थे, तो कोई पीचड़ा चुनकर कष्ट निवारण करते थे वस्त्रक और मृगचर्म भी छपेट लेते थे । नीवार स्वाभाविक आदि अन्य अन्व राखकर जीवित रहनेवाले 'सन्तों' की कोई कमी न थी । शरीरिक तपस्या और शील, विश्व पञ्चा (प्रण) उपोसिगुम्भा (अहिंसा) और विमुक्ति (मोक्ष) आदि को विशेष महत्त्व दिया जाने लगा था । ऐसा जान पड़ता है कि जातक-युग में ऊपर स्वर्ग और नीचे नरक—दोनो की बीच में कोई स्थान ही नहीं बचा था । अपने छात्रों के अतिरिक्त ऐसी जमायतों में बुद्धि-वीर्य हीन व्यक्तियों के शामिल हो जाने का भी पता चलता है । 'विनय' आदि ग्रन्थों के पढ़ने से ऐसा ही स्पष्ट होता है । निष्ठाने ने अपनी अनन्य उपस्थिति से धार्मिक जमायतों में गवयी पैदने में कोई कोर-कसर नहीं रखी थी । बौद्धसभ जो 'शील' पर बहुत जोर देता था विकारों से बचा नहीं रह सका । जब छण्ड-के-छण्ड लोग फिर मुड़ाकर स्वर्ग और मोक्ष के उद्देश से कुछ पड़ तो फिर पूछना ही क्या है—सभी तरह की गम्हरिनों की आई । जान पड़ता है कि उल्लूकों ने भी फिर मुड़वाने में विशेष उत्साह का परिचय दिया । इसे रोना भी नहीं जा सकता था । काष्मिस्त में बौद्धधर्म अनेक बावों में बँट गया और उसके भीतर जो कमजोरी आई उसने उसे जड़ से हिला दिया । इस निर्बाण के केवल २२ बरों के बाद ही उसमें विकार पैदा हुआ और 'चारों' ने जोर पकड़ लिया ।

कुहरण के रहते भी बीरमय में विवाह देना या यह पटना कीराम्मी भी है।
कुहरण निर हाकर लम्बा करने बने गये य—लघु कुट छादकर ।

बीरमय के १८ कुहरण हा गये कुहरण के महाकाव्यिक के केवल २२ बर
बाद । इतने बर लम्बन का इतनी ऊंची बिगर जाना देण का मुमाम ही कहा का
लम्बा । हम फान्सी की गहराई में उतरना उचित नहीं समझा । क्योंकि हमारे लिए
उचित है कि हम अपनी गंगा के मीर ही रहें ।

काठक-कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि पूरा भारत कभी बीर कम की
छाया में नहीं आया । हाँ जैनी और बौद्धों के प्रहारी से शास्त्रों के हाथ प्रतिपादित
कम कारी आहत हो गया । शास्त्रों के हाथ प्रतिपादित कर्म में लम्बन आम हो गये थे
और कम पीडे । वही बात बीर कर्म में भी हुई—कुहरण इतना ऊपर उठ कि उनके
हाथ प्रतिपादित कर्म उमरे छोड़ ही रह गया ।

बैदिक कर्म में ऐसी बात न थी—उल कर्म में किसी व्यक्ति विशेष की प्रधानता
कभी मही रही । वह कर्म शुरू विचारों के रूप में रह गया और आज भी है । जिस
सम्बन्ध में व्यक्ति विशेष की प्रधानता बहूते-बहूते सत्य की प्रधानता से ऊपर उठ जाती है

१ 'कपूरकुपूर' के अनुसार : हम १८ लघु भी १ 'विद्वत्' करते हैं ।—क

२. लघुविद्या : धन, कर्मका, कपूरका, १९१५-१९१६ : काठक, ७६ । विद्या १९१७
काठक : १९८६ : काठक ।

उस संस्था का अन्त उस व्यक्ति के अन्त के साथ ही हो जाता है। व्यक्ति का काम होना चाहिए संस्था को भागे करके स्वयम् उसके पीछे रहे, किन्तु ऐसी बात बेसी नहीं घटी और अन्ध-से-अन्ध संस्थाओं की बुद्धि उसकी प्रमुख व्यक्ति के अत्यन्तमान होवे ही हो जाती है। बौद्धधर्म का भारत में अन्त होने के बहुत से गम्भीर कारण हैं मगर उन कारणों में प्रमुख कारण एक यह भी है।

जातक-युग के धर्म और विश्वास का हम मुख्य-सा आमाशु यहाँ देखेंगे। यह विषय बहुत व्यापक है। यह भी स्पष्ट होता है कुछ धार्मिक संस्थाएँ एक-दूसरे से झगड़ती भी रहती थी। जैनोँ का जातक-कथाओं में अत्यन्त गहिँत स्थान है और इस सम्प्रदाय की निन्दा भी जहाँ-तहाँ की गई है। देवदत्त ५ 'त्रिपुत्तक' नवे मिश्रुओं के साथ बुद्धदेव के सम्बन्ध ही संघ से अलग हो गया था और राजपूत से सीधे गया की ब्रह्मचरिणी पराक्षी पर पड़ा आया। यहाँ उसने एक 'मत्त' या 'विठ्ठि' की नींव डाली और ५ 'मिश्रुओं का संघ बनाकर उपदेश देना शुरू कर दिया'। बुद्धदेव ने आनन्द को उन मिश्रुओं को सीधे अपने के लिए भेजा। जब देवदत्त गम्भीर निन्दा में दूब गया तो आनन्द उन सभी मिश्रुओं को सम्झाकर—उपदेश देकर सीधे अपने।

इसके बाद देवदत्त की निन्दा की चर्चा जातक कथाओं में स्थान-स्थान पर है। उसने भी बुद्धदेव को नष्ट करने में कोह कोर बसर नहीं रखी।

देवदत्त के संघ छोड़कर बिरोही बनने का कारण यह है कि वह मूर्खता काशी था। उसने बुद्धदेव से कहा कि—'आप बड़े हुए। संघ मुझ से अधिक आराम कीजिए।

बुद्धदेव ने कहा—सारिपुत्र और सीद्धार्थानन को भी मैं मिश्रु-संघ नहीं देखता तुम मुझे बूढ़ को तो क्या। यही ग्यबी लाकर देवदत्त बिरोही होकर संघ से अलग हो गया। जैनमतवादी से और देवदत्त के सम्प्रदाय से बीखों की आग-होँट रच करती थी। जातक कथाओं में ऐसी बातें हैं जिनसे वह प्रमाण मिलता है कि जातक-युग में जो बहुत-से सम्प्रदाय थे उनमें से कुछ आपस में भारी मनमुटाव रखते थे किन्तु पुनःकर झगड़ का पता नहीं चलता। जैनोँ और देवदत्त की निन्दा कठोर शब्दों में बुद्धदेव ने की है ता उसकी प्रतिनिधा उनके मतों और समर्थकों पर अत्यन्त ही ममानक रूप में होती होगी। सभी तो बुद्धदेव की तरह शान्त उदार और महान् नहीं थे।

जो हो किन्तु यह स्वीकार करना पड़ता है कि एक युग भारत में ऐसा भी था जब एक बनाकर जनता परम्परा करने की दृष्टि पड़ती थी। शीघ्र ठह गये थे और मिश्रुदर्शन अग्रिम माना जाने लगा था। अब बुद्धदेव में इहलीला का नवरण किना

१ पुनः १८८८

२ " १८८८

३ देखिए—बाइबल १:१०१

की पुनर्जागरण की ओर कोई किसी के गुण का चापी न बने, किसी के लिए कुछ करने के लिए प्रस्तुत न हो—

अथायस्मत्प्रतिष्ठितो मा यि यीष्ट संराधन्ता सधुराध्वरन्ताः ।
अभ्योभ्यस्मै वरगु वरन्ता पात समप्रास्य सध्रीचीनाम्^१ ॥

राशिने हाथ से जो काम करते हैं उसका गुण या अगुण वरुण वरुण हाथ में लिख जाता है । अतः वरुण वरुण प्रपत्नी में हम जो रहे—

कृतं मे वरुण हस्ते ज्यो मे सत्य आहितः ॥

वैदिक कर्मकाण्ड गुणों के आधार पर दिया हुआ था और कर्मकाण्ड का प्रत्येक कर्म एक-दूसरे के लिए होता था न कि अपने लिए । यही कारण है कि यान और उद्योग का बड़ा महत्त्व था—कभी यहीं से यान-वस्त्र की श्रेष्ठ माना जाता था । जो किसी के काम नहीं आता था वह कर्मकाण्ड का कर्मकाण्ड माना जाता था और कोई भी उसे अपनी दृष्टि से नहीं देखते थे ।

वेदों में यान का वर्णन बहुत ही उदात्तपूर्ण शब्दों में किया गया है और जो साधक यान देनेवाले की प्रशंसा की गई है—दानी को स्वर्ग का जीव वरुण माना गया है ।

यान की वह यान परम्परा समाजिक युग से होती हुई महामय-युग में आई । पुराणों में भी बार-बार यान का वर्णन आया है—विभिन्न राष्ट्रीय हरिश्चन्द्र आदि महायानियों की पुण्य कथाओं से सारा भारतीय वाङ्मय गया की तरह पवित्र है । यान देने कर्मकाण्ड में अपनी स्थिति पर कभी विचार नहीं किया । कर्म ने सब कुछ दे दिया और यान वस्त्र पर यान का अपना क्रिया—स्वर्ग के दिने हुए दिने कुल और कर्मकाण्ड का यान उसने कर दिया था । यान देने का कर्म भी अक्सर यात्रा आर्च यानियों ने पीछे कदम नहीं हटाया । भारतीय संस्कृति में यान एक ऐसा कर्मकाण्ड हुआ हीरा जगा हुआ है जिसकी ज्योति कभी मर नहीं पड़ी ।

आत्म-युग में भी यान की महिमा पूर्ववत् थी । यान परम्परा की रक्षा आत्म-युग में की गई थी । वह बात नहीं है कि कुलदेव के प्रभाव से आत्म-युग के यानियों ने यान दिया था—यान देना तो यान का सामाजिक गुण है और उद्योग अन्त न आता हुआ है और न कर्मकाण्ड । वैदिक युग में इस परम्परा की नींव बारी गई थी जो इसकी दृष्टि थी कि हमारे यों के काम प्रसाद की उद्देश्य करके कायम रही ।

आत्म-युग में भी यान और यानियों का गौरवपूर्ण स्थान था^२ । योंही यान

१ अथर्व, मं १, सू. ५ अथर्वश्रुति ।

२ अथर्व, अथर्वश्रुति ।

३ यान वस्त्र महायानी राजा विभिन्न की कथा विभिन्न—१५५ में पाई है । इस कथा में कहा जाता है कि विभिन्न की यान वस्त्र की प्रशंसा की गई है । यान वस्त्र का यान वस्त्र करने वाले और योंही विभिन्न से यान वस्त्र की गई थी । यान ने योंही योंही

करके स्वयं गृहत्यागी बन जानेवालों की कमी आतक-मुग में न थी। विचेम्यदान' शब्द बौद्धसाहित्य में आया है। इस शब्द का अर्थ होता है—'जो जो कुछ मँगे, उसे दे देना।' वाराणसी का फुण्टकुमार नामक ब्राह्मण जो तदाधिप्य का आतक था, जब घर छोड़ा तब उसके माता-पिता भर चुके थे। उसके पास ८ करोड़ की सम्पत्ति थी। उसने सोचा कि 'पिता, पितृमह, प्रपितामहादि केवल कमाते रहे, धाय नहीं ले जा सके। इस अपार धन को मैं साथ लेकर जाऊँगा।' साथ ले जाने का तरीका था 'दान'। दान किया हुआ धन ही स्वयं तक साथ जाता है। उसने सब कुछ दान कर दिया और स्वयं हिमाचल की राह ली। सारा सस्रट पार हो गया।

दान विकार-रहित चित्त से दान चाहिए। दान देने के पहले प्रसन्न रहे, दान होते सम्यक् प्रसन्न रहे और दान देने के बाद प्रसन्न रहे—ऐसा ही दान 'बल सम्पत्ति' माना जाता था—

पुण्येय दाना मुमनो र्वं चित्त पसाद्यये।

वत्सा भक्तमनो होति येसा यज्यस्स सम्पदा' ॥

'उत्तिकार दान' दीपपूज माना जाता था—राजा और प्रातिकृता दोनों के लिए ऐसा दान अहित पैदा करता है।

'मय्यक' एक निडिया का नाम है जो 'मेरी, मेरी' बोधती है। वह पर्वतों जंगलों, वृक्षों, मैदानों, पर्वतों में सर्वत्र जाती है और 'मेरी मेरी' चिन्ताती है। बानी यह सारी वस्तुएँ उसकी हैं। सच्चाई यह है कि उसका कुछ भी नहीं है। जिसके भी में जो कुछ जाता है, करता है। पत्नी पक लाते हैं, पशु पाच करते हैं मानव भी भरती का अन्न लाते हैं, पक लाते हैं मगर वह अभागि निडिया केवल 'मेरी मेरी' चिन्ताती रहती है। इसी तरह मानव भी सारी भरती को 'मेरी मेरी' कहता चिन्ता है भरती तो रह जाती है और उस पर अपना दावा पैदा करनेवाला मानव मुझी भर राख बन जाता है तथा उसे निम्न देती है भरती निगल जाती है। सारा चिन्ता वहीं परम हो जाता है।

धन धन का कमाव का सबसे सुन्दर उपयोग है—नाते रिश्तेदारों को दान करना मित्रों को सहायता देना याचकों की सौखी करना। धन का यदि सही-सही उपयोग किया जाय तो स्वर्ग और यश दोनों प्राप्त होते हैं मय्यक उपयोग से नरक और अन्धकार का अन्त नहीं रह जाता। धन का यदि सही उपयोग नहीं किया गया तो—

राजानो अघचा आण दायवा येस मय्यिया।

अनमादाय अमय्यि चित्तपिण्डेय सो जरा ॥

राजा और या अग्रिम दायाद धन ले जाते हैं और अन्धकार करनेवाला पाद-पाई कीटनेवाला 'मेरा मेरा' कहकर रह जाता है। उसे ग्राही हाथ ही कीटना पड़ता है। धन का सुन्दर उपयोग किया गया तो—

१ मय्यक शब्द—३९।

२ उत्तिकार शब्द—२४६। वत्सा—'हस्ता लता बलित्वा च इति दानं अन्धमनो।

जेन मयं मुममाणी स चोपेन अचिन्त्यि ॥

३ 'मय्यक शब्द में वह उल्लेख जाता है।

तब सात लाख मिश्र बर्हो एकत्र हुए^१। महाबन्ध में एक स्थान पर ११ लाख ९ हजार मिश्रभी के बसा होने का उल्लेख है। द्वितीय प्रमसंगीति में बारह लाख मिश्रभी के एकत्र होने का उल्लेख मिलता है। वह महापरिनिर्वाण के १ लाख बाद हुए थी। वह स्पष्ट है कि चारों लाख का प्रत्येक मिश्र तो आना नहीं होय। कुछ ही आने किन्तु सन् १९ लाख थी। यदि प्रत्येक पार मिश्र में एक प्रमसंगीति में गया तो देश में कुल ४८ लाख मिश्र हुए।

सोचना यह है कि भारत में आज भित्ती आबादी तो २५ लाख पड़े नहीं ही होगी। प्राची विज्ञानवेत्ता क्यूबियन हस्तलेख में एक लेख में लिखा है कि आज ८ लाख पड़े करीब पर अनुमानित २ करोड़ मनुष्य थे। १७वीं सदी तक आबादी ५ करोड़ तक पहुँची और १८वीं सदी के मध्य में १ अरब। अगले १७५ वर्षों में (१९९) में २ अरब। आबादी के दुगुनी होने में पड़े २ लाख बने, किन्तु दूसरी बार १ लाख में ही आबादी दुगुनी बढ़ गयी। वह १९८ तक ४ अरब तक पहुँचेगी। माना कि ठठ विद्या की छवि एशिया पर न थी तो हम १ करोड़ में १ करोड़ और अपनी ओर से जोड़ देते हैं, जिसमें भारत को हम २॥ करोड़ देते हैं ५ करोड़ चीन का और शेष एशियाई देशों को २॥ करोड़; तो दुबरेन के समय में भारत की आबादी अनुमानित १॥ करोड़ मान देने में कोई हान नहीं है जिसमें केवल बीस लाख ४८ लाख थे—जिन आदि मिश्र-समूहों की बात बख्ता रही। प्रत्येक ४ व्यक्ति पर एक या कुछ अधिक केवल बीस लाख के मज-पोषण का भार था। मोक्षमार्ग पर चलनेवाले कुछ उत्सवधन वां करते नहीं, किन्तु भोजन बच तो ग्रहण करते ही हैं जिसकी पुति पहले अपनी दानशीलता के बल पर करते रहते हैं। आठरु युग में मोक्ष प्राप्त करने का एक वैधान पक्का था और शेष बेरोक टोक पर द्वार त्यागकर स्वर्ग की कसना करते हुए मीन मीन बग मये थे। आज भी भारत २-२५ लाख छात्रों को रोब भर पेट भोजन दे रहा है जब कि हम स्वयम् बटिनार्थ से एक अन्न पेट भर पाते हैं।

आतिथ्य और दान

ग्रिही भी आदि के अभिनन्दनीय गुणों में उलकी दानशीलता और आतिथ्य को विशेष स्थान मिला है, विशेषतः भारत में इन दोनों गुणों का प्रथम विकास हुआ है। आतिथ्य की मरिमा मार्क-ग्रन्थों में बार-बार बार्द गई है। हम पहले दान की पचा करते हैं। वैदिक युग में दान की बहुत महत्त्व दिया जाता था। जब किसी को दान देना होता था तो चौक में एक उत्सव हो जाता था। अतिथ्य रूप से दान तो दिया ही जाता था पूरे-के पूरे गाँव की ओर से भी दान दिया जाता था^२। प्रायःपक्ष में उसके भागे-भागे होता था जो तबसे पहले दान का बलिगा देता था—

१ 'ब्रह्म' परीक्षा १

२ " " " "

३ अन्तर, न १ अक्ष ५

वक्षिणावान् प्रथमो ह्यन एषि वक्षिणावान् प्रामणीरप्रमेति ।

तमेव मन्ये नृपतिं जमाना य प्रथमो वक्षिणामोषिवाय' ॥

दक्षिणा और दान में अन्तर है । किसी कर्म (कृष्णि) के पारिधर्मिक का पवित्र नाम दक्षिणा है तथा किसी याचक को कुछ देना दान । भूरे का सामने एका देखकर भी जो मोहन करने बैठ जाता था वह निन्दनीय माना जाता था—

न ह्य सखा यो न वदाति सख्ये सखाभुये सखप्रामाण्य पित्वा ।

अपास्मात् प्रेषाद्य तयोको अस्ति पूणस्तमस्य मरणं विविच्छेत् ॥

जो हृदय को निष्ठुर बनाकर भूरे मनुष्य को सामने उपस्थित देखकर भी मोहन कर देता है बिना भूरे को दिये स्वयम् पेट भर देता है, उसे कोई कुछ देने बाध्य नहीं मिथ्या । धृता को अमर पद प्राप्त होता है, वह मरकर भी मरता नहीं, जीवित रहता है—

न भोज्ञा मधुर्न स्वधमीयुर्न रिप्यस्ति न व्यचक्षते ह भोज्ञाः ।

हर्ष यद्विष्यं भुवनं स्वदक्षैतत् सख वक्षिणैभ्यो वदाति' ॥

भिक्ष और साखी की सहायता नहीं करना उसे आवश्यकतानुसार दान नहीं देना भी दोष मना जाता था । ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए । वह यह यह नहीं है ऐसा बेव का वचन है । दान से अत्यन्त दीर्घपुण्य प्राप्त होने का उल्लेख है—

पूज्यादिजाधमानस तस्यान् द्वाधीयांसमनुपश्येत् पन्थाम् ।

ओ हि धत्तन्ते रभ्येष अक्राम्येमम्यमुपतिष्ठन्ति रायः' ॥

जैसे रथ का का नीच ऊपर घूमता है उसी तरह धन भी कमी स्थिर नहीं रहता—कभी इसके पास कभी उसके पास जाता ही रहता है अतः याचक को दान देना उचित है ।

कृतज्ञ स्वभाववाले व्यक्ति को कुछ माना जाता था । जिसमें उदारता नहीं है, उसका अन्न पाना मूसु के समान है । जो न सो देवाय—उपकारार्थ—दान करता है और न स्वयम् अपने धन का सही-सही उपभोग करता है वह पाप ही खाता है, वह पापी है त्याग्य है—

माघमर्जं विमृते ममधेताः सत्यं द्रव्यमि यद्य इत् स सत्य ।

नार्यमर्जं पुण्यति नो सखायं केवलाधो भवति केवलादी ॥

सब किसी को मिथ्युक रहने के लिए वह आवश्यक है कि एक-दूसरे की आवश्यकताओं को समझे और साय दे । जीवन का गौरी बोझ मिथ्य-जुद्ध ही बोझ था सकता है । वह समाज जैसे टिकिया जिसके सदस्य केवल अपनी ही गौरी बचाने

१ अथैह म १ ५०४

१ अथैह म १ ५८

१ " " १ ५१

४ अथैह म १ ५२

की पुनः में जंगे रहे और कोई किसी के गुल का चाभी न बने किसी के किए कुछ करने के किए प्रस्तुत न हो—

अयामस्यस्तस्मिन्निहो मा वि पीष्ट संराधन्तः सधुराधरन्तः ।

अभ्योभ्यस्ते वस्तु बन्तो पात समग्रस्थ सन्नीचीमान् ।

दाहिने हाथ से जो काम करते हैं उसका धुम या अधुम एक दुरत मानें हाथ में मिक आया है । अतः बगलर धुम प्रवर्त्ती में हम जंगे रहे—

दुर्त मे दक्षिण हस्ते ज्यो मे सुध्य आहितः ॥

वैदिक सम्प्रदाय गुनी के आचार पर टिका हुआ था और सम्प्रदाय का प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे के किए बीया था न कि अपने किए । वही कारण है कि दान और उदारता का बड़ा महत्त्व था—तभी वरुण से दान-वक्र को श्रेष्ठ माना जाता था । जो किसी के काम नहीं आता था वह सम्प्रदाय का कलक माना जाता था और कोई भी उसे अपनी दृष्टि से नहीं देखते थे ।

वेदों में दान का बचन बहुत ही उल्लासपूर्ण शब्दों में किया गया है और ली जाकर दान देनेवाले की प्रशंसा की गई है—दानी का स्वर्ग का जीवन वरदाना मपा है ।

भारत की वह दान परम्परा सम्भवतः-धुम से होती हुई महाभारत-युग में आई । युद्धों में भी बार-बार दान का वर्णन आया है—शिशि दधीनि हरिभन्त्र आदि महायानियों की पुण्य कथाओं से सारा भारतीय ब्राह्मण गंगा की तरह पवित्र है । दान देने समय नरिणों ने अपनी स्थिति पर कभी विचार नहीं किया । कर्ण ने एक कुछ दे दिया और दान वृत्तकर मृत्यु को अपना लिया—सर्व के दिने हुए दिव्य कुशल और कवच एक का दान उसने कर दिया था । राम देने का जब भी अवसर आया आर्ष दानियों ने पीछे कष्ट नहीं हटाया । भारतीय संस्कृति में 'दान' एक ऐसा सम्प्रदाय हुआ और समाज हुआ है जिसकी ज्योति कभी मर नहीं पड़ी ।

आतक-युग में भी दान की महिमा पूर्ववत् थी । दान परम्परा की रक्षा आतक-युग में की गई थी । वह बात नहीं है कि कुत्रदेश के प्रभाव से आतक-युग के दानियों ने दान दिया था—दान देना तो भारत का स्वाभाविक गुण है और उतना अल्प न आया हुआ है और न कम होगा । वैदिक युग में इस परम्परा की नींव रखी गई थी जो इतनी दृढ़ थी कि हमसे कहीं के काक प्रवाह भी उल्लेख करके नाबल रही ।

आतक-युग में भी दान और दानियों का गौरवपूर्ण स्थान था । करोड़ों राम

१. कावेर नं० २, पृ० ५ अन्तर्गत ।

२. अर्चन, पृ० २१८

३. पुराण-वैदिक महाकाली राजा धिनि की कथा (विश्वनाथ-४९९) में आई है । इस कथा में बलराम का है कि धिनि की दान-सम्पत्ति की परीक्षा देने के लिये एक बृहत् कल्प-वृक्ष का वन प्रारम्भ करके आने और ज्योति धिनि से ज्योति धिनि में आने की । राजा ने अपनी जीर्ण दे दी ।

४. अग्निवारी भाग-३११

करके स्वयं परत्यागी बन जानेवालों की कमी आठक-युग में न थी। 'विधेयदान' शब्द बौद्धशास्त्र में आया है। इस शब्द का अर्थ होता है—'जा जो कुछ मोंगे, उसे दे देना। बारणसी का कुम्हकुम्हार नामक ब्राह्मण, जो तत्कालीन काठक या बन पर छोटा था उसके माता-पिता मर चुके थे। उसके पास ८ करौड़ की सम्पदा थी। उसने सोचा कि 'पिता, पितामह, प्रपितामहादि केषक कमाते रहे, साथ नहीं ले जा सके। इस भस्मरूप धन को मैं साथ लेकर जाऊँगा।' साथ ले जाने का तरीका था 'दान'। दान किया हुआ धन ही स्वर्ग तक साथ जाता है। उसने सब कुछ दान कर दिया और स्वयं हिमाचल की राह ली। सारा संपत्ति पार हो गया।

दान विकार रहित धर्म से देना चाहिए। दान देने के पहले प्रसन्न रहे, दान देते समय प्रसन्न रहे और दान देने के बाद प्रसन्न रहे—ऐसा ही दान 'यशस्यमपि' माना जाता था—

पुण्येय दाना सुमनो वर्धं विभक्तं पसादये ।

वस्था अक्षमनो होति ऐसा यक्ष्यस्स सम्पदा' ॥

'विकार दान' दोषपूर्ण माना जाता था—दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए ऐसा दान अहित पैदा करता है।

'मयूक' एक पिडिया का नाम है जो 'मेरी, मेरी' बोलती है। वह पत्तों जंगलों वृक्षों जैसी गोंनी में तर्बन जाती है और 'मेरी, मेरी' चिल्लाती है। मानी वह सारी वस्तुधा उसकी है। सच्चाई यह है कि उसका कुछ भी नहीं है। जिसके भी में जो कुछ जाता है, फटता है। पत्ती पक लाते हैं पल्ल पास चरते हैं मानव भी चरती का अन्न खाते हैं, पक लाते हैं मगर वह अमंगी पिडिया केकड़ मेरी मेरी' चिल्लाती रहती है। इसी तरह मानव भी सारी चरती को 'मेरी मेरी' कहता फिरता है चरती तो रह जाती है और उसपर अपना दावा पेश करनेवाला मानव मुझी भर राख बन जाता है। इसा उसे बिदेर बेटी है, चरती निगल जाती है। सारा क्रिस्ता यही क्षम हो जाता है।

भक्त बन का जमाई का सबसे सुन्दर उपयोग है—नाते रिश्तेदारों को तुल्य करना मित्रों को सहायता देना याचकों की लोभी मरना। बन का यदि सही सही उपयोग किया गया तो स्वर्ग और यश दोनों प्राप्त होते हैं गलत उपयोग से नरक और अन्ध का अन्त नहीं रह जाता। बन का यदि सही उपयोग नहीं किया गया, तो—

राजानो भयवा बोधा दायवा येव अप्रिया ।

धनमात्राय गच्छन्ति विद्वदित्थेव स्रो नरो ॥

राजा पौर का अग्रिम दायवा बन से जाते हैं और अन्त करनेवाला पाई-पाई बोलनेवाला 'मेरा मेरा' कहकर रह जाता है। उसे लाभी राज ही बीटना पड़ता है। बन का सुन्दर उपयोग किया गया तो—

१ मयूक शब्द—३९ ।

२ वैदिक शब्द—२४३। दाना—'दत्ता दत्ता दत्तिता न इति दानं कर्ममयी ।

एतिसं यत्तं मुक्तमात्रं च दायव वपकिप्यति ॥

३ 'मयूक शब्द' में यह बदलेज आता है ।

तेन सा किञ्चित् पृथ्याति पृथग् सन्नाह मोक्षति ॥

अकतन भीषित रहे तत्काल महा भिन्ना रहा और मरे तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई । पृथग् ही उपर्यों के द्वारा बान परम्परा को आत्म युग में कायम रखा गया और अनिष्टों के द्विभ को दया शून्य नहीं बनने दिया गया उनकी मानवता का पकड़ने नहीं दिया गया ।

एक बनकर हिमालय में शर्मों के कपड़-बरतन पुराने के लिए गया^१ । वहाँ वह राजा भूय गया । रोता चिन्मयता इधर उधर घूमने लगा । एक हाथी को दबा भार्य । वह उस पीठ पर बैठाकर गोंब तक पहुँचा आया और उठने भना कर दिया कि किसी की हाथी का पक्ष न कटायन । वह बनकर एक भारी सेनार निर हाथी के खन के स्थान पर कुछ दिन बाद बीस और करने लगा नि में बसित हूँ । अपना बौत दे दो तो उसे बचकर दसिता ॥ घुटकाय पाऊँ । हाथी ने अपने दोनों बौत कटवा किए । वृत्तरी बार वह आदमी निर आया और बोला कि—अब मुझे अपनी राहें दे दो । हाथी ने वह तत्काल भी अपनी राहें कटवा दी । हाथी राज होने में पीछ नहीं हट्य और वह पठित भोगन में बाध नहीं आया । इसीलिए कहा है कि जो हृत्पन है, दीप ही लोभन में रह्य रह्य है उसे सारी धरती देखर भी कोई कुछ नहीं कर सकता—

अकतन्मुस्त पोसदस निष्कं विवरदसिनो ।

सन्नाहं च पठति वृत्ता मेव न अभिराधय ॥

बान होने समक वह ही व्याम में रहना ही चाहिए कि कितने बान दिया अब रहा है वह मनन भी है वा लालाह रीत्यन है । पठित की बान देना क्या है एक शत्रु पैदा कर लेना है ।

आत्म युग में मोक्षन राजन में रहा दिया जाता था कि बान जानबाने भूल गानर तुम हा । इतनी इमानवारी थी कि जो भूल नहीं होते थे व उत बान के अन्त का पक्ष भी नहीं उरत था । एक पक्ष में किमिभिन्न अन्त सरसर राहगीरों के प्राण किये थे । इन्हीं आत्म में वह कथ है ।

एक एक शमी और निदान का गोंब और समरा देखर तुम दिया जाता था^१ । एक राजन न उत्तरा है प्रान्त हीकर एक समर का एक जाग की आव का सौं दे दिया था ।

निशमों की राजा या बनी बान दिया करने थे और वह बान शमी का होता था—अकतन युग ॥ भी यह बान-परम्परा कायम थी । शरीर का दिया हुआ बान अत्र बान होता था^२ । देने भी बानी आत्म-युग में थे, जिन्होंने गरीर हों बान पर भी बान परम्परा को कायम रखा । एक छंद था का महाशमी था । परिचाम वह

१ नील-सामराज्य अन्त-७२ ।

२ तुमिद अन्त-१६६ ।

३ अन्त-१६६-१७६ ।

४ निशमि बन्ति अन्त-४५ दवा—'अन्त' दसिता दिया महामेव नम दिया ।

हुआ कि वह गरीब हो गया। साथ भर ग्राही हो गया तो उसने पत्नी से कहा कि—
चाह जो हो, दान-परम्परा की रखा तो करनी ही होगी। वह सेठ पास छिड़ने लगा
और जो पैसे मिष्टाने उसने रुखा सारा ग्राहक जो बच जाता, उसे हँसी खुशी से दान
कर देता। वह सेठ कमी-कमी निराहार रहकर भी दान दिया करता था। उस सेठ
ने कहा—

यवि हेस्सति वस्त्राण्यमसन्ते कि वक्षामसे ।
एवं भूतापि वस्त्राण्यम दानं पमद्वहसे ॥

जब द चर्केंगे देगे, न होने पर क्या दगे ? ऐसी अवस्था होने पर भी दगे—
दान में प्रमादी न बनाइए। अन्त में उस सेठ ने कहा— 'मैं तो सर्वज्ञ की प्रार्थना
करता हुआ दान देता हूँ।'

अनाथपिण्ड^१ प्रत्येक दिन ५ मिश्रुओं को नित्य भोजन देता था।
उसने भगवान् बुद्ध को भी जेठवन दान में दिया था^२। इस वन की कीमत एक
करोड़ थी। जितना बड़ा वन था उसकी भरती पर सोने के सिक्के बिछाये गये—
गाइनों पर तिरके लद-लद कर सोने के सिक्के पूरे वन की भरती पर बिछा दिये।

अनाथपिण्डको गहपति सफट्टहि हिरण्य निम्बाहपेत्तु
जेतवणं कोटिसंधारं संधरापेसि ॥

—बुद्धपगा १५९ और जातक, ११९-२

विद्याप्य नाम की एक बनी परिवार की महिला थी। वह एक बार उपद्रव
मुनने बिहार में गई। वहाँ वह भूक से अपना कोई शिरभूषण भूक आइ। आनन्द ने
उस अपने पास सुरक्षित रख लिया। वापस करने पर विद्यारत्ना ने उस छत्र से इनकार
कर दिया। उसने उसे बेच देने की कहा। वह इतना मूख्यमान् था कि कोई लोहदेने
की पैवार नहीं हुआ। किसी तरह उस आभूषण की बचकर 'पूर्वाग्रह' नामक बिहार
वनवासी गया। उस पूर्वाग्रह में आठ प्रकार के दानों और सहायक की व्यवस्था थी।
क्याबात के लिए बीरर आने-जानेवाले मिश्रुओं का भोजन उनके परिवारक
के लिए भोजन रागी मिश्रुओं पर उनके परिवारक के लिए भोजन-बचा-वर्ष मिश्रुओं
के लिए स्नान गद्दी आदि।

बीरर वन के आरंभिक दिनों में मानव प्रेम और समाज सेवा का जितना
जन्म मल था इस दान से स्पष्ट होता है। यही कारण है कि उस युग के मनों की
मैत्रिक तथा आध्यात्मिक उन्नति बाली हुई थी।

१ लिप्य मानक—३ ।

२ केनर मानक—१५९ और बुद्धपगा १ १५९

३ अनाथपिण्ड द्वारा बुद्ध का जेठवन दान देने की घटना में मर्याद-वचन ब्रुति भी ब्रत
हो है। वह ब्रुति महापुन-सूत्र में है। इस ब्रुति पर उल्लेख है— अन्तम अनाथपिण्ड देति
योऽहं संनयेन देता ।

४ सम्मत्त मनुष्या ११८५ अणुणर, मनुष्या ११८५

अति वाचना शेष माना जाता था। यदि दैनेवाला सर्वस्व देने की प्रस्तुत हो तो देनेवाले में संशय होना चाहिए। अति वाचना जाता के मन में ठगरी पैदा कर देती है। उत्साह नष्ट हो जाता है, अभ्रम के माय भर जाते हैं। एक नामराज से एक व्यक्ति निरप उद्यम मणि मोंगा करता था। नामराज होकर नामराज ने उठ आठि वाचन के निरप जाना ही बन्ध कर दिया।

एक राजकुमार से एक गन्धी हो गई। जब वह तन्त्रिष्ठ में शिक्षा ग्रहण कर रहा था उठ बी बर्ष जाते हुए एक गरीब ब्राह्मण के मठ की हॉली में उलट ठोकर लगा गई। हॉली फूट गई। ब्राह्मण रोने लगा। राजकुमार ने कहा कि—'मैं राजकुमार हूँ। जब मुझे राज्य प्राप्त होगा तब तुमसे मुँह मोंगा दान दूँगा। वह राजकुमार राज्य हो गया। ब्राह्मण भी बर्षों पहुँचा। पुरानी कहानी स्मरण करके राजकुमार ने जो धन राजा या ब्राह्मण से कहा—

वशामि ते गामस्यपामि पञ्च
वासीसर्तं सप्त शर्षं सप्तानि।
परसहस्रं च सुषण्णमिन्द्रो
मरिया च ते सादिसी द्वे वशामि ॥

मैं तुमसे पौँच सौ सौ ली राशिवाँ सप्त ली शर्षं इन्द्र से अधिक स्तर्षं सुष्टर्षं तथा तुम्हारे अनुकूल हो मर्यादा भी दिला हूँ।

एक तुच्छ हॉली के बदले में राजा ने बहुत कुछ दिया। वह उदारता और दान-महिमा ही ली है। आर्य-युग में दान देने की होड़ ली लग जाती थी। कभी कभी राज्य और छेठ उद्यम पन्ते थे। राज्य यह सोचने लगा था कि कहीं दान देने में छेठ न बाकी मार से बच।

कच्छ की बहुत ही बुरी बकरी से रोका जाता था^१। बुद्धदेव ने तो खफ-लाफ कह दिया था कि कच्छ बकरी स्वर्ग नहीं ला सकती^२। बुद्धदेव के मन से दान प्रदान करने के आधिकारी मित्र ही हैं—'तर बन गही। यह आधी बात थी।

एक राज्य में बुद्धदेव की ज्योता दिया और नगरवासियों को कहना मेका कि आकर देखो दान कैसे दिया जाता है। नगरवासियों को वह बात ब्य गइ। उन्होंने बुरी बार बुद्धदेव की ज्योता लेकर इतना अपरिमित बन स्तर्षं दिया कि राज्य का दान तुच्छ हो गया। रानी ने राज्य से कहा कि आप फिर मित्रु लव को

१. मणिग्रन्थ जल-१५१।

२. तुच्छ बाल-४५१।

३. बम्मर, ११। १२, 'अ ये वरिया ईकवीर्ध वरणि'।

४. मिकपापरमर बाल-४५१ तथा—'इहेतु मित्रा राजाभी विष्णुविष्णु मद्राज।

इसी मूलकमि मित्रा, विष्णुमित्रा च मित्राभी ॥

राजा उन्हीं में जानक है, माध्यम इत्यन्तर्गत है अतएव है यदि वह मूल में जानक है, मित्रु अपने हुए है।

५. बम्मर, ११।

निमन्त्रण दें और प्रत्येक मित्र के पीछे चोली के छत्रवाले गमराव लड़ा कर दें। नीका में चन्दनादि द्रव्य भरवा कर रखें। इस दान में चौबड़ करोड़ खन बैठे— वह भी केवल एक ही दिन में। आठक-मुग की यह महत्ता थी। सभी मुगों से अधिक आठक-मुग में दान की महिमा का प्रकाश फैला था। अस्सी, करोड़ों की सम्पदा छोड़ कर, त्यागकर, शिराव करके मित्र बन जाना तो मामूली बात थी और करोड़ों दान कर देना भी कोई महत्त्व नहीं रखता था। एक शलपति ब्राह्मण छह लाख नित्य दान करता था^१। बड़े-बड़े विहार, महाविद्यालय, अगों की संख्या में मित्र दान के बल पर ही काममें थे। देश में अपरिमित धन था एक-एक व्यक्ति अस्ती-अस्ती करोड़ का स्वामी होता था और जब वह दान करने लगता था तो देखते-देखते सब कुछ देकर कौटिल्य धारण कर लेता था। भारत की यह त्याग-वृत्ति बेजोड़ थी और आज भी है। वैदिक युग ने जिस दान की परम्परा का बीज बपन किया था, वह लूट-पूतल-पत्थर और फैला^२।

अतिथि-सत्कार

वैदिक युग का यहस्व दरिद्रता से धरवाला था और उसे दूर करने के लिए प्रायश्चात किया करता था^३। कारण ! दरिद्रता दान-विरोधिनी इराबनी और शोचपूर्ण होती है। अतः उसे कौन पसन्द करे। कहता है—

अरायि काणं विकटं गिरिं गच्छ सद्मान्ये ।

गिरित्विष्ठस्य सत्समिस्तेमिष्ट्वा आतयामासि ॥

दरिद्रता से घुटकाय पाकर वैदिक युग का आर्य बामना करता है—

परिं सहस्राद्व्यस्यायुतासप्तमुष्टृणां विद्वारिं शता ।

दस द्वावर्षीनां शता दश द्वावर्षीणां दश गवां सहस्रा^४ ॥

सात हजार घोड़ी दस हजार ऊँट तीन हजार भेड़ एक हजार गाय और दस हजार गावों—के लिए ही केवल आर्य प्रार्थना नहीं करता था बल्कि देशव्य को पुकार कर करता है—हे पेशव ! गुप्त सभी पुकारते हैं तेरा मुँह बेचना चाहते हैं कि तू ही हमारा अभ्यासी हो। ऐश्वर्य से देखता हमको आश्चर्यचान् कर ।

अपार पशुधन और सीमाव्य प्राप्त करके ही आर्य युगों में धिंत नहीं हो जाता था। वह अपने चारों ओर देखता है और अपने सभी सगे-सम्बन्धियों को बुलाकर दान की भाव से तुम करता है। मीठे बच्चों से भी आनन्द लेता है^५। अतिथियों का भी

१ सह जायत—४४१ ।

२ शरिरपार जायत—४ ।

३ अग्नेर म १ मू १५५

४ अग्नेर, ८१४११५

५ अत्रोर १०१८

६ अत्रोर ११११ अग्नेर अ५५५५ अत्रोर ५५५५

मुग्धा है और कहता है कि—“आप इन घरों में प्रेमपूर्ण पधारिए हरिए मत। गो, बन्नी के वृष स्वयं अन्न की कमी नहीं है। पधारिए। हम भी वहाँ हैं और आप भी सुखपूर्वक विभाम कीजिए।” न केवल ग्रहस्थों के लिए ही अतिथि-सत्कार का महत्त्व था बल्कि राजाओं के लिए भी यह कर्त्तव्य था कि वह अपने महो भाव हुए विद्वानों को अपने से भेद समझकर उनका सत्कार करें—अपनी धान में भूँसे न रेंगे। आग्नीवि विद्वान् के अतिथिघाटा में पधारते ही राजा स्वयम् उठकर उनका सत्कार कर और पूछे—“आप की क्या आज्ञा है। वहाँ जो कुछ है, उच्छे आधिक भी करे पधारिए, ठी आदेश दीजिए हम उपस्थित करें।”

वह है वैदिक युग के अतिथि का एक छोटा सा नमूना। इस मंत्र में—‘रात्रोऽतिथिपूर्वधाना गच्छेत् पर आया है। राजा के वहाँ भी अतिथिघाटा होती थी जिसरी रोग भयं मनी या कोई पगालिनी नहीं करता था, स्वयम् राजा उठकी प्रवस्थ करता था। अतिथिघाटा को ‘आकलय’ कहा जाता था। पाणिनि-वाक्य में वह ‘नियता’ था। नियता पधियों के विधाय के लिए बने हुए पर (पद्मघाटा) को भी कहते थे। अथर्व के एक शिष्य-शेख में ‘निशिदिया’ शब्द आया है। पाणिनि के अनुसार एक अतिथि का अपना निवास ‘एवशास्त्रि’ है।

आयतन के तिनक नामक बगीचे का था ‘एकशास्त्रि’ की उते रानी मस्त्रि ने बहुरी के लिए राग कर दिया तो उसका नाम पड़ा—‘बहुवाकलय’।

अभी इस वैदिक युग पर ही विचार बन्धित करते हैं। आयतन वैदिक युग का अतिथिघाट था और वहाँ आराम का पूरा प्रत्यक्ष रखा था। सुप्रसन्न में इस आयतन का पूरा पूरा बहान मिलता है। वैदिक युग में अतिथिघाट का प्रत्यक्ष रखा था और अतिथि को ‘देव’ कहा जाता था।

मातृव्यो मम पित्रव्यो मम आजाप्यव्यो मम अतिथिव्यो मम।

सबप्रथम माता की सम्मान की गई है। उसके बाद पिता आचार्य और फिर अतिथि। आयतन-संस्कृति की बहुत बड़ी देन है, जो समाजजन के बाद परम्परागत में प्रवेश करते समय विद्वानों को बतलाता था कि अतिथि को भी माता पिता और आचार्य के समवध सम्यगी। यदि माता पिता और आचार्य मातृस्मरणीय हैं, तो अतिथि भी मातृस्मरणीय है। अतिथि-सत्कार का वैदिक समाज में क्या स्थान था

१. अथर्व ७६.०-१-३

२. अथर्व १५.१ २१

३. अथर्व १६.५

४. पाणिनि सूत्र १.१.१९

५. पाणिनि सू. भा. १.१ ९

६. शीघ्रविचार।

७. सुप्रसन्नविचारिणी १.१.१५

८. आयतन-संस्कृति ५.१.१ और अथर्व १.१.१ १४

९. मैट्रोपोलिटन, डिजालजी, अथर्व १.१

यह यहाँ स्पष्ट किया गया है। मन्मथस्य म अतिथियों के सत्कार का यथन बार बार मिलता है।

युग बदल्य किन्तु आर्य संस्कृति की परम्परा पर ओंछ नहीं आता। यहाँ सभी युगों में, युगपुष्पों ने तमिः युग की शुभ परम्पराओं की रक्षा और उत्कर्ष विनाश का प्रयत्न किया—भीरु भीरुता और बुद्धि सभ्यता एक ही पथ पर चले। बाहर में दानों में जो वृषभ नजर आती है, वह 'रूप' की वृषभता है 'आत्म्य' की नहीं।

सौद विहाय म अतिथिगण का दर्शन नहीं मिलता। राजाओं या गृहस्थों के यहाँ अतिथियों को ठीक ठिकाना मिलता था। यिन्तु तो स्वयं भिक्षु थे—ये किसी अतिथि का सत्कार भी करते तो विच विच पर। एक कथा ऐसी भी आई है जब दत्तान अतिथि से सावधान रहने का उपदेश दिया गया। एक ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ किसी पर्वत में, छाया में, एक कुटी बनाकर लपका करने लगा। यथा आत्मा। शीतल हवा भी चलने लगी। एक बन्दर किसी स्त्री हुए लक्ष्मी का मृगयम मोड़कर और कमलानु लकर उस ब्राह्मण की कुटिया के द्वार पर आग लायने पहुँचा। वह बड़ा से पैदा हो रहा था। चाहता था कि लक्ष्मी का रूप धारण करके उस कुटिया का अतिथि बने। लक्ष्मी के साथ उसका पुत्र भी था। वह भोग में आ गया किन्तु लक्ष्मी ने कहा कि—यह नयन चित्त का बन्दर है नीच स्वभाव का है इसे कुटिया में मत पुष्प दे। अन्दर आया तो हम पर को भी गन्ध पड़ेगा। जमी लक्ष्मी से दण्ड उस लक्ष्मीनुसार न नम लौगी बन्दर को पण्ड दिया।

यह है कि बार को अतिथि दरवाजे पर आ जाय तो हमका भी ध्यान रहना चाहिए कि वह दत्तान न हो और अतिथि का अनुचित लाभ उठाकर पण्डा न बन।

टीक नमके विपरीत अतिथि को भी उनित है कि वह जहाँ रहता है उसकी परम्परा न हो। जगद में एक कथा आई है कि एक हरिण का मारने के लिए पशुपाल किसी वृक्ष पर शिकारी बन्द गया। जब हरिण आया वह मृग शिकारी पक्ष लाट-लाटकर उसकी ओर चला गया। हरिण चीर गया। उसने कहा—दृष्ट्वा पक्ष लाट-लाटकर मृग पक्षी पर गिराया करता था। मृग अन्त में का लाटकर दूर पर पक्ष चला गया है। अन्त में पक्ष दिक नहीं लक्ष्मी मुक्त मन गया रहा है।

हरिण मध्य गया हुआ। इन कथाओं में यह स्पष्ट होता है कि अतिथि-सत्कार बर्तमान भी अतिथि दानों सावधान रहें। किसी कथा के यहाँ एक कथा में आभार मिला गया। यह अतिथि-सत्कार का मृग बहुत शीघ्र लक्ष्मी उगाया गया। एक दिन विदा हुआ। अन्त के कुछ दर बार लक्ष्मी फिर लाया। उस लक्ष्मी का आभार मिला। मृग ने लक्ष्मी के आग एक शिकारी पक्ष किया और कहा—“दृष्ट्वा पक्ष लाट-लाटकर मृग पक्षी पर गिराया करता था। मृग अन्त में का लाटकर दूर पर पक्ष चला गया है। अन्त में पक्ष दिक नहीं लक्ष्मी मुक्त मन गया रहा है।”

यह उपाय आता है किन्तु ही पक्ष पक्ष कि वह लक्ष्मी भीरुता न हो

गहस की बहुत-सी स्वर्णमुद्राएँ पुराकर ले गया। अतिथि का एक नमूना घर भी है। आठक-कुग में अतिथि सत्कार तो होता था किन्तु औचित्य की सीमा के भीतर रहकर, अत्याहुन्य नहीं। बौद्धों को ब्रह्मचर, मन को संभालकर बैठने का और सम्झने का प्रमाण दिया जाता था कि गलती न होने पड़े। मन्दार के पर्वों में यदि कुपार्ह छिन्नकर बैठी रही तो सारी मन्दार बचसू से मर जायगी। इसका स्याक रखा जाता था, जो उचित था।

एक कथा के अनुसार सेठ ने इसविषय कुछ प्रकट किया था कि दरबाने पर आने हुए बोधिसत्व का सत्कार नहीं किया था सत्ता। वह सेठ कहता है—“जब तक हमारे दरबाने पर से कोई याचक खाली हाथ नहीं बीट्य। आप को न आसन मिले और न आप के पैर पुज्जाये गये, आप ब्योटे जा रहे हैं। हम अपना ही हैं, समझ लीजिएगा।

न त पीठमवाधिम्ह न पार्श्वं नपि भोजनं ।

ब्राह्मणारी कामस्तु मे पर्यं परस्वाम भव्यार्थः॥

तरीका यह था कि पहले पीठा पानी और पैरों में ब्याने के लिए लेम दिया जाता था—इन्के बाद भोजन। वही सेठ कहता है—

एसम्भारं कुले धम्मो पितृपितामहो सत्ता ।

आसनं उच्छं पञ्च सम्भेत निषवामसे ॥

एसम्भारं

सककण्ठं उपतिष्ठाम उत्तमं विष आतर्क ॥

वह हमारा कुछ कम है कि हम उत्तम कनी की सेवा उसी तरह करते हैं कि अपने आत्मीयकों की। अतिथि सेवा दान आदि की परम्परा—हुकागत परम्परा—होती थी और उसकी रक्षा की जाती थी। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के साथ इतर ॥ रना जाता था तथा पिता-पितामह जिस उत्तम परम्परा की स्थापना कर गये हो उसकी रक्षा जैसे भी हो की जाती थी। सेठ को इस बात का रोख हुआ कि उनके पिता पितामह अतिथि-सेवा की जिस परम्परा की रक्षा कम से करते रहे, उसकी रक्षा में जुटि हो गई।

कथा में कहा गया है, वह सेठ घर पर नहीं था राजा के दरबार में गया था और उसके बच्चों ने अतिथि-सेवा में आपरवाही की थी। अतिथि-सत्कार के उच्च आदर्श की रक्षा करना आने संस्कृति का मुख्य अंग है जिसका आधार आठक कुग में भी होता था।

भूत दया की ओर बाएँ का तरा ध्यान रहा है। आर्थ-परिहार के लक्ष्य केवल उनके आत्मीय ही नहीं होते थे—यद्यपि वही धर्म, मेहुक सभी अपने होते थे। ऐसी कथाओं का अन्त नहीं है जिनमें यह बतलाया गया है कि भजन भाषा बीष्मेबासे पत्र-पत्रिणी में मानव का दित किया है। आत्मापन निभाया है, वही तक कि आत्म दान कर दिया है। ऐसी कथाएँ हमें सिखाती हैं, यदि हमारे हृदय में कुछ भीरी के

एकदशम द्वितीयाधम वा । प्रथमाधम वा ब्रह्मचर्य । बर्नो की छात्र, सिग्ध छात्रा मे आधम ये और लोभन श्रमि अपनी रसा मे उनके मायी जीवन की हठ नीति ह्ये मे । ब्रह्मचर्याधम की अग्रिपि पूरी करके निग्राणी के एहस्थाधम में छीटने के पूर्व ही उच्छ्रम पूरा पूरा निमात्र हो जाता था । समाज का रूप बंता हो यह श्रमि आचार्य छानटे के ओर न उनी के अनुकूप गढ़ गहरर अपने आधम से सम्यक के किए एहस्थ मेजा बर्यो थे । यह एक धानवार व्यवस्था थी । यही कारण है कि वैदिक युग का हम अव्यक्त उच्छ्रम पाठ है । असा हम कह चुके हैं वैदिक समाज को अपने मन से अपने को गहन का अवसर मिलता रहा—बाहर या भीतर का कोई उत्पीनन न था और न किसी और मछन्डा ही होती थी जिसके परिवामन्वरूप निमात्र काय में बराबर पैदा हो । विचारों की सररता का भी कोई एहस्थ न था—अब हमारा वैदिक समाज कितल हो रहा था उच्छ्रम समबन्धरे ह्यो की स्थिति बरा भी वैसी थी यह साचने की बात है । वैदिक युग के विचारों ने वैसी भी बलना की उनकी मौलिक कायना थी—उनके विचारों पर बाहर के या विचारों का विस्तार ही प्रभाव न था । कृष्णबुद्ध की एहस्थाधमोर्गनपद् के प्रथमाध्याय के १५ व और १६ वें मन् पर ध्यान दीजिए—

अने तिम को फेरन से ठेक रही मन्ने से मन्तरन नहर एोहन से पानी भरपी काष्ठ संवरण से आग पाह जानी है वैसे ही सत्य और सत्या के द्वारा एोहन से (आत्म निरीक्षण करने से) जानी आत्म्य में ही परमसत्य पाया जाता है ।

वैदिक युग का एहस्थ तिम से ठेक निराक बर, दही से मन्तरन प्रकट करने भरपी काष्ठ से आग प्रकट करके सत्य आत्म निरी त्व के द्वारा सत्य प्रकट करके आत्म्य का साग्रस्तार करता था । वह वैदिक ठेक फेरन, दही मन्तर और आग बल्लवर ही नहीं बरा रहा भरपी ही उनके किए सत्य कुछ नहीं थी वह एहीर ही उनके किए सत्य कुछ नहीं था वैदिक बलना जाना बार सुन से मर जाना ही उच्छ्रम बरम सत्य न था वह मानवत्व या इतना ऊपर उठना चाहता था कि देखत और उच्छे भी ऊपर मोध तक पहुँचना उच्छ्रम परम उच्छेव था । 'ब्रमाधो गात्रा और दीव बरा का माय वेगामे वैदिक समाज के निर्माण युग में न थे । इस रंग का धीमन्त्र ही ममसना बाहिए ।

एहस्थ-युग में आत्ममन्त्र पर बहुत बार दिया जाता था, क्योंकि संवर्धनी मन पर विधान महा दिया जा करता और बिना ब्रह्म की मोहर । एहस्थ धर्म का परम धर्म है—मन की आन अधिरार में राव क्योंकि एहस्थ के लामन प्रमेमों का भला महा है । व नदि असाबधान हुआ तो बिनाय का एहस्थ उच्छे लामने है । एहस्थाधम को गमी आधमो में भद्र माना गया है—कारण वह है कि यही एक ऐसा आधम है जो 'उच्छ्रमन' करता है—(बह मन्त्रन हो वा घन) और आधम निमात्र

१ लम्ब बर । बर्ब बर । एहस्थाधम्य ब्रह्म । एहस्थ प्रवर्धनम् । एहस्थमन्त्रमन्त्रा ब्रह्म (१५५५) । ब्रह्ममन्त्रमन्त्र बर्बमन्त्रमन्त्र । विनम्यमन्त्र । भी एहस्थमन्त्र । —द्वितीयाधमोर्गनपद् (कृष्णबुद्ध १)

२ बल्लवर अल्लमो, १९११५९

करता है—(वह स्वर्ग हो या साम्राज्य), अतः इस आश्रम में रहनेवालों के लिए फटोर नियम बतलाये गये हैं। आतक युग में भी गृहस्थाश्रमी पर विशेष ध्यान दिया जाता था। गृहस्थ को उपदेशक नहीं होना चाहिए—उसे कम करना है। ससार के सबसे फटोर मोर्चों पर बारी-बारी से उसे बहना है, अतः वह उदाहरण बने—पहले वह अपने को उन्नित काम में लगावे याद में उपदेश दे या अपने को उदाहरण के रूप में दूसरे के सामने उपरिष्ठ करके प्रेरणा प्रदान करे। यह साफ-साफ कहा गया है कि व्यक्ति अपना स्वामी आप है, उसका कोई दूसरा स्वामी हो भी नहीं सकता। जब मानव को इतनी बड़ी स्वतन्त्रता मिली हुई हो, तब उसे बहुत ही सँभल कर आगे बढ़ना चाहिए।

आतक-युग के गृहस्थ को बार-बार सावधान किया जाता था कि वह आँख बन्द करके आगे न बड़े, जो कुछ करे, मविष्य को ध्यान में रखकर—अतीत वर्तमान और मविष्य काक के तीनों टुकड़े आपस में गुंथे हुए हैं। अतीत से प्रेरणा प्राप्त करके वर्तमान को बनावे-सँभाळे—मविष्य के लिए। आतक-कण्ठों में तथा बौद्धसाहित्य में ऐसे प्रसंगों का अन्त नहीं है किन्तु यह सिद्ध होता है कि मिथु धर्म के महा प्रवर्तक बुद्धदेव गृहस्थ-धर्म की ओर से उदासीन थे या इसकी उलोछा करते थे।

बुद्धदेव ने आनन्द से कहा था कि आनन्द अपना अधिकतर कम मुँह बंद होता है, किन्तु हँसकर मुँह बंद है।

सुकरामि असाधुमि अत्तनो महितमि थ।

यं ये हितम्ब साधुम्ब तं ये परममुपकरं॥

यह उपदेश केवल गृहस्थों के लिए ही नहीं है किन्तु विशेष रूप से अगू हाता है गृहस्थों पर ही कौटिलि धर्म का अतिना बड़ा अबाध गृहस्थ के सामने होता है गृहस्थामी के सामने नहीं होता। गृहस्थांगी या तपस्वी का प्रधान गुण त्याग होता है किन्तु गृहस्थ दो गुणों को धारण करता है—मह्य और त्याग। गच्छन्तुओं का मह्य और हितकर बन्तुओं का त्याग गृहस्थ को ले बँधता है। कच्छमाकच्छन्तु का मोह गृहस्थ का ही गला घोंटता है, अतः सम्मूह दृष्टि से, सत्ता बुद्धि से दण्ड, विचार कर ही गृहस्थ अपने को कायम रख सकता है और गृहस्थ धर्म का पालन कर सकता है राष्ट्र की उन्नति कर सकता है। आतक-युग में इस बात पर बार-बार जोर दिया जाता था कि 'सन्तुक्क' कायम रखो। यदि सन्तुक्क मह दुष्टा तो तुम भी मह हो आसीम। हम आतक-युग के गृहस्थ धर्म के मूलभूत तत्त्वों की आपके सामने रख रहे हैं जिनके आधार पर गृहस्थी की ऊँची इमारत गड़ी जाय। बाहर की बातों पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। व्यवहार में उस युग के गृहस्थों का रूप बँठा रहा यह भी स्पष्ट करना हमारा उद्देश्य है।

धम्मि मे एक छीरी-सी पुस्तिका है—'एही विनय' (गृहस्थ धर्म), यह

१. बम्मरर अट्ठकणी, ११।१५८

२. बम्मरर अ० ११।१६

३. बम्मरर अट्ठकणी, ११।१६१

अत्यन्त मूल्यवान् उपदेशों का समग्र है और सभी उपदेश बुद्धिमानों के दिने हुए हैं। बर्मा कदा क्काम आदि देशों में यह 'सूत्र' विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और लोग इसे कण्ठस्थ भी करते हैं। इस एही विनय को 'विज्ञातसुत्र' भी कहते हैं। कब इस प्रकार है कि विज्ञात नाम का एक छेत् पुत्र था। ४ करोड़ की सम्पत्ति का वह स्वामी था। बुद्धदेव ने उसे एही विनय का उपदेश दिया था। वह 'सुत्र' पठनीय है। हम दो-चार उदाहरण देते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होगा कि आतक-सुत्र में एहस्वी की इन्द्रजित की नीति के नीचे कैसी अमीन थी—पोली या ठीस।

बुद्धदेव ने ४ प्रकार के कर्म-द्वेष बतलाये हैं—प्राणी को मारना चोरी करना भ्रमिचार करना और छट्ठ मोचना। ये चारों कर्म-द्वेष हैं—

- (१) पाप्मातिपात्तो को गहपति-पुत्त कम्मकिळेसो।
- (२) अदिघादानं कम्मकिळेसो।
- (३) कामेसु मिच्छाचारो कम्मकिळेसो।
- (४) सुसावाधो कम्मकिळेसो।

इन चारों प्रकार के कर्म-क्षेत्रों से एहस्वी को बचना चाहिए। इन क्षेत्रों के बाद ३२ प्रकार के भोग विनाश के कारण हैं—

- (१) सुखमेरयमखपमावदुल्लानुयोगो गहपतिपुत्त अपायमुत्तं।
- (२) विद्याविशिक्षाचरियानुयोगो भोगानं अपायमुत्तं।
- (३) समञ्जामिचरणं भोगानं अपायमुत्तं।
- (४) जूतप्यमावदुल्लानुपयोगो भोगानं अपायमुत्तं।
- (५) पापमिच्छानुयागो भोगानं अपायमुत्तं।
- (६) आलस्यानुयागो भोगानं अपायमुत्तं।

- अर्थात्—(१) शयन का मछली पीछी का शेषन
 (२) अलस्य में पीछे बाजार का धेर-समाय
 (३) मान-सम्बन्ध की रति
 (४) भुजा का प्रमाद-नारक बालुआ का शेषन
 (५) घुरे बीसों की दोली और
 (६) आलस्य।

ये छह दोष एहस्वी को बड़-मुक्त से नष्ट कर देते हैं उसकी बड़ रोहकर देंगे हैं। इन एक-एक दोष से उत्पन्न होनेवाली भुगार की व्याख्या करके बतलाते हैं—
 शीघ्र पहले के बरते उत्पन्न बननाय भूतरे से कबल तीसरे से राग भीमे से बरनायी पोंपरे से कमा का माघ और छठे से बुद्धि मुक्त हो जाती है। आलस्य बुद्धि को कमजोर बना देता है।

आतक सुत्र के एहस्वी की इन दोषों से बचना पड़ता था। मना रिपा

गया था—बुआ, स्त्री (परकी), बावणी नाच गाने, दिन की नींद, असमय का काम, भुरे मित्रों का साथ और कृपणता से धया दूर रहो^१। यथा—

अभिव्यक्तिर्यो बादयो नृप्यगीतं
दिवासोप्य पारिचरिया अकासे ।
पापा च मिता सुकप्रियता च
पते च ठागा पुरिर्ष संसपन्ति ॥

ग्रहस्थ को ऐसे व्यक्तियों को दुष्मन मानना चाहिये, जो—

अतीतेन पटिसम्पद्यति । अनागतेन पटिसम्पद्यति ।
निरत्यक्षेन सङ्गृह्णाति । पञ्चपुत्रेषु किम्बेसु
व्यसर्जं दस्सेति^१ ।

अतीत के गीत गाता है, प्रशंसा करता है मन्त्रियों के सुनहरे सपने देखता है, व्यर्थ बातों का गुण कीचन करता है, वर्तमान के कार्यों में विपत्ति बटकाता है कठिनार्थों और अज्ञान बतलाता है—ऐसा आपसी निकम्मा है बेकार है, शत्रु है त्यागने योग्य है ।

निम्नलिखित चार प्रकार के व्यक्तियों से भी ग्रहस्थ को बचना चाहिये, जो—

- (१) पापकर्मिस्त्व अनुजानाति ।
- (२) कस्याप्यस्त्व अनुजानाति ।
- (३) सम्पुत्रस्त्व वर्ण्य भासति ।
- (४) परम्पुत्रस्त्व अवर्य भासति ।

भुरे काम की अनुमति देता है और भले काम की भी अनुमति देता है भुँह पर चारीच करता है और पीठ पीछे निम्ना करता है । ऐसे व्यक्ति को शत्रु मान कर (ग्रहस्थ) त्याग कर दे । वे चारों बातें ग्रहस्थ-वर्म की हैं ।

वैदिक युग सम्बन्धन का युग था—नीतिशास्त्र का नहीं । समय-युग में भी नीतिशास्त्रों की बहुलता नहीं पाई जाती है । महाभारत तो पूरा-का-पूरा नीति-ग्रन्थ है ही । बाद-युग भी नीति-शास्त्रों से मरा हुआ है । समाज की कित अवस्था में कित तरह के वाहिन का उदय होता है, यह हम विगने नहीं जा रहे हैं किन्तु यह स्पष्ट है कि नीति-ग्रन्थों का उदय कम होता है जब समाज में अच्छे और भुरे दोनों तरह के लोगों का और बड़ बगल है और भीतर तथा बाहर सभ्य होने लगता है । तरह तरह के विचारों और भावों का तूफान भी उठने लगता है तथा अन्तः एक-एक छुट्ट में कुछ हल और कुछ उफर उठाने लगते हैं, तब नीति-शास्त्रों का युग शुरू होता है । वे नीति-शास्त्र अनुमति के अनुरूप अनुमन को हमारे सामने रख करते हैं, वाकपान करते हैं निर्णय करने का रास्ता बतलाते हैं और कुछ निभय करने का डीठ आघार

१ सिद्धान्त ७

२ " " ११

३ सिद्धान्त, २९

देते हैं। आतङ्क युग निम्न ॥ संपत्तियों का युग था और उस युग में नीति-वाक्यों का बड़ा जोर था। एतत्सर्वं धर्मं की स्मृति करने के लिए नीति के वाक्य छोटे छोटे उपदेशप्रश्न जिम्मे और ठगमारों—इन घाटी पीलों का काम में आया जाता था। एतत्सर्वं धर्मं का प्रमाण कर रखने का प्रभाव उस युग के सभी आचार्य (धर्मचार्य) करते थे। वे उत्पादन और विनाश के इस अमर स्रोत को नष्ट करके अपने को सम्यक्त कर देने की गच्छती कैसे करते। यदि एतत्सर्वं नीति मिले, तो वे भेद पुरुष सम्यक्त को नहीं दे सकते—यह आतङ्क का और त्याग-तपस्या तथा अमृत-धर्म के प्रवर्तक मुद्ररेव ने भी जितनी शक्ति सच के लिए करने में व्यर्थ की उससे कम शक्ति उन्होंने एतत्सर्वं को छेदने के लिए रखने में नहीं लगाई; क्योंकि वे देश को वायस एतत्सर्वं चाहते थे। उन्होंने दो विषयों में जानेवाले एतत्सर्वं मित्रुषों और एतत्सर्वं के बीच में बम्बी लगाई बनने नहीं दी; बल्कि दोनों में निकटता जाने का प्रभाव किया किन्तु यह निकटता सीमा के भीतर रहकर ही हो सकती थी।

आतङ्क युग की एतत्सर्वं सम्यक्त थी। एतत्सर्वं सच अतिथि सेवा आदि पर पूरा ध्यान रखते थे; किन्तु उनके परिवार में किसी का स्थान कैसा औरतपूर्ण न था। पहले भी हम इस विषय पर प्रकाश डाल चुके हैं।

एक एतत्सर्वं सम्यक्त काति में ही ग्राह्य घाटी करता था—बलवन्तत्वा कर्माई से करती जाती थी—‘एतत्सर्वं सम्यक्तत्वाकुम्भ कुम्भारिक गच्छ’ ऐसा आदेश आतङ्क कर्माई में मिलता है। हाँ जो मित्रु बन जाते थे वे सब बराबर हो जाते थे। किसी राज्य के स्वातन्त्र्य पर मुद्ररेव ने कहा था—‘अथिप ग्राह्य वैश्य और ब्रह्म वे चार वर्ण हैं। इन वर्णों में अथिप और ग्राह्य भेद है’। मित्रुषों में भी ऊँच नीच का विचार था। महाभारत युद्ध ने एक बार मित्रुषों की परिस्थिति में लड़ाई किया कि—‘सबसे पहले और सबसे अधिक क्रिया आदर करना चाहिए’। कुछ मित्रुषों ने कहा—‘अथिप ग्राह्य पण्डित’ अर्थात् जो अथिप कुछ से मित्रु-सम्यक्त में आया है। फिर स्वातन्त्र्य का स्वातन्त्र्य दिया गया—‘ग्राह्य ग्राह्य ग्राह्यपण्डित पण्डित’ बानी जो ग्राह्य या वैश्य कुछ से मित्रुसम्यक्त में आया हो। अब मित्रु-सच में भी वर्ण का आदर था सब एतत्सर्वं के लिए ऐसा सोचना कि आतङ्क-युग में वर्ण-व्यवस्था थी ही नहीं अस्तित्व नहीं मान पड़ता।

ग्राह्य काति का अर्थ अस्तित्व माना जाता था और उसका आदर भी था—एतत्सर्वं पूर्वका के अनुसार ग्राह्य का आदर करते थे’। वैदिक युग में जो वर्ण विभक्त किया गया था और जिसके अनुसार परिवार आदि का घटन हुआ था उसका अस्तित्व आतङ्क-युग में भी इस पाते हैं।

१. रिक्वैरिड (पुस्तक) १। १—४

२. अथिप निम्न (अथिपसम्यक्त)

३. निधिर गच्छ।

४. रिक्वैरिड, गिल्लियन १ २—१

५. आदेश, ८। ५। १५—१। पुस्तक, १। १। १५; १। १०। ११५

वैदिक युग में भी अन्तर्जाति विवाह का उल्लेख मिलता है और वह निम्न जातक-युग में भी था मगर विशेषतः राजा ही ऐसा करते थे। वैदिक युग का दक्षिण राजा 'धन्वात' की छद्मता से ब्याह करता है तो जातक-युग का एक राजा छद्मद्वारे की छद्मता से ब्याह कर लेता है—धन्वात भी शत्रु था और छद्मद्वार भी।

व्यामृत्य भर-ग्रहस्थीय काम आनेवाले बरतन और मौज्जार भी वैदिक युगवाले ही जातक-युग में भी थे, अतः गृहस्थ अपना काम पढ़ाते थे। हम पहले इस विषय पर प्रकाश डाल चुके हैं। जातक-युग के परिवार का गठन भी माता, पिता पत्नी, पुत्र, पुत्री, माइ आदि को लेकर हुआ था—वैदिक युग में भी यही परिवार का रूप था किन्तु युगाधम के अनुसार आचार-व्यवहार में अन्तर आ गया था। वैदिक युग का गृहस्थ माता का बड़ा आदर करता था किन्तु जातक-युग का गृहस्थ कभी कभी माता को घर से निकाल भी देता था। मरवा बच्चा पिता को भी पुत्र पीटता था, पत्नी को कौन कहे माता को भी पीटा जाता था। गर्भ गिरा देने का भी बचन जातक कथ्य में मिलता है। राजा से उसकी रानी कहती है—

अहमेव वृत्तिषा भूय रज्जो महापतापस्त ।

मैं भूलहारी ही राजा महापताप की दापी हूँ। वह तो खी के स्वयं भूप हत्या करने का वचन है किन्तु यथा-कदा पुण्य भी खी को पटककर उसका गम नष्ट कर देता था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जातक-कथाओं में सत्काशीन सम्मेलन का पराङ्क वर्णन है। बुद्धदेव ने भारत को उसी रूप में रंग दिया है, जिस रूप में उन्होंने उसे देखा सुना और समझा। इतना जरूर है कि बुद्धदेव शिष्यों के प्रति कड़ा दस्त रखते थे। जब मिश्रुणिषों बाइसप में आने लगीं तब उन्हें—बुद्धदेव को—बड़ी निराशा हुई किन्तु प्रवाह को रोक न सके या रोकना उचित नहीं समझा। उन्होंने आनन्द से साफ-साफ कह दिया कि—'पहले वह तब एक हजार साल तक चकता, किन्तु जब ही साक से अधिक टिकाऊ न होया'। शिष्यों के प्रति बुद्धदेव के इतना रंग ने सम्मेलन में भी शिष्या का मुख्य वा महत्त्व, जो कुछ कहे पड़ा दिया।

इतना होने पर भी जातक-युग का गृहस्थ बहुत-कुछ अपने 'परम्परा से चले आने सत्कारों' से प्रेरित होकर सोचता और काम करता था। बी-बार उदाहरण देना अनुचित न होगा। पहले बात बच-व्यवस्था है, जिसे जातक-युग में भी माना गया और 'कुल-गौरव' की भी बात सामन आता। विवाह करने में लड़कियों को स्वतन्त्रता ही गई। एक लड़की मुझ से साथ मांग गई जिसे बोधिसत्त्व ने घर पहुँचाया और

१. उत्तरज्जायम, १।८।१।१ और अरुत्तकक जातक कद्दुद्वारे जातक ।

२. कथानि जातक—४१० ।

३. कल्पवृक्षजातक जातक—३१९ ।

४. अरुत्तक जातक—१५३। जातक—४६९ ।

५. बुद्धवत्थजातक १५८

६. वासपतिवत्थ जातक—१५० ।

७. विष्णु-संस्मरण (श्री राजाकुमार) ६ २४५

परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया^१। पर मे चौड़ की पूजा होती थी। मूर्त कड़की में बार से पूछा कि इसकी पूजा क्यों होती है? बार ने कहा—“यह पत्नी में भेद है। बेगमती नहीं उगरी पीठ पर छिपनी बड़ी मीर^२ है।” कड़की ने समझा कि इसकी पीठ पर जो ‘मीर’ है उसीसे इसकी भेदता है। एक कुच^३ की पीठ पर ‘कुच’ रोग कर उस कड़की ने मान लिया कि—यह पुरणों में भेद है; क्योंकि इसकी पीठ पर भी चौड़ की छद्म ही ‘मीर’ है। वह उस गंदे कुच^४ के साथ बची मर^५। भेद पुरणों से विवाह करने की प्रवृत्ति का पता इस गाना से चलता है, जो कड़कियों में भी भले ही उस कड़की ने भेदता की पहचान करने में चांग्य गंगा। अपनी समझ में उसने ‘एक भेदपुरण’ (पुरणपुरण) को ही पतम् किया था, कुच को नहीं।

एक आचार्य अपनी चार कड़कियों से पूछता है कि ‘कीय पति चाहिए। अपनी-अपनी पतम् के अनुसार प्रत्येक कड़की ने अपने लिए पति का बचन किया। एक ने सुन्दर पति की कामना की एक ने बप्पी चावि का कुर्बान कर बाहा एक के मीतर ब्यङ्गन या बङ्गपन के साथ थे; उसने राजराजे, अनुभवी व्यक्ति की कामना की और सबसे छोटी कड़की ने लक्ष्मीपारी पति को पतम् किया। एक आचार्य शास्त्र ने बुद्धदेव के सामने यही प्रश्न रखा था जिस पर बुद्धदेव ने उत्तरवाची गान्य कही थी। बुद्धदेव ने कन्यान्, ब्यङ्गन सुबल से शीघ्रान् की ही भेद मना—‘सीर्षं अरमाकद्वयवति’।

वैदिक कुच की कुम्हारियों को भी अपने अनुकूल पति चुनने का अधिकार था^६। मननभील पुरण को ही अधिक पतम् किया जाता था^७।

विवाह और संस्कृति का एक अहम अंग वैदिक युग से व्यवह-युग तक केम हुआ हम पाते हैं। बाहर की प्रकृता से उलझकर उस विग्रह प्रकृता के साथ स्वयं एकता की हम मूक होते हैं, जो ‘समूर्ण’ है दुबलों में मिले काज ने, सम-मयह ने नहीं बीया वह बीर भी नहीं करता था। व्यवह-युग का एहम बहेज भी देता था। प्रवेनान् राज के निध महाकील ने विधिवत राज की बहेज में एक काज की काज के गीत अपनी कन्या के ब्याह के अवसर पर दिया था। हमने एक ही उदाहरण दिया है किन्तु ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जब कन्या के ब्याह के अवसर पर बहेज दिया गया है।

कनक सेठ ने अपनी कन्या के विवाह में जो बहेज दिया था वह अपरि मित है^८। इस बहेज की सूची इस प्रकार है—

आभूषण ९ करोड़ मूय के, धन ५४ गाधियों पर काज कर, चाकियों ५ और १ असन्त सुन्दर २५।

१. नीलपुत्र बातक—२६२।

२. शास्त्रीय बातक—२००।

३. कनक, १। १९८२२

४. कनक अहमर और कनक

५. वरद्वार बातक—२६।

६. ‘पुत्रपत्नी’—विद्यमानापीठ, पत्नी कनक, १० २२५

यह बड़की विद्यालायी, जिसने बुद्धसम की अपने दान से मर दिया था जिसकी सजा पहले था चुकी है। राजा सेठ समी रहेज होते थे। धनी एहस्य कन्या के ब्याह के समय रहेज देने में नहीं चूकता था और अपनी शक्ति को रहेज की तुल्य पर छोड़ देता था। रहेज प्रथा वैदिक युग से शुरू हुई थी। बहुत कुछ देकर बड़की को निरा करने का उद्देश्य मिळता है^१। यह समझ रखने की बात है कि धर्मजय सेठ की तरह वैदिक युग में कोई असुरूप पति न था, देव में धन की पाद नहीं आई थी। पशु धन वा वैदिक युग के अन्त में घाना और रक्त आदि भी नजर आने लगे थे, किन्तु व्यापार का इतना और न था कि कोई असुरूप पति बनता तो फिर कन्या के ब्याह के अवसर पर आटा-करीड़ रहेज देने की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। आतक-युग में दण धन से मर गया था। वेदावादी पृथ्वी 'धन्न मधु, धी, दूध आदि देनेवाली माता थी—मृता धन्नपूर्णा। किन्तु आतक-युग की पृथ्वी कस्मी बन गई थी—रत्नगर्मा। पृथ्वी का 'रत्नगर्मा' नाम घायब ही बेटी में आया हो, न पृथ्वी रत्नगर्मा थी और न सागर 'रत्नाकर'। जो भी हो किन्तु रहेज तो वैदिक युग के एहस्य ही देते ही थे।

एहस्य-धर्म का आदर मगवान् बुद्ध ने भी किया है—“बह सपुस्य भाम्म है जो जीवनपर्यन्त उदार वृत्ति से गार्हस्थ्य धर्म का धारण करता है—स्वाग, धीक एवं धन में निरत रहता है।”

अन्त समय में बुद्धदेव ने जो-जो बातें बतलाई हैं, उनमें वे एहस्यों के किय भी हैं। अन्ततस्तु के महामत्री बर्षकार शास्त्रण के प्रस करने पर उन्होंने ॥ ‘अपरि-हाणीय-भम्म’ बतलावे थे जो गगतत्र के किय तो घण्टान् हैं किन्तु एहस्यों के किय भी ‘साठ मज’ ही समझ। बौद्ध ग्रन्थों में बहुत से ऐसे भी सक्त हैं जहाँ एहस्यों के किय अच्छी से-अच्छी बातें आई हैं।

प्रत्येक एहस्य को दस बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिनका उल्लेख आतक में है। मगवान् बुद्ध कहते हैं—

असज्जा जित्तं तपति पुण्णे असमुत्तानितं।

न पुण्णे धर्मं एहिस्सं इति पच्छमनुत्तप्यति ॥४१॥

जो पड़े सभ्रह नहीं करता जिसे नहीं मिळता वह अनुत्तप करता है (कि हाव में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका) और (अन्तर निकल जाने पर) पछताता है कि मैं सभ्रह नहीं कर सका।

सक्यकर्पं पुरे सप्तं मया सिप्यं न सिक्खितं।

किञ्चमं वृत्तिं असिप्यस्स इति पच्छमनुत्तप्यति ॥४२॥

१ कर्त्त १५११६; १५११७; १५११८; १५११९; १५१२०; १५१२१; १५१२२ (सप्त मन्त्र में 'रत्नाकर और सन्धि' के किय की के शान्तिप्रदान करके की बात प्रकट करणा है।)

२ संसुप्त विच्छन्न।

३ महापरिनिर्वाण सुत्त, ४ में ५ पक्ष।

४ अवर्षण मातङ्ग-४९८।

जो धनकर रहते, सामान्य रहते (जिसी तरह का भी) धिस्य नहीं सीगता वह बाद में हाथ मलकर रह जाता है क्योंकि धिस्य जान रहित व्यक्ति जीविका कैसे पच्य लगेगा यह स्पष्ट है।

कूटयत्री पुन मासि पितुणा पिदुर्मसिक्ता ।

पचन्ना फलमा आसि इति पच्छानुत्तप्यति ॥३॥

जो पच्य प्राप्त पाते (दिता) करनेवाला या उस स्वभाव का या अनाथ और दया समझा सं रहित या वह भी साध साधकर पछाता है (कि हाथ, हमने वह क्या किया था)।

बहुसु पत सन्तासु अमापादासु द्रव्यसु ।

परदार असचिस्मं इति पच्छानुत्तप्यति ॥४॥

पर में दूसरों के द्वारा अर्जित की वही के रहने में क्यों परदा वही का स्वर्ग विना वह साध साधकर भी ऐसे व्यक्ति को पछाताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति (कभी न कभी पछाता है)।

बहुमिह बत सन्तमिह अम्भपान उपहित ।

न पुण्य अशुभं हानं इति पच्छानुत्तप्यति ॥ ५ ॥

जो अम्भपान के रहने पर भी शान नहीं होता वह भी (समस्त बदल जाने पर) पछाता है कि—हमने क्यों गरी शानादि शुभ कर्मों में योग दिया।

मानरं पितरम्भापि त्रिण्णके गतया उत ।

पहुसन्तो न पामिस्सं इति पच्छानुत्तप्यति ॥६॥

जिन्ने अपने बूढ़ माता पिता का पोषण-स्था-स्वकार बहुत बन रहते भी नहीं विना वह भी (अन्त में) पछाता है कि—हाथ हम कतव्य किमुन हो गये।

अचारिय अनुमाचारं सम्भकाम रसाहरं ।

पितरं अक्खमस्सिमं इति पच्छानुत्तप्यति ॥७॥

जिन्ने अपने अनुयायक जब पछाती की वृत्ति करनेवाला आचार विना का आदर नहीं किया उनकी आज्ञा की वह भी पछाता है—उन्हे कभी न-कभी पछाताना ही पड़ता है।

समय ब्राह्मणं आपि मीलवन्ते बहुसुरे ।

न पुण्य पयिदपासिस्मं इति पच्छानुत्तप्यति ॥८॥

जिन्ने पढ़ने लकापाठी, बहुभुत समर्थ और ब्राह्मणों की सेवा उपासना नहीं की वह बाद में (कभी इन बूढ़ के लिए) पछाता है और लक्ष पछाता है।

१. 'आर्यन् पुण्यि जी लकायं विद्वन्तो यस्मि केकापी'—आधेय १। १०

'जी वन जी न बर्ग में लकाय है और न विद्व जी होता है, जी केन केन लकाय है केन पदमे-कला है वह साक्षात्कारी है।

साधु होति तपो जिष्णो सन्तो च परियुपासति ।

न च पुम्मे तपो धिष्णो इति पञ्चानुत्पपति ॥९॥

तपस्या (सर्वम का जीवन सेवा और त्याग का जीवन) तथा सान्त पुरुषों की सेवा कस्याज देनेवाली होती है । जो इससे नृक गया वह पछताता है । जिसने तपस्या नहीं की बानी संयम का जीवन, सेवा और त्याग का जीवन नहीं व्यतीत किया और सान्त पुरुषों, श्रेष्ठ पुरुषों की जिसने सेवा नहीं की वह पछताता है ।

यो च पतानि ठानानि योनिस्तो पटिपद्यति ।

करं पुनिसकिद्यामि स पञ्छा नानुत्पपति ॥१०॥

जो इन बातों को ग्रहण करता है इनके अनुसार आचरण करता है उसे (जीवन में) कभी पछताने का दुःख नहीं भोगना पड़ता ।

जनसभ आठक (४६८) के ये स्तन-स्तम्भ हम यहाँ उपरिष्ठ कर रहे हैं । वैदिक युग का रहस्य हो या आठक-युग का, वह या आर्य ही । आर्य ऋषियों और सन्तों ने जीवन को समझने और उसे मौखिक शिक्षा से आध्यात्मिक मुक्ति तक ले जाने का जो रास्ता बतलाया है, वह एक ही मार्ग है । एक उदाहरण दोगे—एक पत्र पर कभी सुन्दर, कभी अन्ध कभी पीछी रोशनी ज्योत्स्न आर्य तो प्रकाश का, रास्ते बिरलाने-वाले प्रकाश का रंग बदल, किन्तु रास्ते तो वही है । प्रकाश के रंग को बदल देने से रास्ते नहीं बदल जाता ।

वैदिक ऋषि, महायान् राम मगवान् कृष्ण या मगवान् कुछ एक ही रास्ते की ओर सवार को प्रेरित करते रहे और केवल युग वर्म के अनुसार इनके बिरलाने हुए प्रकाश का रंग बदलता गया ।

आर्य और अनार्य

वैदिक युग में आर्य और अनार्य का सवाल गम्भीर था । अनार्य वे थे, जो आर्य नहीं थे । हम यहाँ इस प्रश्न को नहीं छोड़ें कि अनार्य कौन थे, क्या थे । वह प्रश्न विवाद-मल बना दिया गया है । पाश्चात्य कूटनीतियों के साथे में पकनवाले बिदेसी जेवरों ने इसे भारत के लिए 'एह-कह' का रूप दे दिया है । यदि हम आदिवासियों (१) को वैदिक युग के अनार्य मान लें, तो उन्हें 'आदिवासी' का पर देकर पाश्चात्य कूटनीतियों ने सुपके-सुपके हमारे देश में यह गाबना पैदाई कि जो आर्य जगत् में रहते हैं अनार्य कुछ के हैं वे ही भारत के आदिवासी हैं और आर्य बाहर से आये । आर्यों में जोर-बुझ करके आदिवासियों को भिन्ना बर्ही की परती पर पैतृक अपिहार होना चाहिए, मानवीयित मुविवाओं से वक्ति कर दिया अछूत और अंगली बनाकर रखा । आज नहीं तो सी साल बाद तयाकचित आदिवासी अपने हक के लिए आगे बढ़ सकते हैं और भारत यह-कह तया उपग्र्यों का घर बन सकता है । बिदेसी पारती आदिवासियों में ही काम करते हैं, जायति पैतये हैं । हम इस सवाल को बर्ही छोड़कर आगे बढ़ते हैं ।

पाणिनि ने 'आयकृत' शब्द दिया है जो वैदिक भी है^१। कौटिल्य ने स्वतन्त्र नागरिक के लिए आय और उसके विपरीत दास शब्द का प्रयोग किया है^२। वहीं यह भी बतलाना है कि अनाय को आय बनाया जाता था। यदि वह आर्य नहीं बनता था या बनना नहीं चाहता था, तो १२ पण जुमाना कर दिया जाता था—

दासमनुकूपेण निजन्त्येण आर्यमकुर्वतां द्वादशार्णं दण्डः।

इसी वाक्य में आय शब्द के साथ 'कु' धातु का प्रयोग हुआ है जो 'आयकृत' में भी है। अर्थ हुआ, जिसने दासपने से—'अनायत्व' से छुटकारा पा लिया हो, आजाद हो गया हो। यही है दास या अनाय का रहस्य। जो स्वतन्त्र नागरिक है, वह आर्य है और उनके विपरीत आय नहीं है (दास है), अनाय है। इन खरी बातों के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है।

रामायण-युग में भी अनाय नजर नहीं आते। यदि हम राम-रावण के युद्ध को लें, तो वह दो धार्मिक विचार के लक्ष्यों का संघर्ष था न कि मनुष्य और अनायों का अस्त्रों की लड़ाई। रावण ब्राह्मणकुलोत्पन्न था किन्तु 'जीव' था और भीरुता का आगे करके वैष्णव धर्म की स्तुति का प्रसार किया गया। रामायण से तो बही पता चलता है। मगवान् के सहायक बानर भीरु रीछ आदि के ही अनाय थे, न कि आय। रावण के उल्लूक सागराज जनता का अहित नहीं करता थे कबल अग्निषों का दमन करते थे और यह विष्णुचर करते थे।

रामायण के राम-रावण युद्ध को आय अनाय-युद्ध नहीं कहा जा सकता। वह धर्म का झेवर हुआ था—गो मठों का (दक्षिणों का) संघर्ष था जिसमें रावण की हार हुई और वैष्णव धर्म उत्तर-म्वरत से दक्षिण म्वरत तक फैला।

ऐसा स्पष्ट होता है कि रामायण-युग तक अधिकांश अनाय आर्यों की छाया में चले गये थे। जो बहुत ही गिरे हुए थे जिनका लोक-स्पर्शहार या आचरण अत्यन्त गहिरा था वे ही रह गये। किन्तु ऐसे अनायों में से भी ऊपर उठकर आर्य वर्ग में मिलते ही जाते थे—रीछ न थी और यह क्रम कौटिल्य के समय तक बना रहा। 'अनाय-वर्ग' या जाति का अस्तित्व आर्य-युग में नहीं था। जान पड़ता है कि आर्यों ने 'वर्ग' के गठन को विनष्ट कर अनायों की धृक्-धृक् जातियों में परिवर्तन कर दिया था—इस तरह अनायों का लारा गठन समाप्त हो गया। वर्ग के रूप में वे लगे रह गये, जैसा प्रमाण वेदों से मिलता है। धृक्-धृक् जातियों के रूप में, छोटे-छोटे समूहों में वे अलग-अलग हो गये। एक समूह से दूसरे समूह का कोई ब्यापार नहीं रह गया, जैसे वृक्ष जाति प्लाण्डक जाति आदि।

इसके बाद आर्य राज्य भेदों के लिए और अनाय-शब्द रीतिता के लिए प्रयुक्त होने लगे, जैसे आय-राज्य या अनाय-शुद्धि। वीर्य वाक्य में ऐसे अनगिनत रक्त हैं, जहाँ

१ पाणिनि ४।१।४

२ अर्थशास्त्र १।११ व १८९

३ वाग्मीनि अरण्य प्रथम सर्ग, ७० १९, २ ११

उत्पत्त्य देख कर बुद्धदेव ने प्रचारान्तर से मित्रुओं को 'आप्यशक्ति' गिरे हुए बर्गों का अप्रगमना वर्जित ठहरा दिया है। आप्यशक्ति में धम-धम्म के सम्बन्ध में काफी बूट बुद्ध सम्मान ने भी की है। सभी धम आप्यशक्ति को महत्व देते हैं और नियमों के फटार बन्धन की परवा न करके कुम्भधर से ज्ञान पाने का आदेश देते हैं।

अथर्व युग में कुछ पहरण ऐसे भी थे जो अपनी यात्रों के साथ कभी-कभी कभी वहाँ प्रया करते थे—जैसा आप्यशक्ति गणेशिये करते हैं। ये कर्मों की तरह बेपर-हार के नहीं थे किन्तु यात्रों के व्यापारी रहे होंगे और अरुणाह की टोह में प्रया करते होंगे।

धम्म मन्त्री आरण्या अथ कहीं देखने में नहीं आती किन्तु अथर्व-युग का पहरण ऐसी आरण्या भी काम में लाया था, जिसे धम्म से मना आता था। मित्रुओं को मना किया गया था कि वे ऐसी गिरी आरण्या पर न बैठें जो धम्म से मकी गई हो।

बाणभट्ट ने 'हयवर्णि' में आप्यशक्तियों की बली का एक पूर्ण चित्र दिया है। वह मित्रुता है—आप्यशक्तियों की शीपशिकों बलों के बने छल्लुर में छिपी होती थीं। गोपशक्तियों को बलीने से एक बलार में रखकर एक-एक शीपशिकी का हाता बनाया जाता था। हर के निकट जो कृत् के हर हाते थे उनमें शक्तिपूर्ण क्षमता होती थी। हर का शीपन भवानक होता था जहाँ जहाँ मत्त और शूल का वीचड़ ला होता था। उन आप्यशक्तियों का निरुत्पन्न धम्म होता था वे एक विचारकर होते थे। वह-वह कुत्ते उनके घर के रक्ताच्छे होते थे। उनके बच्चे धिक्कार लेना कुत्तों से छोटे-छोटे धिक्कार पकड़वाना आदि एक एक करते थे। जो बच्चा मत्त गया है नरमाल गया है तथा जो मर्म की भी गया आता है उन लम्बे-लम्बे बालोंवाले लोणा के नष्ट कर देने की बात वेद में भी आई है।

वे आप्यशक्तियों आप्यशक्ति ही रहे होंगे। अथर्व का एक मन्त्र इस प्रकार है—

य आर्यं मामममममि पादपयं अ ये कृतिः।

गर्मान् ग्राहमि केदापा तान् हतो नाहायामसि ॥

इसने (पिण्ड ने) स्वयं पदिकाणा (पेन्) के एक बीड़ में हरी तरह की एक कन्ती देगी थी जो आप्यशक्तियों की थी। पंजाबी भाषा में 'हो' 'वैली' कहा जाता है। वे शीपशिकी आप्यशक्तियों से किन्तु मिल्ने-जुलते हैं। इसने देगा कि मरे हुए घोड़े गये, कुत्ते लगी इनके बरकाओं पर पड़े हैं और छोटे-छोटे बच्चे मृत पशुओं की शीपशिकी और बुँद में हाथ टाँकर जीम ला रहे हैं—वे बच्चे ४-५ साल से अधिक बने न रहे होंगे। पुराने लम्बे-लम्बे गन्ने और टण्डने थे, मिर्ची भी टण्डनी थी तथा कुत्ते ऐसे थे कि उन शक्ति के विप्राय कुत्त कुली अगर देखने का नहीं मिलता। बच्चे

१. अथर्व २—२१ ३—५ अति।

२. " ३—५ अथर्वमिथ्यवचन ३

३. " ३—५ अथर्वमन्त्र ५

४. हयवर्णि (चन्द्र) E. B. C. well and E. W. Thomas, London, 1897

५. अथर्व ८ १ १३

भाव से बन्नी पायले व और हॉटों से नोच-नोच कर मोरे हुए किसी पत्र का मास ला रहे थे जैसे कुत्ते नोच कर खाते हैं—एक घोड़े की बाइ थी, जिसमें १ १५ बच्चे कुत्तों की तरह कूदे हुए थे। पूछने पर पता चला कि बच्चों से मुझे निकाऊ-निकाऊ कर मी में सँधी खाते हैं। लून से माँगी राखों को हमने कबड़ियों पर रखा देता जिसके नीचे सँधी परिवार का डरा था। यह दृश्य भयानक था।

चाण्डाल आति क्या थी, वैसी थी और क्यों भायों ने तथा जातक-मुग के मुभारकों ने इस दूर ही रखा यह सोचने की बात है। यह वृत्ती बात है कि चाण्डाल भी मनुष्य ही थे, मनुष्य ही रहते।

यह स्पष्ट है कि चाण्डालों की बीड़ों ने भी अलग ही रखा और बनता ने मी। जातक-मुग की कथाओं से यह सिद्ध होता है।

हम कह आते हैं कि अनाथों में से जिसनों को किया जा सकता था, भायों ने अपने धर्म में मित्रा किया और जो बिस्नुक ही असाध्य थे, उन्हें मरिच के छिद्र छोड़ दिया। जातक-मुग इस मामले में वैदिक मुग से भिन्न नहीं है। यह कहना सरसर गलत है कि बौद्ध धर्म ने बिना मेघ भाष के सबको स्वीकार कर लिया। अनेक प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि 'सध' में शामिल होना आसान न था। सध में शामिल होने के बाद भी वहाँ के अत्यन्त कठोर नियमों का पालन करना कठिन होता था—गलती होने पर दंड दिया जाता था सध से निकाऊ दिया जाता था। बर्ण और कुल का पूरा प्यान रखा जाता था। हीन-वर्ण और हीन-कुल का व्यक्ति कभी सध में स्वीकार नहीं किया जाता था। प्रमाण में हम पूरा 'विनय-पिटक' आपके सामने रखते हैं। जो व्यक्ति अत्यन्त सुसंस्कृत और सधमणीक होता था, उसके लिए भी सध के नियमों का ठीक ठीक पालन करना कठिन हो जाता था—असंस्कृत और असबमी व्यक्ति तो एक सध में सध में उतर नहीं सकता था। यह स्पष्ट है कि जातक मुग में भी बहुत बहुत बच व्यवस्था कुचीनता आदि लगी बातें थी। इन लगी बातों का पालन पालन और पालन-पालन सभी सब-पूर्वक करते थे। यह वृत्ती बात है कि समाज में बुद्धियों में ही और होना भी चाहिए। मानव मानव है वह न तो रीतान है और न बक्या !!

सहस्रान्त बुद्धों को बड़ा से मित्राया नहीं जा सकता। हों अद्भुत रत्ना व्य सम्राट है जिसका प्रभाव सत्तार के समस्त विचारक बुद्ध प्रवचक, मुभारक आदि सभी मुग्गों से करते आते हैं, करते रहेंगे।

ऊँच और नीच

जाति से, धर्म से, कुल से—इन तीनों प्रकार से ऊँच नीच का विचार किया जाता था। यह सनातन रीति है। वैदिक मुग से लेकर जातक-मुग तक इस नियम का प्रचार देता आता है—कहीं भी वह प्रचार बका नहीं और न किसी ने इसे चुनौती दी थी। अनेक महासागर जैसे, पूरे-पूरे और मिटे, अनेक मुभारक पदारे और अपने-अपने विचारों को बिखाया किन्तु ऊँच-नीच की इस सर्वमान्य बगौदी की महत्ता का अपने स्वीकार किया। वैदिक धर्मों ने और बौद्धों ने ब्राह्मण-वच का नीच बचर

मृदा कुत्ते का मांस जो एक ठिकरे में पड़ा था, खाने लगे^१। वह चापाक-मत्स्य खेन था। वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता था। यही आपद्धर्म है। विश्वामित्र ने उस श्रम्य (चापाक) से आपद्धर्म की व्याख्या इस प्रकार की—

जीवितं मरणारब्धेयो जीवन् धर्ममवाप्नुयात् ।

अर्थात् जीवित रहेंगे तो धर्म का आचरण कर सकेंगे। धर्म की दृष्टि से मरने से जीवित रहना श्रेयस्कर है।

अजीवर्त्त^२ वामदेव आदि ऋषियों ने भी संकट पड़ने पर इसी तरह प्राण-रक्षा की थी—आपद्धर्म भी धर्म ही है। प्रसिद्ध विद्वान् हाप्स^३ ने भी आपद्धर्म के सम्बन्ध में किम्बते हुए आर्य-ऋषियों के मत का ही प्रतिपादन किया है।

'मिथुन' का भी वही मत है। आपद्धर्म एक कठिन धर्म होता है जिसका पालन तो कुम्भसर आने पर करना ही चाहिए। आनन्द ने यदि पियासाबुद्ध होकर चापाक की का दिया पानी पी लिया, तो इससे यह कहें सिद्ध होता है कि वह दूत छात से ऊपर उठकर सोचते थे—यह तो आपद्धर्म की बात है और आपद्धर्म में चाति-कुल का विचार पूर्वकाल में भी नहीं किया जाता था और प्राण रक्षा पर ध्यान पहले दिया जाता था। एक ब्राह्मण ने चापाक का दिया हुआ मांस खाने से इन्कार कर दिया मगर जब भूख से तिरछिका उठा उस मीनकर खा लिया^४। यह भी आपद्धर्म है।

इसी कथा में एक बात और है। चापाक का मृत खाने से ब्राह्मण को पछतावा हुआ और वह खानि से विकल हो जगल में पध गया तथा पछता पछता कर मर गया।

कथा के अन्त में बुद्धदेव मिथुनी की सावधान करते हुए कहते हैं कि जैसे वह ब्राह्मण चापाक का दूत भ्रष्ट साकर न प्रसन्न हुआ और न हँसा। उसने अनुचित मृत खाया था, इसी प्रकार शासन में प्रवृत्ति हो जो अनुचित ढंग से जीविका चकता है और उससे प्राप्त पदार्थों का उपयोग करता है, वह बुद्ध द्वारा निन्दित, बुद्ध द्वारा निकृष्ट करी गई जीविका से जीविका चकान के कारण न हँसता है न प्रसन्न होता है।

एवं धर्मं निर्णयत्वा यो अद्यत्मेन जीवति ।

सतधर्मोप सामेन सत्येनपि न मन्वति ॥

जो धर्म को छोड़कर अधर्म से जीता है, वह सतधर्म की तरह अमर होने पर भी प्रसन्न नहीं होता।

यह स्पष्ट है कि 'चापाक का मांस' खाने के बाद ब्राह्मण के परिद्वेष का

१ महाभारत क्षात्रि १४१

२ मनु १।१५—१८

३ Hobbes, Leviathan, part II chap XXVII p 139 (Morley's Universal Library Edition).

४ Mill's Utilitarianism chap V., p 95 (15th Ed.).

५. उपन्यस ब्राह्म—१७१।

उत्तरायण देकर बुद्धदेव ने प्रसारार्थर से मिथुनों को 'वाष्पाब्धि' में डुप कर^१ का अन्न पाना बर्जित कर दिया है। आपत्काक में धर्म पावन के सम्बन्ध में काफी घृष्ट बुद्ध भगवान् ने भी की है^२। सभी धर्म आपत्कम को ग्रहण करते हैं और निधर्मों के कठोर बन्धन की परवा न करके कुञ्जवस्त्र से श्राप पाने का आदेश देते हैं।

आर्य-सुग में कुछ ग्रहण ऐसे भी थे, जो अपनी गन्धा के साथ कमी-महाँ कमी बर्तों घूसा करते थे—जैसा आजकल गरीबों करते हैं। वे कर्मों की तरह बेपर-शर के नहीं थे, किन्तु मायों के आधारों रहे होंगे और परगाह की डोह में घूसा करते होंगे।

बबड़ा मन्त्री चारपाई अन्न नहीं देखने में नहीं आती; किन्तु आर्य-सुग का ग्रहण ऐसी चारपाई भी काम में आता था जिसे चमड़े से मढा जाता था^३। मिथुनों को मना किया गया था कि वे ऐसी किसी चारपाई पर न बैठ जो चमड़े से मढी गई हो।

बाबमद् ने 'हर्षचरित' में वाष्पाब्धियों की बली का एक पूर्ण विवरण दिया है। वह लिखता है—वाष्पाब्धियों की लौपटियों बोलों के बने छुरमुट में किसी होती थी। लौपटियों को बरतने से एक बत्तार में रखकर एक-एक लौपटि का हाथ बनाया जाता था। पर के निकट जो कूरे के डेर होते थे, उनमें हड्डियों काजी होती थीं। पर का आँगन स्थानक होता था जहाँ जहाँ मल और मूत्र का बीचड़ ला होता था। उन वाष्पाब्धियों का निष्कसन चमड़ा होता था वे प्याक निष्कनर होते थे। बने-बने कुत्ते उनके पर के रखवाके होते थे। उनके बच्चे छिकार ऐकना कुत्तों से छोटे छोटे छिकार पनडवाना आदि ऐक ऐक करते थे। 'जो कच्चा मल लाते हैं, नरमस लाते हैं तथा जो गर्म को भी प्य करते हैं उन कच्चे-कच्चे बाब्धोंवाले कीर्तियों के नष्ट कर देने की बात वेद में भी आई है।

वे बाबमद्वाले वाष्पाक ही रहे होंगे। अर्थात् का एक मन्त्र इस प्रकार है—

य आर्य मासमवृत्ति धीरपेयं च ये कृतिः।

गर्माश्च पावृत्ति केदावा ताम् इतो नाशयामसि ॥

हमने (अथर्व वेद) स्वयं परिवारा (वेत्त) के एक बीड़ में इसी तरह की एक बल्ली होती थी जो वाष्पाब्धियों की थी। पञ्चाशी मास में इनमें 'सैली' कहा जाता है। वे सैली बाबमद् के वाष्पाब्धियों से निकटुक्त मिलते जुलते हैं। हमने देखा कि यों डुप पोड़े गये कुछ सभी हमने दरवाजों पर पोड़े हैं और छोटे छोटे बच्चे मृत पशुओं की अस्थि और मुँह में हाथ डालकर बीम ला रहे हैं—ये बच्चे ४-५ पाक से अधिक बड़े न रहे होंगे। पुरुष कच्चे-बीड़े गये और बराबने थे, किसी भी बराबनी भी तथा कुत्ते ऐसे थे कि उस बाधि के निष्काक कुत्ते बूली आद देलने की नहीं मिलते। बच्चे बड़े

१ महाभाष्य १—४५ १—१ भाषि।

२ १—६ लौपटिवारिका छन्द १

३ १—७ बने-छन्द ५

४ हर्षचरित (संस्कृत) E. B. Cowell and F. W. Thomas London, 1897

५. अथर्व ८।१।२४

पाव से पर्वी पाटते थे और दोंनों से नोच-नोच कर मरे हुए किसी फल का मस रस खरे से छैते कुत्ते नोच कर खाते हैं—एक पाँड़े की ब्राह्म भी, जिसमें १ १५ वर्ष के कुत्तों की तरह बड़े हुए थे। पूछने से पता चलता कि बर्तों से मुर्दे निकाल निकाल कर भी वे सँसी खाते हैं। मूल से भागी लालों को हमने कबानियों पर रखा देगा, जिसके नीचे सँसी परिवार का बंरा था। वह हमस भयानक था।

चाण्डाल जाति क्या थी, वैसी ही और कहीं आगे ने तथा जातक युग के मुचरकों ने इसे दूर ही रखा वह सोचन की बात है। यह दूसरी बात है कि चाण्डाल भी मनुष्य ही थे, मनुष्य ही रहेंगे।

यह स्पष्ट है कि चाण्डालों का बीड़ों ने भी अलग ही रखा और जनता ने भी। जातक-युग की कथाओं से यह सिद्ध होता है।

हम यह भाव हैं कि अनाथों में से जितनों को किया जा सकता था, आसों ने अपने बर्ग में लिया किया और जो बिछट्टुल ही असाध्य थे, उन्हें मरिष्य के लिए छोड़ दिया। जातक-युग इस मामले में वैदिक युग से भिन्न नहीं है। यह कहना सरासर गलत है कि बौद्ध धर्म ने बिना भेद भाव के सबको स्वीकार कर लिया। अनेक प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि 'संघ' में धार्मिक होना आधान न था। संघ में धार्मिक होने के बाद भी वहाँ के अत्यन्त कठोर नियमों का पालन करना कठिन होता था—गलती होने पर डाँट दिया जाता था संघ से निष्कास दिया जाता था। वर्ष और कुछ का पूरा ध्यान रखा जाता था। हीन-वर्ण और हीन-कुल का व्यक्ति कभी संघ में स्वीकार नहीं किया जाता था। प्रमाण में हम पूरा विनय-पिटक आपके सामने रखते हैं। जो व्यक्ति अत्यन्त सुसंस्कृत और संयमशील होता था, उसके लिए भी संघ के नियमों का ठीक ठीक पालन करना कठिन हो जाता था—असंस्कृत और अश्रमणी व्यक्ति तो एक क्षण भी संघ में टहर नहीं सकता था। यह स्पष्ट है कि जातक युग में भी छूत-मल्ल-बन्धु-धन्य-कुसीनदा आदि गरीबों की भी। इन गरीबों की बातों का पालन रहस्य और यह स्वांगी सभी पक्षपूर्वक करते थे। यह दूसरी बात है कि समाज में बुराईया भी हों और होना भी चाहिए। मानव मानव है, वह न ला मीतान है और न देवता ॥

सहस्रत गुरुओं को ब्रह्म से मिटाया नहीं जा सकता। हाँ अतुल्य रत्न का लक्ष्य है जिसका प्रकाश संसार के लक्ष्य, विचारक युग प्रवक्तृ मुचरक आदि गमी पुणों से करत आये हैं करते रहेंगे।

ऊँच और नीच

जाति से, धर्म से, कुल से—इन तीनों प्रकार से ऊँच नीच का निर्णय किया जाता था। यह तनावन रीति है। वैदिक युग में ऐन्द्र जातक-युग तक इन नियम का प्रचार देगा जाता है—कहीं भी यह प्रचार रहा नहीं और म हिन्दी ने इन सुनीदी दी दी। अनेक मठमठान्तर देवे, पूजक और भिटे, अनेक मुचरक पधारे और अनेक अनेक विचारों को पैलावा किन्तु ऊँच-नीच की इस लक्ष्यव्यवस्था बनीदी की महत्ता को लक्ष्य स्वीकार किया। वैष्णव जैनों में और बीड़ों ने ब्राह्मण-वर्ण का नीच बराबर

रुड़के ने शत्रु कथ्य मुना ही तो गीतम ने कहा कि—‘यह सत्य से प्युत नहीं हुआ
भरा यह ब्राह्मण है’।

धर्तरेव महीरास एक शूरी का पुत्र था। वह ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्य मान किया गया
और उसने ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में विष्णुवात ‘धर्तरेव ब्रह्मचर्य ब्रह्म की रचना की
उधरा नाम माता के नाम से बना—‘धर्तरेव महीरास’। ब्रह्म का नाम हुआ
‘धर्तरेव ब्रह्मचर्य’। ‘धर्तरेव’ शब्द का अर्थ होता है ‘नीच’।

बहुत-से कवि सरस्वती नदी के किनारे ‘धर्तरेव’ कर रहे थे। ‘कवच-भरण’
नामक एक व्यक्ति आया जो शूरी पुत्र, कुआड़ी और आतामन था। उस कुछ होने पर
भी वह बिह्वल था। वेद का ‘अपोमन्त्रीय-सूक्त’ का मन्त्रप्रदा कवि मही कथ्य
भरण था। उसके पात्रिय का पता जब कविजी को लगा उस उन्होंने उसे ब्रह्मचर्य
में शामिल कर लिया और संस्कार आग आने के कारण उसके शरीर भी धातु रहे।

ऐसी कथाओं का अन्त नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक युग में
‘धीर’ को पहचान स्वन दिया था और बर्ण या जाति की मान्यता। गुणवान् व्यक्ति
पारे वह किसी भी बर्ण या जाति का हो ऊपर उठा दिया जाता था। भेद आधार
की पूछ होती थी, भेद बर्ण की नहीं।

वेदों में तो ऐसा भी वर्णन आया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि गुणवान्
हो तो उसे भी सम्मान करना चाहिए—

नमस्तक्ष्मभ्यो रथकारेभ्यश्च यो नमो
नमः कुक्काक्षभ्यो कर्मरिभ्यश्च यो नमो
नमो मिषाक्षभ्यो पुञ्जिष्ठेभ्यश्च यो नमो
नमः श्वनिभ्यो मृगयुग्मभ्यश्च यो नमो

अपनी ओर से हम इस मन्त्र की टीका व करके ‘महीर माय’ ने क्या कहा है
वही आपके सामने रखते हैं—

तक्ष्माणां शिष्यजातयस्तेभ्यो नमः रथं कुर्वन्ति रथकाराः सूत्रपाद
विशेषास्तेभ्यो नमः। कुक्काणां कुम्भकाराः तेभ्यो नमः। कर्मराः कोहकारा
स्तेभ्यो नमः। मिषाणां गिरिजरा मांसाहारा मिषास्तेभ्यो यो नमः। शुनैः
मिषमिष्टिभ्यो तेभ्यो यो नमः। मृगाश्च मारयन्ते ते मृगयुग्मस्तेभ्यो
यो नमः।

—महीरमाय

बर्ह, रथकार, कोहार, कुम्हार, गिराह यीक वीररथ आदि (धर्म) की
नमस्कार किया गया—विशेष ही वे शिक्षास्थानों में नहीं थे। इनके बला-वीर्य को
आदर दिया गया। राष्ट्र निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योग था, अतः इन्हें बन्दनी

१ कर्मवीरवीरविक्र ५५४

२ अन्तर धीर—‘धर्तरेवमहीरवीर’ एनीस का नामान्वय १९९

३ धर्तरेव ब्रह्मचर्य, १९२९

४ ब्रह्मचर्य, १९१९

१

१

१

—
अथ

१ डि

— कर

गानने

— ऊपर

१ हो

१ आत्मा

१ दि—

११११११११

महामारत आदि युगों को पार करनी हुई यह बाणी आत्मक-युग के आकाश में भी गूँजी। अब वैदिक युग की अपने सामने खिगए और विचार कीजिए कि उस युग में उच्च कौन था और नीच कौन था। वैदिक ऋषि प्रोत्सा करता है—

म म वामो नार्यो महित्वा वर्त मीमाय^१।

न मैं दास को जानता हूँ और न आर्य को—मैं महत्त्व से आचरण की जाँच करता हूँ।

यह आचरण (शील) को महत्त्व दिया गया है, न कि दास (शूद्र) या आर्य को। आचरण में वा भेद है वही भेद है। वह कोई भी हा—शूद्र या आर्य कोई।

दास की बात जान लीजिए। हमने पाण्डाल का पाड़ा का परिचय पहले दिया है। पाण्डाल को भी भेद माना गया है, यदि वह शीलवान् हो।

पीकृस्तो अपौकस्तो भवति^२।

पाण्डाल भी (इस ज्ञान से) अजाण्डाल (उच्च) होता है—ऐसा 'बुरा रण्यक' के ऋषि की प्रोत्सा है।

शूद्र भी गुन-यह में रहकर उच्च शिक्षा पाव से। वह सभी शिक्षाओं वगैरह समस्त बात से—से श्रावण हो या शूद्र। ऊँच नीच का भेद आचार्य के आभ्रम में नहीं था—

अन्तर्धेने वा शूद्राय^३।

गुन-यह में रहनेवाले शूद्र का शूद्रत्व अन्तर्हित अर्थात् गुन हो जाता है।

सगुणारी शूद्र का शिक्षाविद्यों की उच्च उपनयन-सत्कार भी किया जाता था और वे आर्य मान किये जात थे—वर्त भी कैसक महाचार्य।

शूद्राणामनुष्ठकमणामुपनयनम्^४।

शूद्र ही क्यों वृत्त पठितों को भी आनयनीय करने के बाद उपनयन का अधिकार दे दिया जाता था—

तर्वा मंस्कारप्लया मात्यस्नामनसु काम—

मधीयीन् इयहायो मधर्ताति यथनात् ॥५३॥

कत्य; काम और जावाल की कथा प्रसिद्ध है। जापाल नाम की स्त्री ने कुशावल्या में एक पुत्र का जन्म दिया था जिसके पिता का पता न था। बच्चे का नाम नक्षत्राम था।

धीतम है पाव वह स्वयं ब्रह्मव्याभ्रम में शीघ्र सेन आया। गोत्र पूछने पर

१ अथर्व ५२.१.३

२ बृहदारण्यक, ५.१.१.३

३ अजाण्डाल अर्थशून्य अ १.१.४

४ ब्राह्मण आत्म १.१५

५ ब्राह्मण अजाण्डाल १.१५

हठके ने तब कब मुना बी, ता गीतम ने कहा कि—‘नर नरन स च्युत नही हुआ भठ’ वह ब्राह्मण है ।

ऐतरेय महीशस एक पृथी का पुत्र था । वह ब्रह्मन्ता ब्राह्मण मान लिया गया और उसने ऋग्वेद के सम्बन्ध में विन्यास ‘ऐतरेय ब्राह्मण’ ग्रन्थ की रचना की । उसका नाम ब्रह्म के नाम से रखा—‘ऐतरेय महीशस’ । ग्रन्थ का नाम हुआ ‘ऐतरेय ब्राह्मण’ । ‘इतर’ शब्द का अर्थ होता है ‘नीच’ ।

बहुत-से क्षत्रिय सरस्वती नदी के किनारे ‘सब’ कर रहे थे । ‘कषक-भक्ष्य’ नामक एक व्यक्ति आया जो दासी-पुत्र बुमाही और भयङ्कर था । सब कुछ होने पर भी वह विद्वान् था । वेद का ‘अपोमन्वीय-सूक्त’ का सम्बन्ध क्षत्रियों की कबल भक्ष्य था । उसके पात्रिय का पत्र सब क्षत्रियों को पत्रा सब उन्होंने उस ब्राह्मण वप ॥ शान्ति कर लिया और संस्कार जाग आने के कारण उसके दोष भी जाते रहे ।

ऐसी कथाओं का अन्त नहीं है किन्तु यह सिद्ध होता है कि वैदिक युग ने ‘मीन’ को परब्रह्म स्थान दिया था और सब का अन्तिम । गुणवान् व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ण का अन्तिम का हो ऊपर उठा लिया जाता था । भद्र माधरज की पूजा होती थी भेद वर्ण की नहीं ।

क्यों मैं तो ऐसी भी वर्णन आया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि गुणवान् छूट हो तो उसे भी प्रशंस करना चाहिए—

नमस्तुभ्यो रघुकाश्वस्य वा नमो
नमो कुन्दास्यो कर्मरश्मस्य वा नमो
नमो निपाश्वस्यो पुत्रिष्ठस्य वा नमो
नमो श्वानिभ्यो मृगयुभ्यो वा नमो

अग्नी और स हम इस ग्रन्थ की टीका न करके ‘मनीषर माध्व’ ने क्या कहा है, यही आपने कामने रक्ते हैं—

तमोऽपि शिवाकातयस्यो नमो रघुं कुर्वन्ति रघुकरा सुवधारा
विश्वोपास्तेभ्यो नमो । कुन्दासा कुम्भकारा तस्यो नमो । कर्मरा सोहकारा
स्तेभ्यो नमो । निपाशा गिरिभरा मांसाक्षना मिष्ट्यास्तेभ्यो नमो । मृगो
नियमिष्ठ इक्ष्वाः सेभ्यो नमो । मृगाश्च मारयन्ते ते मृगयुभ्यो नमो
नमो ।

—महीधरमाध्व

बहर रत्नकार, बीहार, कुम्भार, निपाश मीन पीकृत्य आदि (छात्रों) को नमस्कार किया गया—निम्न ही वे शिक्षाविपी में नहीं थे । इनके कला-कीटक को आदर दिया गया । यह निमात्र में इसका महत्त्वपूर्ण योग था अतः इन्हें वन्दनीय

१ छान्दोग्योपनिषद् ५४

२ अमर कोश—‘इतरस्योपनिषदो’ सुनील का आचार्यवर्ण १९९

३ ऐतरेय ब्राह्मण, १३९

४ बहुतेक जग १६१२०

माना गया—धार्मिक दृष्टि से न धरी, राष्ट्रीय दृष्टि से बर्कत, ओदार आदि बन्दनीय थे
भीर आनन्द हैं।

राष्ट्रीय दृष्टि से देश का प्रत्येक नागरिक बराबर है, न कोई बड़ा है और न छोटा। सरकार अधिकार समान है और सबको अपने अधिकार का उपयोग करने का समान अधिकार भी है। वैदिक ऋषि इस तत्त्व को मानते थे और उन्होंने बार-बार कहा है कि सब बराबर हैं मार्ग-भ्यार हैं। इस सीमात्म्य के लिए बहते हैं -

अस्येष्टासो अकमिष्टास एते ॥ आतरो यावज्जु सौमगाय ।

आय-व्यवस्था में ज्ञान-वृद्ध कर किसी को नीचे गिराना और किसी को पात्रता न रहने पर भी ऊपर उठाना—ऐसा दुष्कर्म नहीं है। यहाँ ऊँच गरिमा का आदर होता था। यदि ब्राह्मण भी पतित ब्रह्म करता है, तो उसे नीचे वन में डूँड दिया जाता था और तथाकथित निम्न वर्ग भी शीश्यान् होता था तो उसे ऊपर आसन दिया जाता था—यह सम्यक् की बात रही। किन्तु राष्ट्रीय दृष्टि से, समान हित और ब्रह्मत्व के प्रसार के लिए सब बराबर थे, माद माद थे—कोई स्पेड वा कनिष्ठ न था। महाभारत का बखान है—

ब्राह्मणः पतनीयेषु वर्तमानो विकर्महृत् ।

वग्मिको वृणुतः प्राणः शूद्रेण सहसो भवेत् ॥१३॥

अर्थ स्पष्ट है। अब राज के विषय में महाभारत का क्या मत है वह सुनिए—

यस्तु शब्दो ब्रमे सत्ये धर्मे च सततोत्थितः ।

त आह्वयमहं भस्ये कृत्तेन दि मयेद् विजाः ॥१४॥

आ पूर हम सब और कम ना सर्वश पावन करछा है उसे में प्राप्ति
मान्य है क्योंकि सदाचार से ही शिखर की प्राप्ति होती है ।

महामरुत में ही वन भीतर मुनिशिर-संवाह है जिससे वह लय होता है कि
 ज्ञान जल से ही भेट हा ऐसी बात नहीं है। किण्व जल की दूध पकड़ कर
 मत्स्यगार पार कर जाने की यात्रा की करनेवाले ज्ञान की लहर में भी पलित मानने
 की योग्यता बार-बार आर्ष-श्रमियों ने की है। लक्ष्यार का आश्रय करके भी ऊपर
 उठना वह लक्ष्य है। लक्ष्यार-लक्ष्य करने का ध्यान आश्रय किसी वर्म विरोध की
 कभी नहीं दिया गया।

वैदिक ऋषि कपड़े लिए सोचते थे, सरकी प्रसाध देन न — 'सदा भान्ता मम मित्रं प्रपन्तु' कहकर वे मानव मात्र के कल्याण—अभ्युदय के लिए भीरु निधि—

१. ४१३५ ५/१०/१५

२. मध्याह्नक यम ॥ ११६, ७० ॥ ११

2. 7. 1991

४ महाभारत वन पर्व ११ अ० पृष्ठ १०१ और ११ अध्याय । द्वि महाभारत-वार्ता
महाभारत-वार्ता की रीति की महाभारत में है ।—शिव

and the

जो पुत्र बन और राय की कामना भी अपने वा दूनों के लिए नहीं करता और न अन्ध न अन्धी उद्यति ही करता है, वही शीशवान्, प्रजावान् और धर्मिक है।

वह एक पूर्ण और व्यापक सिद्धान्त है। ठीक इन्हीं उन्नीस दिशा में अनेकान्य शीशरीन प्रजाहीन और धर्महीन है। शीश, प्रजा और धर्म का हीन है वही नीच है और ऐसे नीच का समाज य का रचना नहीं हो सकता। वैदिक युग से आतक युग तक वह सिद्धान्त अविच्छिन्न रूप में आदर पाया रहा।

राय की कामना करनेवाले और भी ऐसा राखी कम नहीं है, जो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं कर सकता। पुत्र की कामना करनेवाले और भी ऐसा कर्मकाण्ड कम नहीं है, जो न कर डाले और बन के लिए मरनेवाला लून जारी डाले। अन्धनामी विधातयत उन कुछ करता है—करता देखे। अन्य से आध और बन से उब कर पाकर भी न हीन गन्ने जुगुप्सों के बर्णित होकर मानव मानव नहीं रह जाता बल्कि राक्षस या शिशाव बन जाता है। अन्ध ऐसे को ही नीच मर्यादी मानना चाहिए और आतक-युग ॥ नीच-एव ऐसे लोगों की ही दिया गया था न कि वर्ण से का हीन हैं उन्हें। वर्ण से जो हीन हैं वे 'विचित्र' हैं किन्तु 'अविचित्र' वे ही हैं, जिनका नैतिक पतन हो गया है और जिन्होंने नीच कर्म को अपना लिया है।

एक भस्म अतीतस्व मुसावाहिरस जगुना।

चित्तिष्णपरमप्रकम्भ नरिष पापं अकारिण्य ॥१०॥

जिन धर्म (तान शीश आदि) का त्याग कर दिया जो शिष्वाचार है परलोक की चिन्ता ने रहित है वह ऐसा कोई भी दुर्कर्म नहीं है जिसे वह न कर सके।

किन्तु वह सोचना उचित नहीं होगा कि बन्धनों की अत्यन्त कठोर बना कर—बुर के सभी निष्पक्षी इरादा, इरादान मोल को बन्द करके भीतर इतनी ऊमल पैदा कर दी गयी कि कोई भी उस घर में ही पड़ी पर नहीं सकता था और जो गया वह हवा के अभाव में कुछ कर मर जाता। को भी समाज-अवस्था मर जायगी, यदि उनको बन्धनों से बाँधकर निकट ही अन्ध कर दिया जाय। अत्यधिक कठोर बन्धनों से अवस्था पैदा हो जाती है और अत्यधिक स्वतन्त्रता अवस्था की मार है।

अस में न तो बेहतर कठोर बन्धन से और न मुक्त आजादी। कहा है—

परिसो ह्य विवर्ति।

कवर्ति ॥

न करना ही पड़ता है।

तथा पूषरीप्रमथ व्यधि

हम शीश-प्रमथ युग वह

सकते हैं। सभी शीखवान् ये या नहीं, यह बात अलग रही, किन्तु उस युग में शील को प्रथम स्थान दिया था। जो शीखवान् होता था वही उस माना जाता था और जो शीखरीन होता था उसे ही नीच कहकर अलग कर दिया था। कुछ और अति का भी मान था किन्तु शील का कुछ और अति से ऊपर स्थान देने की बात बार बार दुहराई गई है।

हम कह चुके हैं कि आठक-युग में जो शील का इतनी प्रशानता मिली थी, वह कोई नई बात नहीं थी। वैदिक युग में, रामायण युग में, महाभारत-युग में भी शील को ही आदर दिया जाता था—हम कुछ प्रमाण पहले दे आते हैं। रमाटी-मुष्क न्याय से ही सतोष करना पड़ेगा।

शील ही ऐसी कसौटी थी जो आज संस्कृति के आदि-युग से आठक-युग तक बराबर उपपाग में रही। जिसने भी श्रुति, विचारक सुधारक सत युगपुरुष हुए, सभी ने आर्ष अपिसों की शील-कसौटी का अपने सामने रखा। आठक-युग में भी जैन-नीच का विचार इसी कसौटी के आधार पर किया जाता था। जैन करते समस्त वर्ण और कुछ का ध्यान नहीं रखा जाता था। ब्राह्मण भी लाट्य प्रमणित हो सकता था जो उस वर्ण का है और पाश्चात्त में लरा उतर सकता था, जो हीन वर्ण का है।

के लिए ज्ञान का वितरण करते थे। ऊँच नीच, ग्राह्य-भूत का भेद न था—हो कर्म का भेद अवश्य था। नीच कर्म करनेवाले को नीच माना जाता था वह नीच कर्म करनेवाला ग्राह्य हो या अधिन। कम से ही गानव ऊपर उठता और गिरता है। यदि उच्च कर्म करनेवाले ब्राह्मण या पण्डित को भी नीच समझा जाता, तो कर्म का महत्व ही नष्ट हो जाता और धर्म से जाति का आश्रय ग्रहण करके पठित भी बाहर पाया तथा मुक्तों का कोई सुपरिनाम होते न देखकर नीचे का वर्ग कभी मुक्तों की ओर प्रवृत्त नहीं होता। ऐसी बात होती तो जाति से हथपटी साब पड़े ही मरत सम्पन्न हो जाता बड़-मूढ़ से राज्य हो जाता। क्या विचारकों और कर्मियों के विमर्श में इतनी छोटी सी बात भी नहीं आती। वह असम्भव है। वे सोचते थे और समझते भी थे, जब उन्होंने सहाचार को पहला स्थान दिया और जाति को अन्तिम। किसी राज की उन्नति उत्तम जातिवालों से नहीं होती, उत्तम कर्म करनेवालों से होती है।

धर्म का अस्तित्व किस पर है। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है—'विज्ञान पर। जिसने उक्त ज्ञान को कहा जाता है वो उत्पन्न हो, वास्तविक कार्यकारण मात्रों का व्यवस्थित ज्ञान ही 'विज्ञान' है। वह ज्ञान जिसका उत्पन्न या निरूप होता है संस्कृति भी उसी ही उत्पन्न या निरूप होती है। कारण कि अन्तर्ज्ञान शक्तियों का सम्यक् उपयोग करने की कला ही संस्कृति है। इस कला में जिस देश के विचारक का प्रचारण जिसका प्रारम्भ होगा वहाँ की संस्कृति उसी ही वैज्ञानिक और उन्नत होगी। इस दृष्टि से विचार करने पर वह स्पष्ट होता है कि भारत के विचारक वैदिक काल में प्रथम कोषनायक जिन्होंने भी हो गये हैं वानी वैदिक युग से धनराधार तक सभी विचारों में भारतीय संस्कृति को अपने वास्तविक-कारण कारण भाषों से अवस्थित किया हुआ विस्तृत ज्ञान (= विज्ञान) से ऊपर ही उठाना और उन्होंने वर कुछ समझकर ही समाज के एक-एक अंग को पुष्ट किया। ऊँच नीच ब्रह्म ब्रह्म के समक पर भी वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने विचार किया और एक प्रजाधन्य राज्य बनाया।

धर्मों में जिस कर्म को स्वीकार किया था वह स्पष्ट 'राष्ट्रधर्म' था—वह धर्म कर्म नहीं था। राष्ट्रधर्म सर्वोपरिता से ऊपर होता है। सुदृढ़ में भी 'राष्ट्रधर्म' की ही कल्पना की थी। वही राष्ट्रधर्म बोधा और परिष्कृत होकर विश्वधर्म की लक्ष्य पड़ा है। राष्ट्रधर्म को विश्वधर्म बनने के लिए अविरुद्धी बनना जरूरी है और उस पर किसी राज का अतिक्रमण की ही मरत न करी हो। वह उनके लिए ही और उनके समान रूप से अन्तर्ज्ञान भेष और निहित होता है। महात्मा आर्य धर्म जिसके अन्तर्गत वीरधर्म भी है अविरुद्धी धर्म है वह राष्ट्रधर्म से ऊपर उठकर विश्वधर्म में परिवर्तित हो चुका है। फिर ऐसी कल्पना करना कि यह धर्म या इस धर्म के आधार पर गयी हुई संस्कृति में ब्रह्म ब्रह्म के भी गम्भीर और नवीन बातों को सम्मिलित किया है, अज्ञान का कारण है। हम पर बार-बार कह आये हैं कि आधारहीन धर्म ही अज्ञान माना जाता था वह

सकते हैं। सभी शीशुबान् थे या नहीं, वह बात अलग रही किन्तु उस युग में शीशु को प्रथम स्थान दिया था। जो शीशुबान् होता था वही उच्च माना जाता था और जो शीशुहीन होता था, उसे ही नीच कहकर अलग कर दिया था। कुछ और जाति का भी मान था किन्तु शीशु का कुछ और जाति से ऊपर स्थान देने की बात बार-बार गुरगुर गइ है।

हम कह चुके हैं कि आतक-युग में जो शीशु को इतनी प्रथमता मिली थी, वह कोई नई बात नहीं थी। वैदिक युग में, रामायण युग में, महाभारत-युग में भी शीशु को ही आदर दिया जाता था—हम कुछ प्रमाण पहले दे आये हैं। स्वामी-गुरुक म्याम से ही सतोष करना पड़गा।

शीशु ही ऐसी कसौरी थी, जो भाव संस्कृति के आदि-युग से आतक-युग तक बराबर उप्याग में रही। जिसने भी अग्नि विचारक, सुधारक, संत सुगुरुप हुए सभी ने भाव अगिनों की शीशु-कसौरी का अपने सामने रखा। आतक-युग में भी ऊँच-नीच का विचार इसी कसौरी के आधार पर किया जाता था। ऊँच करते सम्यक् वर्ण और कुछ का ध्यान नहीं रखा जाता था। ब्राह्मण भी परोक्ष प्रमाणित हो सकता था जो उच्च वर्ण का है और जाध्याक भी सरा उत्तर सकता था, जो हीन वर्ण का है।

सकते हैं। सभी शीखवान् ये या नहीं यह बात जलजग रही किन्तु उस युग में शीख को प्रथम स्थान दिया था। जो शीखवान् होता था वही उच्च माना जाता था और जो शीखहीन होता था, उसे ही नीच कहकर जलजग कर दिया था। कुछ और व्यति का भी मान था, किन्तु शीख का कुछ और व्यति से ऊपर स्थान देने की बात बार-बार पुहराद गइ है।

हम कह चुके हैं कि जातक-युग में जो शीख को इतनी प्रधानता मिली थी वह कोई नई बात नहीं थी। वैदिक युग में, रामायण युग में, महाभारत-युग में भी शीख को ही आदर दिया जाता था—हम कुछ प्रमाण पहले दे आये हैं। श्यामी-मुलाक़्क़ श्याम से ही सतोष करना पड़ेगा।

शीख ही ऐसी कसौटी थी जो मान-संस्कृति के आदि-युग से जातक-युग तक बराबर उपयोग में रही। जितने भी अग्नि, विचारक, सुधारक उस युगपुरुष हुए सभी ने आर्ष-अग्निर्वी की शीख-कसौटी को अपने सामने रखा। जातक-युग में भी ऊँच नीच का विचार इसी कसौटी के आधार पर किया जाता था। ऊँच करते समय वर्ष और कुल का ध्यान नहीं रखा जाता था। ब्राह्मण भी खोब प्रभावित हो सकता था जो उच्च वर्ण का है और पाश्चात् भी मरु ऊपर सकता था, जो हीन वर्ण का है।

उपसंहार

[१]

यह सत्कार न तो हथों और पहाड़ों का है और न नहरियों और समुद्रों का । यह हँड-फक्कों का भी नहीं है । अच्छी तरह विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि यह सत्कार विचारों का है । 'कृत' और 'सत्य' पर टिका हुआ यह पूर्वता विचारमय है जैसे शरीर प्राणमय होता है । प्राणों को बाध दे देने से शरीर सुर्वा मान है, यह एक काश है जो गम्भीर है, बराबनी है और समझ करने योग्य नहीं है । मिट्टी और पानी के बोझ से बना हुआ यह सत्कार भी सुर्वा है । इसी तरह मिट्टी और बड़ के बोझ से बना हुआ यह सत्कार भी सुर्वा है प्राणहीन है । इसमें गति नहीं है—तात्त्विक गति । इस मिट्टी और पानी के गोछे को हम संसार नहीं कह सकते जैसे प्राणहीन शरीर का हम 'जीवित' नहीं कह सकते—उत्तकी सत्त्व है 'ध्रुव' । पृथिवी भी सुर्वा-जैसी मननघाति-द्रव्य है ।^१ आप एक पत्थर के टुकड़े को बीजिए । कलाकार उसे गढ़ना आरम्भ करता है । गड़ते गड़ते एक सुन्दर मूर्ति का आभिमर्श होता है । मूर्ति के चेहरे पर हर्ष शोक, विन्यास सम्पत्ति आदि मूर्तों का प्रस्तुतन होता । वे माँस पत्थर के नहीं, कलाकार के हैं । वह कम पत्थर का नहीं कलाकार की कला का कम है । इसी तरह वह सत्कार मिट्टी का एक गोछा है । कुम्हार का पाँच मिट्टी को चाकू पर पकसा है, उत्तकी कलात्मक उँगलियों अपना काम करने लगती हैं और वह मिट्टी का माँस कम धारण करने लगता है, वह कम जो उसे मिट्टी के धौंध से अलग कर देता है, अक्का उसे सत्त्व प्रधान करता है । अक्कम गुब्ब प्रधान करता है । अक्का मूल्य प्रधान करता है । अक्का आवर प्रधान करता है । मिट्टी तो क्कातन सत्त्व है किन्तु कुम्हार या कलाकार का कम उसे प्रधान करता है वह कलात्मक सत्त्व है—कलात्मक सत्त्व क्कातन सत्त्व से सुन्दर और उपयोगी होता है । इसी तरह संसार मिट्टी का एक गोछा-माँस है किन्तु कुम-कुम से विचारकों के विचार इसे रूप प्रधान कर रहे हैं, गुब्ब और गरिम प्रधान कर रहे हैं अक्का । यदि हम संसार को 'विचारकों की देन' माने तो अशुभित न होगा । वेद ऐसे विचारकों की कुम-निर्माताओं की अमृतपुत्र कहते हैं, (कृष्ण १ । १३ । १) । पत्थर का अमगल डाँक कलाकार की कला का लक्ष्योपकार 'देवता' कम गया मिट्टी का लौटा कलाकार की उँगलियों के स्पर्श मात्र से कुछ का-कुछ हो गया उठी प्रस्तर यह सत्कार विचारकों के विचारों के स्पर्श मात्र से उद्योत हो गया बीजित हो गया सत्त्व धिक् और सुन्दर से अकट्ट हो गया । निरर्थक हो यदि विचारक इसका निर्माण नहीं करते तो यह सत्कार वैसा होता । इसकी कल्पना भी ध्यात हम नहीं कर सकते ।

+

+

+

+

भाष्यायन्तु ममाङ्गानि चाङ्गानामधुः भोजमयो
यद्यमिच्छित्वापि च ।

'मेन का अपि कहता है—'मेर अंग, बाणी, प्राण नेत्र भोज यक और
हृमियों में बुद्धि हो ।

यह बुद्धि गुणा की बुद्धि है । इसके बाद तैत्तिरीय का अपि योग्य करता है—

अहं ब्रह्मस्य हरिय । कीर्तिः पूर्णं गिरेरिव ।

ऊर्ध्वपवित्रो वाजिमीय स्वमृतमसि । द्रविणं स्वर्चसम् ।

सुमेधा ब्रह्मतेऽस्तिवः ।

मैं संहार-बुद्ध का काटनेवाला हूँ (अज्ञान का उच्छेदक हूँ) । मेरी कीर्ति पर्वत
की पीठ के समान है । मैं स्व के समान अत्यन्त पवित्र और शुद्ध अमृत हूँ । प्रकाश
सहित बल हूँ । सुन्दर बुद्धिवाक्य, अमृत और नाशरहित हूँ ।

बाणी नेत्रादि की बुद्धि के लिए प्रार्थना कर देने के बाद अपि को अपने अणि
नासी-स्वरूप का बाध होता है और वह अपना परिचय होता है । यह परिचय किसी
व्यक्ति विशेष का नहीं मानव-मात्र का है । इसके बाद ऐतरेय का अपि कहता है—

सत्यं ब्रविष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु ।

अवतु माम् । अवतुवक्तारमवतु वक्तारम् ॥

सत्य बोलूँ । वह (सत्य) मेरी रक्षा करे । वह आचार्य की रक्षा करे ।

सत्य से अपनी रक्षा करने की कल्पना मानव ने की और सत्य का बोध करने
वाले आचार्य की भी रक्षा करने की उसने प्रार्थना की । मानव के सामने एक आचार्य
भी आता । हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैसे जैसे विचारों का बल और वेग बढ़ता
गया संहार प्राणमय होया गया । वह अपने आदि-युग में रहकरा हुआ आग का
एक ममानक गोला-मात्र था, जिसमें प्राण नहीं थे जीवन का स्पन्दन नहीं था जीवन
का कहीं नामोनिधान नहीं था । जीवन आया तो केवल जीवन को हम जीवनहीन ही
मानते रहे यदि उसके प्रकाश न हो अमृतत्व न हो । यह प्रकाश और अमृतत्व
विचारको के विचारों सही समझ हुआ अतः यह संहार विचार-भाव है और कुछ नहीं ।
इसके बाद 'कर्म' पर ध्यान दिया गया । कर्म का प्रेरक कौन है—हम जेठा सोचते
हैं, जेठा ही करते हैं । प्रवृत्ति प्रेरित कर्म जैसे सोंस डेना फलकें गिरना आदि बातें
इसमें नहीं हैं । कर्म की महिमा अनन्त है यदि मानव प्रीतिव रहना चाहता है, तो उसे
अनपूर्वक विचारपूर्वक निर्भिष्ट भाव से कर्म में लगा रहना चाहिए । ईशोपनिषद्
के अपि का कहना है—

कुर्वन्मयेह कर्माणि सिद्धीतिरेच्छतः समाः ।

एवं स्वपि नाम्यचेताऽस्ति न कर्म क्षिप्यते नरः ॥

ही कर्म एक वहाँ पर कम करता हुआ ही जीने की इच्छा करे, इसी प्रकार
हस्त-मुन्य के किये हैं अथवा नहीं है; ऐसा करने से अनुम्य कर्म में क्षिमावदान नहीं
होता—कर्म-वर्णनों में नहीं देखा ।

अमृत के कारण-रूप प्रकृति की उपासना से, जब प्रकृतिवादी बनकर कर्म करने से तमोप्रस्थ हो जाने का उत्तर है। कार्यरूप हिरण्यगर्भ की उपासना का परिणाम भीत भी ममानरु होता है। अतः, अनासक्त-योग ही भेद है, जो मानव को बाहर और भीतर भी स्वतन्त्रता प्रियता है तथा कर्मब्रह्म में बैठकर मुद-मुद कर मरने से रखा करता है।

ये घटी बात अमृत के अन्वकार को गिनानेवादी है और उससे प्रकाशमय रूप को रक्ष करनेवादी है। विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक अमृत विचारों पर टिका हुआ विचारों का ही है न कि मिट्टी और पानी का। यदि हम वास्तविक अमृत को जानना चाहें, बुरे शब्दों में अमृत के सत्यत्वरूप का बोध करना चाहें तो इसका ग्यान मिट्टी और पानी पर से हटना चाहिए। तब का अन्वधान करना चाहिए। हमारे इस कार्य को पूर्वजन्म के विचारकों ने हस्का कर दिया है। उन्होंने विचारों की एक परम्परा अपने पीछे छोड़ दी है, उसी परम्परा की रक्षा पुनः-पुनः से संसार के विचारक करते आ रहे हैं। यदि हम करें कि घरे संसार में आब बितने तरह के विचारों का जाक केन्द्र हुआ है, उसका केन्द्रबिन्दु एक ही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि संसार को एक ही केन्द्रबिन्दु में कम्पी न कम्पी रूप होता है, तो फिर क्यों न हम यह मानें कि संसार की उत्पत्ति का भी एक ही केन्द्रबिन्दु है। मौलिक पार्थक्य के भ्रम में पड़ा हुआ मानव वास्तविक पार्थक्य भी मानने कम मया है, जो तमोबन्धित अज्ञान का परिणाम है। वास्तविकता में आन्तरिक एकता स्वयम् विद्य है इसके बिना तर्क देने की आवश्यकता नहीं। ईशोपनिषद् का श्रुति कहता है कि वह पूर्ण है, वह पूर्ण है पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण का पूर्ण लेकर पूर्ण ही होत रहता है—

पूर्वमहा पूजमिदं पूर्वात्पूर्वमुद्भवते । पूर्वरथ पूर्वमावाय पूर्वमेवावशिष्यते ।

वह रहस्यवादी मन क्या करता है। इस पर गहराई से विचार किना जाय, तो अच्छा ।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकी बहूनां ।

—कठोपनिषद्

नित्यो का नित्य चेतनो का चेतन और जो बहुतां में एक है वही 'पूर्ण' है। उसी पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई और अन्त में पूर्ण का पूर्ण अपने में जब करके वह 'पूर्ण' पूर्ण रह जायगा—वह पूर्ण मात्र ही होत रहेगा। जैसे इस अमृत का उत्पत्ति-केन्द्र एक ही है, जो पूर्ण है जैसे विचारों का भी उत्पत्ति केन्द्र वही है, जो पूर्ण है। क्या और स्थिति के भेद से जो अनेकसमता हम देखते हैं वह ही अज्ञान या माया की मरीचिका-मात्र है।

हम कह रहे थे कि वह संसार विचार मात्र है, इसके बाद हमने यह कहा कि

संसार की उत्पत्ति का एक ही केन्द्रबिन्दु है, जो 'सत्य' है और बड़ी विचारों का भी केन्द्र-बिन्दु है। जैसे श्रुत और सत्य पर संसार टिका हुआ है, वैसे विचारों की दुनिया भी श्रुत और सत्य पर ही स्थित है। समय-समय पर अमृतपुत्र भरती पर आते हैं और विचारों पर जो संस्कारों की धूँक अमृत हो जाती है और उसका सहज स्वस्मय छिप जाता है भ्रमोत्पादक हो जाता है, उसे शाङ्क-बुहार कर साफ कर देते हैं जैसे कोर मछिन को न साफ करके पमना है।

जब विचारों पर अमृत का प्रकाश जाता है, तब विचारों का अमृत भी कुछ अन्वकारात्मक हो जाता है, अस्तव का बह बह जाता है, मिथ्या की पेशने का अन्वसर मिल जाता है। सत्य का नाश तो होता नहीं, छिप जाता है। जैसे, धूल के बर्बर से छुप छिप जाता है। श्रुत और सत्य की जो दो चारों केन्द्रबिन्दु से पूर पड़ी थीं, वे चारों विश्वमय हो गईं। सभी विचारक, चिन्ताशील व्यक्ति, संत और अमृतपुत्र इसी श्रुत और सत्य की बेन हैं, न कि वे अपनी कुछ तात् प्रकार की कमाई से-सेकर भरती पर आते रहे हैं। ज्ञान की, विचारों की जो परम्परा है वह अतीत्य है; न तो किसी ने उस परम्परा का निमाण किया है और न कोई उसका अन्त ही कर सकता है। श्रुत और सत्य का आदि-धोत कहाँ है और इन दोनों परम सत्तों का अन्त कहाँ होगा—बह कीन बह सकता है। श्रुत और सत्य सम्म—काळ—से भी सुम्न गतिमान हैं तथा विश्व-ब्रह्मांड को भारण करनेवाले हैं। हम कह चुके हैं कि विचारों का उद्गम-स्रोत भी यही श्रुत और सत्य हैं यही केन्द्रबिन्दु है। इसीके सम्मन्धमें कप्लेनियस् के श्रुति ने कहा है—

मीय याचा न मनसा प्राप्तुं शक्या न धनुरा ।

अस्तीति प्रयत्नोऽप्यत्र कार्यं तनुपलभ्यते ॥ (१।१२)

यह बाणी से, मन से, नेत्रों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह है (अस्तीति) के विषय जैसे जाना जा सकता है—नहीं ज्ञाना जा सकता।

यह स्पष्ट हुआ कि इस विश्व-ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का जो केन्द्र है बड़ी विचारों की उत्पत्ति का भी केन्द्र है। विभिन्न देश, काल और जातों के शास्त्रों से विचारों में जो हम अनेकरूपता पाते हैं वह मिथ्यात्व के अतिरिक्त कुछ नहीं है—मूल में, तात्त्विक रूप में बहुरूपता नहीं है, विविधता नहीं है जैसे ऊपर भुज में उदय होनेवाले सूर्य और दक्षिण भुज में उदय होनेवाले सूर्य जो नहीं हैं। अतानन्त कोई हा एतों की कल्पना कर से तो यह उसका बुद्धि-विचार मात्र है। एक-एक बात को हम कई-कई बार दुहरा रहे हैं, हमका कारण हमारा आत्मता-मय है।

जो उत्पन्न हो गया है उस फिर से कीन उत्पन्न कर लेंगे? अतीत्येन ज्ञान की उत्पत्ति जब अन्त-सत्य हो गई, तो वह मिथ्या अहंकार है कि अमुक आचार्य ने मठ में एक नये रत्न को प्रकाश में लाया है। वरदारम्यकागनिवद् के श्रुति का वह स्वयं मत है कि—

जात एव न जायते को ज्येष्ठ जनयेत्पुनः । (३।१।२४-७)

हम यह जो देखते हैं कि युग-युग से सत्कार में बड़-बड़ ज्योतिष विचारक व्यापि प्रकट होकर विचार पैदा रहे हैं, वे विचार हमारी दृष्टि में उनही इन हो सकते हैं, वे उनके 'ग्रन्थ' हो सकते हैं 'सूत्र' नहीं। उन्होंने देश काठ पात्र धरु और स्थिति को दृष्टि में रखकर उन विचारों को कोक-सुखम-मग्न किना है और अपनी व्याख्या की मुहर उस पर लगाई है। वे अपने उस परिण और अपनी ऐसी समझ के कारण व्याप्तपुत्र माने गये 'स्वतः प्रमाण' माने गये उनमें बचन उनके विचार बात माने गये। महापुरुषों के बचन इसीलिए प्रान्ति-रहित माने जाते हैं कि उन बचनों के करनेवाले प्रान्ति-रहित सन्त हैं उनका ज्ञान विचार-रहित और विषय माना जाता है। ऐसे सन्तों की स्थिति विचारों से ऊपर होती है और वे जो विचार देते हैं वे भी विचार-रहित और छद्म होते हैं। सत्कार में ऐसे सन्त जाते रहते हैं और पवित्र सत्य छद्म विचारों का प्रकाश पैदाकर, सत्य को स्पष्ट करते रहते हैं। इतना होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जो विचार वे देते हैं वे उनके अपने होत हैं। जैसा हम कर चुके हैं, सन्त सनातन विचारों के ग्रन्थ-मान हैं, व्याख्या-मग्न हैं, सूत्रा नहीं हैं। अनेक रंग की गठनों का वृक्ष तो मुँह ही होख है। सत्कार की मिथ्या विविधताओं के प्रसन्न में भूला हुआ साधारण मानव उस सनातन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकता अतः सन्तों और अमृतपुत्रों का आविर्भाव इसी काब के लिए बरती पर होख पड़ता है जो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और छद्म तात्त्विक विचारों का शान करते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं है। ज्ञान से बी-बीन हजार वर्ष पहले छारे सत्कार ॥ बहुर-से अमृतपुत्र पचावे, किन्हींने सत्यपुत्र बाणी से ज्ञानता को छद्म ज्ञान दिया।

भूतान में पीयागोरस और मरस्तू का आविर्भाव हुआ। चीन में जामोरसे और कल्पसुसिपस आये। ईरान में मरथुस्त और मारुत में पार्थनाय महावीर और बुद्ध-जैसे महापुरुषों का अवतार हुआ। बुद्ध और महावीर एक ही पात्र प्रकट में थे। तथा से ५८ वर्ष पूर्व प्रमाण में चीन बुद्ध ११ को महावीर का पुनर्गमन हुआ। दोनों महापुरुषों ने—बुद्ध और महावीर—एक ही समय में अपने-अपने विषय ज्ञान का प्रकाश प्रकट में फैलाया।

वे सभी महापुरुष, पार्थनाय, बुद्ध और महावीर को छोड़कर, बहुरि जन्म-जन्म दोनों में समान और परिमितियों में पैदा हुए किन्तु जो विचार इन्होंने दिये, वे एक-जैसे ही थे। भूतानी सन्त ने जो कुछ कहा उसीको चीनी सन्त ने भी अपने रंग से बुराया अपने रंग से कहा। मरथुस्त, पार्थनाय, महावीर या बुद्ध के विचारों में भी बड़ी एकसम्य है, तात्त्विक एकसम्यता। हममें से किसीने भी कोई नर बाट नहीं पड़ी और न कर ही सकते थे। वे सभी खनग्रह थे, गद्या नहीं। 'किन्तु एक कुछ जाना जाय है उसे कोई कैसे जाने (हरिश्चन्द्रक २।१।१४)। हम मग्नान् बुद्ध के समान में विचार कर रहे हैं, अतः सभी उपर्युक्त सन्तों के विचारों की सम्यक् रिक्ततामा हमारा करव नहीं है। हम केवल नहीं कहना चाहते हैं कि बुद्ध मार्ग में प्रकट हुए

और उन्होंने जो कुछ सोचा या प्रकट किया, यह कोई भीलिक तत्व नहीं है—तत्त्व भीलिक ही भी नहीं लगता। यह था, है और रहेगा, यह सनातन तत्व है। भाव मुनियों ने—मनन करनेवालों ने—जीवन की महत्ता का साक्षात्कार अपने ज्ञान के नेत्रों से किया और उन्होंने इसे महत्त्वपूर्ण पाया। कर्म-प्रधान जीवन की विशेषताओं को उन्होंने समझ और इसे परम उपयोगी ठाना दिख्य कहा। जीवन के प्रति उनके दृष्टि में भद्रा भार सर्वाधिक अनुग्रह पैदा हुआ। 'माथिक सिद्धियों और आध्यात्मिक मुक्ति का साधन-स्वरूप जीवन' का उन्होंने कभी तिरस्कार नहीं किया। यह विचार न केवल भाव-तत्त्वदर्शियों का ही था, बल्कि सुधार के सभी महापुरुषों ने जीवन के प्रति अनुग्रह का ही प्रदर्शन अपने कार्यों, उपदेशों और वाणी के द्वारा सतत किया है। चापद कोई ऐसा विचारक और महापुरुष हा, जिसने इसके विपरीत जीवन के प्रति दृष्टि का खनन किया हा किसी अवस्थाविशेष में ॥ त्यागी सन्तों ने जीवन में अस्मत्ता का आशय करके यह दिग्दर्शन का प्रपञ्च किया है कि 'हरीको सर कुछ मत्त समझी इसने पर भी बहुत-कुछ है, जिसरी उपरम्वि का प्रवास करना ही मानव का परम-पुरुषार्थ है'। इसका यह सात्विक नहीं होता कि जीवन को देव माना गया इसे तुच्छ मानकर हलकी उल्लेख करने के लिए उचैकना ही गई। बरों के श्रमियों ने जीवन को प्यार करने के लिए उत्साहित किया ह—प्यार अथवा प्यार मृदुतापूर्व प्यार नहीं सध्या प्यार। उनका कहना है कि ऊपर उठना और आगे बढ़ना सबका कर्तव्य है—

आराधनमाक्रमणं जीयतो जीयताऽयनम्। (अध्याय ५।३०।३)

ऐसा वेद का वचन है। व्यस्ति पन्थामनुचरम् (त ५।५।१।१५) कह कर यह मत स्थापित किया गया है कि हम कल्याण-पथ के पवित्र हों और धर्मों का निष्ठा (१।१८।१४) यानी हम पाप में न पड़ें हमारी गति नीचे न हो हम पतनाम्भुष न हों। इसका ही नहीं कुपयनयद कर्माणि जिजीविषिष्यत्तं ममाः (यजु ४।१२), संसार में बुरी भी लाल लक कर्म करत हुए हम भीलित रह और हमारी मंथानों का भी कल्याण हा। दो न कुल प्रजाप्याः (यजु ३६।१९) और हमारी दृष्टिपूर्ण गयी हो, अस्माकं मन्थार्थात्मा सरथा (यजु २।१९) धर्म का मना आय कर्मों में हमें दी है। ये सारे मंत्र जीवन के प्रति अनुग्रह उत्पन्न करनेवाले हैं। इसी भी जीवन की कोर उत्पन्न न कर सपडो यथापाय स्नेह और आदर प्रदान कर—मा जीयम्या प्रमया (अथर्व ८।१।७) तथा सब हमारे मित्र ही करने हों वन्धु हों कल्याणकारी हों स्वयमय दामस्तु मा (अथर्व १।३।१४)—धर्मो वगना दी है जिन्नु बुद्ध मंत्री पय' कर। है—सभी धर्मों के प्रति मैत्री भावना इसी के प्रति उत्पन्न, जना या वेर नहीं।

१ 'इव सिद्धिर्भव आरभूव यदि वा दने यदि वा न।

वी भाष्यप्रकाश' परमै व्योमज्जो मंग वेद यदि वा न वेद।—कारेय दं १ दृ ११९

अर्थ—ये मन्त्रों सुद्धिर्वा बरों न दुर्ग दिग्ने सुद्धिर्वा ही और दिग्ने नहीं ही पर मय दे ही जाने भी हमने स्वामी परमपथ में रहने दे। हो लक्ष्मी है कि न मय नहीं भी जाने।

२ टैटोरोटविरट।

बुद्ध की मैत्री स्थापना की कल्पना वेदों के ऋषियों ने की थी—हम यह नहीं करना चाहते कि बुद्ध की मैत्री स्थापना नष्ट चीज नहीं है। हम तो यह स्पष्ट कर चुके हैं कि संसार के सभी विचारक एक ही केन्द्रबिन्दु से विचार प्राप्त करते हैं अस्मिन्वक्ति में मने ही बहुरूपता हो और ऐसा होना सम्भव भी है।

हैं तो हम यह रहे थे कि आत्म-विचारकों ने जीवन के प्रति स्नेह पैदा करवा है और उक्त अधिक-से-अधिक पवित्र और कर्मकीय बगाने का भी प्रकाश दिया है। नीरोस और पराक्रमी बनकर ही भरती पर रहने की कल्पना आत्म-रूपि देते हैं रोगी और नास्तिक या कायर बनकर नहीं। हमारी उन्नति ही संसार के अस्तित्व को उन्नत बनानेवासी है—अरिष्टाः श्याम तन्वा सुवीर्याः (अथर्व ५।१।५)। पाप और मृत्यु की उन्मेष करके ही मानव ऊपर उठ सकता है मानव-जीवन की कर्म उन्मेष पाप और मृत्यु का दमन करना है—मा मा प्रापत पाप्मा मोक्ष सुरसुः (अथर्व, १७।१।१९)। मृत्यु मम से मुक्त होना ही मृत्यु से मुक्त हो जाना है। जब मानव कहता है कि—पश्य गोपालमिषयमानम् (ऊ १।१७।७।१) आध्या का कर्म विनाश नहीं होता उस वह मृत्यु मम से कुरकारण पा जाता है। इतना ही जान लेना काफी नहीं है, हमारे मीटर का अर्थ अस्मरहित है आत्म्य है उसे भी प्रकाश से भर देना है, तेजस्वी बनाना है—अजो मांशस्तपस्ता तं तपस्व (ऊ १।१६।४) तेजस्वी आत्म्य ही जीवन को प्रकाशमान करने में समर्थ होगी। वह तेजस्वी आत्म्य क्या है—जो अग्नि में स्थित होकर अग्नि के मीटर है जिसका अग्नि नहीं जानती जिसका अग्नि शरीर है, जो अग्नि के मीटर रहकर उसे निबन्ध में रखा है (अतः और उस के कल्पन में बाँध कर रक्ता है), वही आत्म्य अन्तर्वासी और अमृत है—

योऽग्नी तिष्ठन्मन्त्रेण तपो यमस्मिन् वेद यस्याग्निः शरीरं।

योऽग्निमन्त्रो यमसत्वेयं त आत्माऽन्तर्वात्म्यमृताः॥

—इदमरुणक १।७।९

इस आत्म के अतिरिक्त जो कुछ है, वह नाशवान् है (इह १।७।११) किन्तु वह आत्म्य न प्रथम, न बुद्धि और न बहुत गुणों से प्राप्त होता है—नायमात्मा प्रथमजनं जन्मो न प्रथया न बहुना भूतेन (ऊ १।१।११)।

इसे शुद्ध बुद्धि से मूलमरणी देना सकते हैं—अन्य लक्ष्य हैं—हृदयते त्पमृपया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिन्या (ऊ १।१।१२)।

ये सारी बातें जो हम निर्देन कर रहे हैं, जीवन के प्रति अनुपम उत्साह करने-वाली हैं जीवन के गुरुत्व समीप पर प्रकाश डालनेवाली हैं, न कि हृदय पैदा करने वाली। अर्थ-विचारकों ने जीवन को अन्तः को कभी देखा यदि ही नहीं देखा और न हृदय निर्देन में 'वेदाङ्ग' का ही नाश करवाया। वे गहराई से समझने और देखने की प्रेरणा मिले हैं बहुरूपता में एकता का बोध कराते हैं। अर्थ-विचारकों के मत से वह स्पष्ट विश्व-दर्श हीमव है। वही देखने वाले गुणों से अपने अपने, मनन करने जाननेवाला है। वही कर्ता है विग्न-स्वरूप है पुरुष है, ऐसा कहा गया है—

एष हि ब्रह्मा समष्टा, ओता, प्राता रचयिता ।

मन्त्रा, योन्त्रा, कक्षा, विज्ञानात्मा पुरुषा ॥

—प्रश्नोपनिषद्, ४।९

यह सब कुछ वही विज्ञानात्मा पुरुष है और हम निमित्तमात्र हैं, तब फिर कोई कारण नहीं कि हम ससार में, जीवन से छूटा करें और ससार की तथा जीवन को हम, त्याग और दुस्ती का घर मानें ? हमारे दाहिने हाथ में पुरुषाय है और बाएँ हाथ में सफ़लता रक्खी हुई है—कृत् में दक्षिणे हस्ते अया में सारय आदितः (अर्च ७।५२।८) । तो फिर कोई कारण नहीं कि पुरुषाय का त्याग करके जीवन और ज्ञात् का हम विरहकार करें । आत्म-विचारक कभी ऐसी उल्टी बात नहीं करते । वे कमर कसकर उठ खड़े होने के लिए प्रेरणा देते हैं, किन्तु साथ ही यह भी करते हैं कि तुम्हारा यह उषल होना ज्ञान-पूर्ण हो सब कुछ समझ-बूझकर हो । पशुओं की तरह प्रकृति प्रेरित बर्मे निवाहना मानव का काम नहीं है । भेदल को अभिहित करवा हुआ मानव मित्रबुद्ध कर प्रीति-युक्त अपना-अपना विकास करे । कभी विद्वान न हो, एक साथ मित्रकर (जीवन के) भारी बोझ को (सफ़लतापूर्वक) खींचे खींच कर ले बड़े । मीठे बचन और प्रेमीयों के साथ रहने की प्रेरणा वैदिक ऋषि देते हैं— (अथर्ववेदीय संग्रह-सूक्त—पैप्पसाद-संहिता ५।१९) भेदल अभिहित करना एकल स्थापित करना तथा मैत्री धर्म का निर्वाह करना—ये तीन बातें ऐसी हैं, जो जीवन की सुन्दरता प्रदान करती हैं । बिनायों से बचायी हैं । भद्रा का जीवन में कम महत्व नहीं है क्योंकि जीवन के प्रति भद्रा होना आवश्यक है । यह भद्रा सम्पत्ति (देवी समष्टा) के लिए पर खती है—अन्ना भगस्य मूर्धनि यद्यस्ता वेद्यामसि (अर्च १ मंडल १५२वीं भद्रासूक्त ब्रह्म) ऐसा आत्म-विचारकों का निश्चित मत है । भद्रापूर्वक निरत कर्मों को करना ही पुरुषार्थ है, न कि अभद्रापूर्वक ।

आत्म-प्रियों के बचनों पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि उनके सामन्य प्रकाशपूर्ण जीवन का एक पूरा चित्र था और उस चित्र को जन-जन के मन में उद्यतने का प्रयत्न आर्य ऋषि पुर्णों तक करते रहे । उन्होंने अभद्रा का छूटा का विद्वान का और मय का कभी प्रचार नहीं किया । यदि वे ऐसा करते तो आज मानव-समाज का अल्पकालावधि हो गया होता—परती विरह, कष्टाग्राना और मरक बन कर समाप्त हो जाती । इसका भौतिक रूप मझे ही रहे था, किन्तु प्राणहीन भौतिक रूप का क्या महत्व रहता । यह परती एक प्रकार काय की तरह आकाश के बीच में हवा पर तैरती होती तथा मानव या तो समाप्त हो जाता या फिर अपने आदिम पुत्र में पहुँचकर अपने पुराने छापी पशुओं के बीच में, उन्हीं की तरह जीवित रहता । इसके बाद आत्म-विचारकों ने ऋषियों ने यह बतलवाया कि मानव दयालु परती पर नहीं जा गया । यह पूषनिपोषित ब्रम की एक कड़ी है । हम परी आते हैं और भीड़ कर जाते हैं । म ग्राही हाथ हम आते ही हैं और त्यागी हाथ आते

ही हैं। संस्कार कर्म-बन्धन आदि बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन पर विचार करने का तो बह स्थान नहीं है किन्तु पुण्य-पाप आभास से देना हम उचित मानते हैं।

भरती पर हम जो कुछ भी सुभाष्यम कर्म ज्ञान का अज्ञान के बल में करत हैं, उसकी सम्प्राप्ति अश्वय होती है तथा ह्यार साथ बगी होती है—कर्म का फल तो बन्धन होता ही है। मनुष्य इस लोक में जो कुछ कर्म करता है, परलोक में उनका फल सम्प्राप्त करके उस लोक से फिर इस लोक में कर्म करने आता ही है—

प्राप्याप्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चिद् करात्ययम् ।

तस्माद्वाक्यात्पुनरित्यस्मि लोकाय कर्मणे ॥

—बृहदारण्यक ४।४।१६

विश्व और कर्म साथ साथ आते हैं—तुं विद्याकर्मणी संसम्भारमेत, ऐसा बचन (बृहदारण्यक ४।४।२) भी मिलता है और वह तो स्पष्ट ही है कि जो जैसा कर्म करनेवाला है, वैसा आचरणवाला है वह वैसा ही हो गया है—यथाकारी यथाकारी तथा भवति (बृहत् ४।४।९)। शुभ कर्मों का फल ऊर्ध्व-गमन है और नीच कर्मों का परिणाम अधोगति—एष ह्यर्ध्वं साधु कर्म कारयति तं यमन्यो लोकेभ्य उन्नयिषते। एष एवासाधु कर्म कारयति तं यमघा निनीषते (कैश ३।९)।

और जो मनुष्य विद्या और कर्म इन दोनों मार्गों के साधनों में से किसी एक में ध्यान से कुछ नहीं होता वह मृदु प्राणी बार-बार लौटता है—मर्या है—कर्म ग्रहण करता है और फिर मरता है। कर्म मरण का सुव्यक्त उल्लेखने पर्याप्त है। जाप देने नहीं देता—

अधीतयोऽप्यार्तं कठरणं च न तामीमानि,

शुद्राण्यसकृदावर्त्तानि मृतानि भवन्ति ।

—छान्दोग्योपनिषद्, ५।१०।८

आत्म-विचारक जीवन की लीमा को बनाने का प्रयत्न करते हैं। वह लीमा वैयक्त मौरिक अगत् तक ही सीमित नहीं रहती उपर उठती हुई बनाने बन जाती है। ऐसा जीवन जो मौरिक सिद्धि प्राप्त कर देने के बाद आध्यात्मिक मुक्ति का अधिपति बन जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता उसे लीम नहीं माना जा सकता। मानव अनेक शक्तियों और व्यक्तियों के साथ रहती पर आया है—वह अपने मूर्खता का स्वामी है, बलबन्धन का नायक है। वह जैसा चाहे वस करता है—'दुःख' भी और 'सुख' भी। आर्थ-विचारकों ने मानव को उसकी शक्तियों का बोध कराया है। उसे स्वयंमान दिया है और बलगाया है कि वह यदि चाहे, तो ईश्वरत्व भी प्राप्त कर सकता है।

कर्म और मरण के बीच का माध्यम जीवन है। जीवन का पक्ष धारण करके और अन्तिम द्वार मरण। वैयक्त कर्म और मरण के माध्यम में मानव कुछ अन्तर्मार्ग-ता भ्रमर आया है इच्छा-कर्म और इच्छा-मरण तक के लिए सम्पन्न नहीं है, किन्तु

सम्भव है। जन्म के बाद से मरण के पहले तक का जो भाग जीवन के नाम से पुकारा जाता है, उसका स्वामी कौन है। मानव ही उसका स्वामी है—ऐसा मत आर्य विचारकों का है। जन्म ग्रहण करनेवाले शिशु को ज्ञप्य करके यजुर्वेद (७।१९) के ऋषि ने कहा है कि—‘तू कौन है तूरा नाम क्या है? तू बने नामकाका (कीर्तिमान, विख्यात यशस्वी) हो और पृथ्वी से अन्तरिक्ष और चौ तक पूजा और पोषण के साथ बढ़।’

कोऽमि कतमोऽसि कस्यासि का भामासि।

यस्य ते भामामणमहि र्यं त्वा सोमनात्तीक्ष्णाम।

भूर्मुंवा स्यः सुप्रजा प्रजाभि स्या सुपीरो सुपोषा पोषैः॥

पृथ्वी से अन्तरिक्ष और चौ (प्रकाश) तक शिशु के बढ़ने की कामना की गई है, वह बढ़ना उसका शारीरिक विस्तार नहीं माना जा सकता। हथर्यो, कालों करोड़ों, अरबों मील का जम्मा-बीड़ा छीर हो नहीं सकता, फिर पृथ्वी से अन्तरिक्ष और चौ तक विस्तार की बात कही गई है। यह है मानव की उन अनेक शक्तियों का विस्तार जो वह अपने साथ लाया है। शिशु एक कर्म-भूमि पर पदार्पण करेगा और अपना निर्माण स्वयम् करने का शुभ प्रयास करेगा। उसीके लिए यह धुम कामना है कि तू पृथ्वी से अन्तरिक्ष और चौ तक पैर धर सारे विश्व-प्रमाणों को अपने विस्तार से भर दे। सारे तीन हाथ के इस मरणवर्मा मानव के सम्बन्ध में कितनी उदात्त कामना वैदिक विचारकों ने की है। क्या वह मानव या उसका जीवन हीन हो सकता है, धुलित और उपेक्षणीय माना जा सकता है? जो मानव करती संसार उठता हुआ सारे अक-परब्रह्म को आश्रित कर सकता है, क्या वह मानव धुलित है? उसका जीवन हम कैसे माना जा सकता है? इसी जन्म पर नहीं जन्मान्तर पर भी मानव का अधिकार माना गया है। वह उस पर-शक्ति को भी अपने भीतर ग्रहण कर लेने की शक्ति रखता है जो सब मूर्तों का अन्विषि है जिसमें सब लोक ठहरे हुए हैं। ओशों का भी भेद स्वामी है। उस परमात्म को भी मानव अपने भीतर ग्रहण कर लेने की धोषणा करता है—

या भूतानामधिपतिर्यस्मिन्लोका अधिधिता ।

य इशो महतो महोस्तेन पूहामि त्वामहं मयि पूहामि त्वामहम् ॥

—यजुर्वेद २०।३२

समस्त भूतों के अधिपति और जिसमें सब लोक (भूत और सत्व) स्थित हैं, उस परम-आत्मा को ईश जो मानव जब अपने भीतर ग्रहण कर लेता है, तो वह स्वयम् क्या बन जाता है, वह आप ही सोचिए हम क्या कहें। ऐसे मानव को मानव-जीवन की हीन कैसे कहा जा सकता है वह बात समझ में नहीं आती। वैदिक आर्यों ने विचारकों और ऋषियों ने मानव की उसके जीवन को अनन्त शक्तियों का माण्डार

१ प्रकाश-जीव।

२ जगत् के सब में 'ची शब्द लाया है। वह बीबीक एवं से ऊपर स्थित है—'द्वेनोत्तमिना जीव' कायेर, १।८५।१२ इत्यादि।

मान्य है और बार-बार यह कहलिया है कि जागो उठो और अपने-आप को पहचानी। अपने को पहचान लेने के बाद कम में कम सामा। शुभारी शक्ति अनन्त है, अघोर है, अजेय है, अतुलनीय है। साथ साथ-साथ इस बात का साक्षी है। हम तो यहाँ पर स्वामी पुष्पाङ्ग-नाथ से अनन्त समय के एक दुष्ट बूँद ही उद्दिष्ट करने का साहस कर रहे हैं। इससे अधिक प्रयास करने की हममें सामान्य का भी अभ्यास है और स्थान की भी कमी है। हाँ, हम तो यही कह रहे थे कि यह बालू विचारों का है। विचार (कान) ज़मीन पर है। जो भी अमृत-पुत्र का विचारक परती पर आने, वे अपनी ओर से कुछ न कहकर उसी सनातन ध्यान-गंगा से अपना कमण्डलु मरे भावे और उसके पत्थर को पवित्र किया। मानव का जीवन मर्यादा है, मानव मर्यादा है। वह बाली से अन्तरिक्ष और चौं तक अपना विस्तार कर सकता है; इस को भी अपने भीतर धारण कर सकता है जिन्होंने सारे लोगों को धारण कर रखा है। मानव जैसा सोचता है, चाहता है, वैसा ही हो जाता है, हो सकता है। उसके कर्मों का प्रभाव अतीत है, अद्य है, अन्त जीवन हेतु नहीं दृष्टि नहीं उन्मुख नहीं है। जीवन को लेकर ही सब कुछ बनता है फिर उसे गंगा कैसे मानें।

इसी बातों पर और कुछ इसी सम्बन्ध की बातों पर हम विचार कर रहे थे। हमने यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यह बालू विचारों का है तथा विचारों को बार-बार देने से जो स्पष्ट बालू बन जाता है वह मुक्त है, मापहीन और मनन शक्ति से द्रव्य है। हम मानव और मानव-जीवन के सम्बन्ध में आर्य विचारकों का एक इतिहास उद्दिष्ट कर रहे हैं। आप-विचारक यहाँ पर नहीं रहे। उन्होंने इस को अत्यन्तपूर्ण कल्पना की जिसमें उसे विराट् रूप में विरचलया गया है। ऐसे विराट् रूप के हथौटें हैं, हथौटें हैं, हथौटें हैं और बोलें भी हथौटें हैं (अपने म १ का 'पुराण')। वह विराट् रूप एक इस (स्थानी) है, जो सन्तुष्ट भूमि का घर है, लव का अधिष्ठाता बन कर रह रहा है—

सहस्रशीर्षा पुत्रयाः सहस्राक्षः सहस्रपाद् ।

स भूमिं विरचता तृत्वात्यतिष्ठद्वाङ्गुलम् ॥

यहाँ ब्रह्म-अङ्गुल देता व्यापक है, अतिशय अर्थ हमने इस इतिहास के लेख का (अति) अतिशय करके (अतिशय) अधिष्ठाता होकर रह रहा है किया है। इस इतिहास का विषय हीनेश्वरी शक्ति जिसका महत्त्व इस इतिहास से होता है, हमने मानी। माक, बीम, मेघ, लघा वान हाथ पों ब्रह्म, शिखर गुण—इन इस इतिहास का व्यवहार करते होना है, अपना आप ही माक हो नभ, हो अन एक बीम, लघा मन और बुद्धि देता ही मान के।

अधर्ष (१९१६) में भी सहस्रबाहु पुत्रया देता पाठ है, अतिशय व्यापक होता है—'जिसे हथौटें बाहु हैं।' 'श्रीया' के स्थान पर अर्ध न 'बाहु' पर लेकर अर्थ को स्पष्ट कर दिया है। अश्वेत और जर्जर के मरों की अर्थ-उपलब्धि देती है। फिर से 'विचार' और 'बाहु' से कर्म का बोध करवाया गया है। इस एक मन से

‘जनता-जनार्दन’ की कल्पना करते हैं। समाधि के रूप में विश्वनियन्ता ही है—ऐसा हमारा मत है, जिसका समर्थन वेदों से ही होता है। यदि मन्त्रस्य परों का अर्थ करें, तो इस प्रकार होगा—

१. सहस्र—हजारों भावों, असंख्य।

२. पुरोपा—(पुरि-शाय) = पुरी—नगरी में (शायः) सोनेवाला। पुरि = घरीर में, शयः = रहनेवाला आत्मा, परमात्मा, प्रकृति में सर्वत्र व्यापनेवाला पुरुष।

३. भूमि—पृथ्वी प्रकृति।

४. विश्वता—सर्वत्र सब ओर से।

५. कृत्वा—कर कर।

६. अत्यतिष्ठत्—(अति + अतिष्ठत्) निवसन् करता है, अधिष्ठता है, परे ठहरा हुआ है, उल्लासन करता है।

७. दश-अङ्गुलम्—दस इन्द्रियों की होनेवाली शक्ति, जिसका ग्रहण दस इन्द्रियों से होता है। नाक, मुख, कान, आँख, जीभ, पैर, हाथ, त्वचा, चित्त और गुहा इन दस इन्द्रियों का व्यवहार जिसमें होता है अथवा वही भी कह सकते हैं—दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक जीभ, चतुर्भुज, मन और बुद्धि—ये भी दस इन्द्रियाँ ही हैं।

यह पुरुष कौन है? यह विराट् रूप है जनता-जनार्दन का। व्याक्ति के सम्बन्ध में मार्क-कृष्णों ने सुमापित कहे हैं ऐसी कल्पना ही है, जो मानव की महत्ता को प्रकाश करती है किन्तु समाधि—जनता-जनार्दन—की कल्पना भी उनकी अमूल्य देन है। हजारों शिरों और हाथोंवाला विराट् पुरुष आपके सामने है। यह देखना अब बाकी रहा कि वे सभी हाथ, पैर, आँखें, जीभ, मुख आदि एक साथ किस काम करते हैं—यदि ऐसी बात न हो तो फिर विराट्-पुरुष का विराट्त्व ही समाप्त हो जायगा। सत्कार में करोड़ों-अरबों मानव हैं। सभी शिर, हाथ, पैरवाले हैं। फिर सबको मित्रकर यदि कोई एक विराट् पुरुष की कल्पना हमें देता है तो इससे जोरदार राष्ट्रीय सगठन की दृष्टी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। आपि का कहना है—

सभीजीनाम्यः समनसस्तुष्टोऽस्यैकस्तुष्टीं संवसनेन सहृदः।

बेसा इवेवमुतं रक्षमाणः सार्यं प्रातः सुस्वमितिषोऽस्तु॥

यह मंत्र विप्लवादि-संहिता का है। इस मंत्र के मन्त्रस्य परों को इस तरह हम समझें—

१. एकस्तुष्टिः—एक क्षण में रहनेवाले, एक नेता के अनुयायी (स्तुष्टि-पूजादि संघ जाय)।

२. संवसनेन—(स = एक होकर बनने = ऐक्य) एक होकर सेवा करना परस्पर प्रेम से, ऐक्य भाव से सहायता करना। वन संवसती। वन = सम्यक् मति, सम्यक् सेवा योग्य सहायता करना।

३. समनसः—उत्तम मन का होना।

४. सहृदः—सहृदय, समदुःख के भावनासे।

५. सुसमिति—उत्तम समा उत्तम एक साथ का संगठन ।

आप सब परस्पर सहायता करत हुए प्रेम कीजिए एक काम में कम आएँ, एक विचार मन में रहिए, एक संगठन में रहिए, मन में उत्तम विचार बारब कीजिए । ऐसा करने से आप ऐसा बनेंगे जैसा अमृत (= मोक्ष) का रसक (परमात्मा) ।

विष्णु-संहिता से विराट् पुरुष का उत्पत्ति स्पष्ट होता है । अक्सरी का धारण करनेवाला अक्सरी है, उसी तरह विराट् पुरुष भी अक्सरी है । अक्सरी की हम कल्पना ही कर सकते हैं उसे देख नहीं सकते । इस तरह है, केवल अक्सरी को ही उसी तरह हजारों छिपे ओलों आदि अक्सरी का धारण करनेवाला विराट् पुरुष है यह है, जिसकी कल्पना तो हम कर सकते हैं, किन्तु देख नहीं सकते । अक्सरी से अक्सरी के अस्तित्व की सिद्धि होती है उसी तरह अब समूह से विराट् पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि होती है ।

ऊपरवाले मन के आपि ने विराट् पुरुष के एक सगठित रूप का जिन विचार हैं । विराट् पुरुष के हजारों-क्यों-क्यों-अने अक्सरी के संगठन का आधार क्या हो उठकर प्रकाश माना है । जैसे, हमारे अक्सरी प्राणि के द्वारा बने हुए हैं, वैसे विराट् पुरुष के अक्सरी विविध गुणों के आधार पर बने हैं । वे गुण कौन से हैं हम अब विचार से करने का उत्सुक हैं । आपि के विचारों के कुछ नमूने हम यहाँ दे रहे हैं—

१. का सहृदय—आपना परस्परिक प्रेम हो ।
२. का सममर्त्य—जबका उत्तम उमान आनन्दवाक्य मन हो ।
३. अम्यो अम्य अमिहर्षत—एक-कृत् स प्रेम कर ।
४. पुत्रा पिता अनुग्रहाः भवतु—पुत्र पिता के अनुकूल भाव करनेवाला हो ।
५. पुत्रा माता समन्ताः भवतु—पुत्र माता के साथ अपना मन लगाकर रहे ।
६. जाया परये मधुमती क्षांतिर्वा याच्य भवतु—पत्नी पति के साथ (परस्पर) स्नेह व्यवहार और भावना करे ।
७. आता आतर् मा क्षिप्त—माह माह से द्वेष न कर ।
८. स्वसा स्वतर् मा क्षिप्त—बहिन बहिन से द्वेष न करे ।
९. आता स्वतर् मा क्षिप्त—भाई बहिन से द्वेष न करे ।
१०. स्वसा आतर् मा क्षिप्त—बहिन माह से द्वेष न करे ।
११. समञ्जः सखता भूत्वा—एक होकर एक साथ करो ।
१२. भद्रया पथं यत्नत—करनामयी बाणी बाणी ।
१३. येन न धियमिह नो वा विक्षिपते तत् संज्ञार्थं ब्रह्म—जिसे न तो विरोध होता है और न द्वेष बढ़ता है, उसका नाम समर्थ (ब्रह्म) मान है ।
१४. गृहे पुत्रपौत्रा संज्ञार्थं—घर से सब मनुष्यों को उत्तम मान देना चाहिए ।
१५. ज्यायस्यस्ता—बेड़ सत्यवाणी के साथ रहे ।
१६. विस्मिता—उत्तम विचारवाले बनी ।
१७. संघाघयस्ता—मिलकर एक कार्य करी ।

१८. मा पि यीष्ट—विमल मत हो।

१९. सधुराः धरन्तः—धुरी के स्थान पर रहो। अपना संतुलन ठीक रहो, सर्वोत्तम स्थान पर रहो।

२०. भग्यो भग्यस्मै यद्गुण्यदन्तः—एक-दूसरे के प्रति मीठा समापन करो।

२१. वा समामी प्रपा—आपके सब-पान का एक ही स्थान हो।

२२. वा सद् अथमागाः—मित्र जुलुकर भाजन करो।

२३. समाने घोषत्रे स्वह वा युनक्ति—एक ही काव में सबको साथ-साथ संलग्न करता हूँ लगाता हूँ।

२४. सध्रीघीनान् संममसः एकदन्तुपीन् स्वधान् वा वृणोमि—मैं आपसों को एक ही काव में रत, एक मनबासे एक संलग्न में रखनेवाले बनाता हूँ।

वैदिक ऋषियों ने जिस विरट् पुरुष की कल्पना की थी, उस विरट् पुरुष की स्थिति का सुरक्षित करने के लिये उपायों का वर्णन किया है, वह हमारे सामने है। 'सधुराः धरन्तः' पर हम आपरा ध्यान दिलाते हैं। अच्छे में धुरी होती है, तिर छड़ होती है और ऊपर से चढ़ होता है—आप अष्टाङ्ग चक्र देखिए। सुप्रदा परन्तु कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ऐसी घरायश कामना होती आदि कि वह 'धुरी' में ही रहने के लिये तैयार रहे। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि यह का प्रत्येक उद्योग श्रेष्ठता की ओर ही कदम बढ़ानेवाला हो, पिछानेवाला या ज्ञान भूलकर अपने को बचाकर रक्षनेवाला न हो अपनी शक्तियों का पुनरुत्थान यह जो उसके स्वयं से वंचित करके पाप कमनेवाला पथित न हो। धुरी-की धुरी अनशक्ति का उपयोग यह के दिव में हो। विरट् पुरुष और तिर उनके विरट् पुरुष का पूरा परिचय हम उद्धरणों में मिल जाता है। इनका बाद वैदिक ऋषि कहता है—

२५. 'या सार्य प्रातः स्माममस भन्तु' तारे धाम आपरा मन उत्तम रहे। प्रत्येक वह कि दिन भर तो कार्य-धरन्त रहना है। प्रार प्रातः या रात्रि समय कार्य निवृत्त होकर आपराग आपरा ॥ मित्र तो उत्तम मन और प्रमत्त-वदन मित्र अथवा वा विप्रदा का प्रयोग आपके जीवन में न हो।

य मंत्र अर्थात् १।१ १२० विष्णुसूक्त ५।१८। १० के है।

वा रे (१। १। १२०) के कुछ मंत्र हम उद्धरण कर रहे हैं। इन मंत्रों से स्पष्ट होता है कि विरट् पुरुष अमर्षि ही है। लक्ष्मी शब्द के लिये के लिये जीना है काम करना है आपरा है विद्या करना है—जिना मीठिक मित्र प्राप्त होने आपराधिक मुक्ति संगत नहीं है। भी एक मित्र तबतक प्राप्त नहीं है तबतक हम उपर्युक्त पर एक मन प्रान्त होकर लक्ष्मी अमना गमता। हुए—तारे विप्रदा अथवा को अमना ही रूप मनों हुए लक्ष्मी अमनी आरम्भ न कर में। आप ऋषियों ने स्पष्ट-स्पष्ट कर दिया है कि कर्मजनादी जीवन करने लगेतक अमल का अमल कर देने की अथवा जीवन के लिये अमल है विद्याजगत है। अथवा अमल विद्याजगती का अर्थ है तबतक मुक्त करा।

सं गच्छार्थं सं वदार्थं सं वो मर्तांसि जानताम् ।

देवा मार्गं यथा पूर्वं सज्जानामा उपासते ॥

१. सं-गच्छार्थं—एक मित्रकर पक्षे मित्रकर उद्योग और पुरुषार्थ करो ।
२. सं-वदार्थं—मित्रकर वार्त्तावाच करो । आपस में बराबर मिलते रहो—सहाय करते रहो (समानो मन्त्रा समितिः समामी) ।
३. सं-जानतां—मित्रकर, एक होकर, सम्यक् रीति से जानो ज्ञान-वृद्धि करो जिससे जानकारी में विविधता न हो, गच्छाकरमी न पीछे ।
४. देवाः—देवी सम्पत्ति से युक्त लोग दिव्य ज्ञान व्यवहार करनेवाले लोग । (देवी सम्पत्ति के सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए 'गीता' देखें) ।
५. मार्गाः—'कर्त्तव्य' का भाग ऐसा कार्य करना हम उचित समझते हैं ।
६. सं-जानामाः—एक होकर (सम्यक् रीति से) कर्त्तव्य-पाठन करनेवाले ।
७. उपास—समीप बैठना मित्र-हृत्कर बैठना एक होकर काम करना ।

माधार्थ हुआ—मित्रकर करो । मित्रकर सम्पन्न करो एक विचारों को (स्त्री-धरी) जानो एकही एवता विचार-उच्चार-आचार में करो । जैसे प्राचीन ज्ञानीजन अपना कर्त्तव्य एक होकर करते थे, जैसे ही हम भी अपने कर्त्तव्यका एक होकर पाठन करो ।

एकदा पर वैदिक ऋषियों ने बहुत जोर दिया है । जिस विराट् पुरुष की कसना उन्होंने की थी, उसका अस्तित्व ही एकदा पर है—यदि देश के राष्ट्र के सभी अङ्ग अङ्गना-अङ्गना ही कार्य तो न वेद अस्तित्व में आयेगा और न 'देही' का ही कहीं स्थान रहे जायगा । वेद जन जाने के बाद ही देही का आविर्भाव होता है—घटीर ही नहीं है तो घटीर कहीं से आया । जब देश के सभी अङ्ग एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करने योग्य बन जायेंगे तभी विराट् पुरुष का आविर्भाव सम्भव है, जो संगठित राष्ट्र-रूपी घटीर का घटीर है, संगठित राष्ट्रस्मी जनसभी को चारण करनेवाला वह अवयवी है—विराट् पुरुष । वही कारण है कि कार्य ऋषियों ने एकदा को अत्यन्त सरल दिया है क्योंकि 'कृत' और 'सत्य' की स्थानी कम से जोड़कर ही राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है । श्रुत और शक्त को यदि अङ्गना-अङ्गना रखा जाय दोनों को एक-दूसरे का पूरक न बनाया जाय तो फिर न तो हम राष्ट्र की कसना कर सकते हैं और न विराट् का विराट् पुरुष भी । कार्य का बचन है—

समानो मन्त्रा समितिः समामी

समार्थं मन्त्रा सह वित्तमेयाम् ।

समार्थं मन्त्रमभिमतम् यथा

समानेन वा हविषा जुहोमि ।

मन्त्र परों का कार्य हल प्रकार कीजिय—

१. समानः—एक के लिए एक पैसा ।

२. समितिः—सम्य (साम-सम्य शासन-सम्य, धर्म-सम्य, म्याय-सम्य, मानी पंचायत आदि) ।

३. चित्तं—चित्त मन ।

४. मंत्रः—विचार, ध्येय, निश्चित मत ।

५. सह—साथ-साथ रहनेवाला ।

६. इष्टिय—अन्त हवन-यज्ञाय, पूजा करने का साधन ।

७. जुहोमि—(हु-दानादानयो) देना, देना, अर्पण करना, बलि करना ।

मन्त्रार्थ हुआ—उन का विचार सबके लिए समान हो, सब की सम्य सबके लिए समान हो सबका मन समान (मनः समान) हो सबका चित्त (चर्ग चित्त) साथ-साथ समान हो, सब के लिए एक ही समान विचार में निश्चयपूर्वक देता हूँ । आप सबको मैं एक ही इष्टि द्वारा हवन करने का (बलि करने का, दान करने का) आदेश देता हूँ ।

स्वर्ग और पृथिवी पर मनुष्यनेपाले बंधक मन को मिर करके उत्तम कर्मों में, भद्रापूर्वक हज जाने का आधीवाद वैदिक ऋषि देते हैं । नाना प्रभोमनों में कैसा हुआ मन करी दिक्ता नहीं हम बरती से उल्लुकर स्वर्ग के दरवाजे परल्लुकरने आते हैं वह आदमी या विपन्न मन का कहल है । आप ऋषि वह कमी नहीं चाहते वे कि धरती की जीवन की उपेक्षा करके हम स्वर्ग की ओर निहार कर या धरती पर भी रहें, वो नाना प्रभोमनों में कैसकर उद्भवहीन की तरह मारे-मारे पड़ें । जबतक हमारे भीतर निद्रापूर्वक स्थिरता नहीं आती और जीवन के महत्व तथा मर्म की समझ कर उठे अस्माते नहीं जबतक स्वयं मुक्ति निर्वाण आदि के चक्र में कैसना भरी परल्लुकर है विपन्न और उद्भवहीनता है । हम यहाँ एक मन (अग्नेह १।५/११-१२) उपलब्ध करते हैं । इस मन से वह स्पष्ट होता है कि वैदिक-ऋषि ने हूनुल्लुकर और पृथिवी पर मारे मारे निरनेपाले मन को मनुष्य के भीतर स्थिर कर देने की बात कही है, अल्लुगे वह आल्लु विचारवान् भिरमति एकनिद्र होकर कल्लु कम में ह्य अव्य वेगार ह्यर-उपर बहके ग्याता न हिले—स्वयं से पृथिवी तक । जीवन निरल्लु हुआ तो स्वर्ग भी ह्य हो जायगा ।

यत्ते द्विषं यापृथिवीं ममा जगाम दूरकम् ।

तत्त आयत्तयामसीह क्षपाय जीयसे ॥

(यत् ते ममा) को तेय मन (दूरकं द्विषं) दूर पृथिवी तक (यत् पृथिवी जगाम) पृथिवी तक मल्लुता निरला है (तत्त ते) उल्ल मन का तेरे पास (हद क्षपाय जीयसे) अहाँ तेय निवास ॥ और त् पीथित रह इग्निए (आ यत्तयामसि) हम वापल आते हैं ।

मन्त्र्य करो को हम इस तरह समझ ता अथ और स्पष्ट हो जायगा—

१. द्विषं—(याः द्विषु) स्वर्ग आकाश ।

२. पृथिवी—धरती भूमि ।

३. क्षप—निवास । (क्षपा निवास-पालिमि ६।१।२ १) ।

४ जीवसे—जीवन बीर्य-जीवन बीर्यायु।

जहाँ हम रह जहाँ हमारा निवास हो जहाँ हम जी रहे हों वहीं हमारा मन भी होना चाहिए उसी जगह से हमारा जगाव भी होना चाहिए। जीवित रहने की जगह पसली है न कि 'गु सोऊ'। य-आक तो शरीर याग करके ही शायद कोर जाय फिर अभी से उग की चिन्ता क्यों? अभी तो हम जगने मन को वहीं ठिकाने जहाँ रहकर हम जीना है कर्म करना है और स्वर्ग-प्राप्ति नहीं स्वर्ग विजय की पैदारी करनी है।

इन मनी से यह अच्छी तरह स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषि कभी नहीं चाहते थे कि जीवन उपस्थित रहे जीवन के प्रति हम उदासीन रहे उससे बचा कर उसे कुछ कमसे और उत्तार का उत्थानाद्य कर सकें। वैदिक ऋषि यह कभी नहीं फलस्व करते थे कि उत्तार को हम नरक समझें और अपनी उपेक्षा और अन्यमनस्कता के बल्ले इसे सदात् नरक ही बना सकें। बिना पसली से हुआ त्रिभे भी, बिना जीवन से हुआ क्रिये भी मानव स्वर्ग का स्वामी बन बन सकता है तब क्यों जीवन को कोंडों का बंधक बनाकर हम अवतक जीवित रहे, रोते और कराहते रहें उससे हम बचा ही रहें। वैदिक ऋषियों के सामने जीवन का एक उल्लेख विश्व था परती की एक मनोरम कल्पना थी। वे चाहते थे कि पसली को ही स्वर्ग बना सका जाय स्वर्ग जाने की या स्वर्ग की चिन्ता करने की ही आवश्यकता नहीं है। कर्म में इतना बल है कि वह पसली को स्वर्ग क्या स्वर्ग से भी अधिक सुखमय बना सकता है। मानव की भेदता का बचन करके ऋषियों ने उसके भीतर की अनेक शक्तियों को स्पष्ट किया फिर मानव-समुदाय की एक तुल में शीघ्र विचार-पुरुष की उभरने कल्पना की और अन्त में कहा कि भरे मानव अपने पुच्छांक तक मारे मारे फिरन्वाले मन को वहीं ठिका जहाँ रह रहा है जहाँ जी रहा है जो ठेरी कर्म भूमि है।

यदि आन-वाह्म्य का सम्पन्न स्थिति से मनन किया जाय तो एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलेगा जिससे जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रामाणिक प्रेरणा मिलती हो। आन-वाह्म्य जीवनमय है, कर्ममय है तत्त्व है, धिष है और सुन्दर है। आन-वाह्म्य है कि हम पढ़ें। जीवन की लज्जा और सुखमय तथा उत्पन्न बनाने के लिए बेद के ऋषि बार बार उत्साहित करते हैं और वह कभी नहीं कहते कि यह शरीर मल-मूत्र का अम्पार है गन्धा और कुलपुण्ड्रे हुए जीवों का घर है, जीवन सुखों से छम्की बना हुआ है तथा पापी से आनाम्न है। हम एक ही बात बार-बार दोहराते हैं; क्योंकि हमारा रास्ता है कि हमारे लिए अपने मनीषाओं की स्पष्ट करना कठिन हो रहा है, यह हमारी अनारता है।

बेद के ऋषि कहते हैं— जो भेद है आन पुरुष है (जिनका ज्ञान प्राप्ति रहित तथा तत्त्व पर आधारित है) उसके साथ रहो। अपने मन को सुनसार समझ कर (जो वह मन संस्काराच्छन्न रहता ही है किन्तु सुनसार-समझ उस होना चाहिए) एक कार्य का विष्णु-गुण कर (संपन्न होकर) एक विचार— एक मन प्रत्य—ले करो। कार्य का मर लीकार करने को तत्त्व जगत रहो (उत्तर

वामित्व ग्रहण करने की पात्रता अपने में पैदा करो)। आपस में विरोध एका न करो (घुट के कारण टुकड़े-टुकड़े मत हो जाओ)। परस्पर मीठा संभाषण करो (क्योंकि संसार के अधिकार सबकों की गता भीम ही है)। एक ही ध्येय (महत् उद्देश्य) की विधि के निमित्त तत्परतापूर्वक सब एक साथ जुट जाओ। एक मनोभाव से एकता के लिए (इस संगठन के लिए यत्न करो)।”

इसी मंत्र में आगे चक्कर आपि का बचन है—‘यही सत्य ज्ञान है अतः सबको यही ज्ञान दो।’

इन अमर वाक्यों पर एक बार दृष्टि देने के बाद यह सोचने की गुंजाइश भी नहीं रह पाती कि आर्य-विचारकों ने जीवन को महत्व नहीं दिया है, अतः कोई वृक्ष पक्ष्य परचना जगरी है। किसी भी युग में इन वाक्यों का महत्व रहेगा ही। अब आप मंत्र पर ध्यान दीजिए—

ज्यायस्वन्तस्त्रिंशतिनो मा धि यौष्ट संराघयन्तः सधुराग्रन्तः।

अम्यो अम्यस्मै वस्यु यवन्त एत सध्रीचीनान् या संमनसस्त्वप्नोमि ॥

यह अर्थ (३।३।१७) का मंत्र है, जिसका अर्थ हमने ऊपर दे दिया है।

ग्रहस्थाभ्रम में ही रहने किसी से विरोध न करने, पूर्ण आशु (ही बर्ष) तक जीवित रहने पुत्रो-पौत्रों के साथ देखते हुए आनन्द करने, अपने ही घर में रहने और घर को आदर्श बनाने की बात आपि बार-बार करते हैं। एक पूर्ण सुप्ती तथा आदर्श ग्रहत्व के लिए यही स्वर्ग है—यदि वह स्वर्ग नहीं है, तो फिर स्वर्ग है कहाँ ?

इहैवस्तं मा धि यौष्टं विश्वमायुर्ष्यस्तुतम्।

कीदन्ती पुत्रैर्नष्टमिमोदमानी स्वे शुद्धे ॥

यह मंत्र ऋग्वेद (१।८५।४२) का है। अब पति पत्नी के सम्बन्ध पर भी विचार कीजिए। वैदिक युग के पति पत्नी की कामना है कि—संसार की समस्त शक्तियों और विद्यायें हम दोनों (इच्छा) को मन्त्री मूर्ति बाने। हम दोनों का हृदय जल के समान शान्त हो (कह अपना स्तर बनाकर रहता है ऊपर-नीचा नहीं रहता। पति पत्नी का हृदय भी एक ही स्तर बनाकर रहे एक दूसरे के ऊपर या निम्न स्तर पर न हो—यही तात्पर्य जान पड़ता है)। हम दोनों की प्राण-शक्ति धारणा-शक्ति और उपदेश-शक्ति परस्पर ब्रह्मावकारी हो।

अब एक मंत्र आप के सामने है, जो ऋग्वेद (१।८५।४७) का है—

समस्त्वन्तु विद्मेदेयाः समापा हवयानि नौ।

सं मातरिद्या सं धाता समुवृष्टौ वधातु नौ ॥

हम मिलकर मंत्र यहाँ उद्धृत करें। वैदिक ऋग्वेद ऐसे मन्त्री से जगमगा रहा है जिस वह विद्व होच है कि वैदिक आपि और विचारक जीवन के सम्बन्ध में उन्मत्त से उन्मत्त कारण व्यक्त करते थे। उन्होंने मानव को मानव-धर्म को महान् माना है, मानव-धर्म को विराट्-व्यक्त परमात्म कहा है और ग्रहस्थी का धर्म-ने एक प्राणपर विभ उपासित कर लिया है, जो उपासना है और अत्यन्त आकर्षक भी।

वे सत्कार को बचाना चाहते थे बनाना-सँभारना चाहते थे, सुर-शान्ति और शक्ति से भर देना चाहते थे—उबाड़ना नहीं चाहते थे, छोड़-फोड़कर बर्बाद कर देना नहीं चाहते थे। उन्होंने नर में नारायण को खोज निकाला और नर-समूह में विश्वनिबन्ध विराट् पुरुष की झोंकी उन्हें मिली। उन्होंने सारे विश्व को ईशमय देखा और ईश में विश्व का दर्शन किया। ईश और विश्व विश्व और ईश में उन शक्तियों ने कोई अन्तर नहीं रखने दिया फिर वह हम जैसे कल्पना करें कि वे अमर मन्त्रों के द्वारा अमृतपुत्र अग्नि देवा और विष्णुवाक के विचारों का पोषण भूक से भी कर सकते हैं। आत्म-जीवन महान् था और उन्होंने जीवन को अमृतत्व से भरने का ही सतत प्रयास किया हुआ से नहीं।

आत्म-शक्तियों ने किस जुटुम्ब समाज का राष्ट्र की कल्पना की है वह केवल मानव तक ही सीमित नहीं है। उनकी कल्पना विश्वनाथक थी और उन्होंने कीट, पक्षम वृक्ष पहाड़ नदी सागर पर्वत आकाश अन्तरिक्ष, ऊँचा सच्चा स्वर्ग देवता और विश्वनिबन्ध तक को एक सूत्र में पिरो दिया है। अग्नि तुलान मेघ दिल्ली, कम्म मृत्यु सबको मिगानर एक विश्वव्यापी जुटुम्ब का उन्होंने निर्माण किया है। सौंप बाघ मूठ-मेठ आदि ममानक तत्वों को भी अलग नहीं दिया उनको स्नेह के टोकर में बाँध बाँधा है। मानव प्रधान माना गया; क्योंकि वह 'केन्द्र' में स्थित है; अतः मानव-जुटुम्ब में ही सबको धामिल कर दिया गया। इन सबको मानव का करना बलव्याप्त गया और मानव को ऐसी सीढ़ी दी गई कि वह सबका प्रिय बन कर, सबके लिए लोभे सबका सम्यक्गण्य दित करे सबको बनाने और सबका बनाना बनकर रहे। सुख रसकर्म से हिमाक्य तक सब के एक बच से सागर तक आग की मन्दी चिनगारी से सब तक और अणु से महान् तक सब में विश्वनिबन्ध की पूनता का आरोप करके शक्तियों ने वह स्तर कर दिया कि कोई गैर नहीं है, कोई सर नहीं है। अग्रमण्डल रूप ले, विश्व में जो कुछ है, वह सब एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि एक भाग को भी हिला दिया जाय तो साध विश्व-अग्रमण्डल हिल जायगा। इस विराट् एकत्व की सफ़राल कल्पना आत्म-शक्तियों ने की और वह स्तर कर दिया कि एक ज्ञानपूज प्रणी होने के कारण सबके प्रति उत्तम कर्तव्य निम्नने का भ्रर मानव पर ही है। अग्रम कितना महान् है, अब आप ही विचार कीजिए। मनुजेंद्र का यह स्तर आर्य है कि पशुभी की रक्षा की व्यय उनका बच किसी प्रकार भी न किया जाय—

पशून् पाहि गां मा हिंसीः अजां मा हिंसी ।

अपि मा हिंसीः इमं मा हिंसीर्हिपात्रं पशु ।

मा हिंसीरक्षशः पशु मा हिंस्यान्मयामृतानि ॥

हिंसी भी प्रणी को (जर्माभूयानि) मारना जुग माना गया है। मृत-रक्षा

की बात पर जोर देकर यह कहा गया है कि सभी ईश्वर से आच्छादित हैं, ईश्वरमय हैं, किसीका भी बन्ध करना अभ्यस्त पाप है। ईश्वर से ही वेद, साध्व, मनुष्य, पद्म, पक्षी प्राण अपान प्रीहियन् तप, अज्ञा, सत्य, ब्रह्मचर्य विधि आदि की उत्पत्ति मानी गई है—मरुतब यह है कि सभी ईश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वरमय हैं, एक ही जल के बुद-बुदे रूप हैं, जैसे छरंग, मेंबर बुदबुद, छहर आदि।

तस्मान्न देवा बहुधा सम्प्रसृताः साध्या मनुष्या पशवो बयासि ।

प्राजापतौ प्रीहियन् तपश्च अज्ञा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥

—मुण्डकोपनिषद् २।१।७

इस या ऐसे मर्जों से विविधता के भीतर पर-पक्का की स्थापना की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी पर नहीं है, चाहे वह मानव हो या मानव से भिन्न कोई भी। इस मन्त्र में बोदे-वे ही नाम गिनाये गये हैं—विस्व-ब्रह्मण्य में जो कुछ है उनमें से प्रत्येक का नाम गिनाना क्या सम्भव था। यह तो इष्टार-मन्त्र है। समस्तना हमारा काम है। जो सत्य को जानते हैं जिनका ज्ञान सत्य-पूत है वे यह जानते हैं कि वह एक ही परम-आत्मा है, जिसमें स्वर्ग धूमिनी अन्तरिक्ष मन-सहित सभी प्राण विद्येने हुए हैं—यही सत्य है यही सत्य है। सत्य का बचन है—

यस्मिन्भ्यो पृथिवी आन्तरिक्ष—

मोतं मना सह प्राणैश्च सर्वैः ।

तमेवेकं जातय आरमानमस्या

वाको यियुञ्जय अमृतस्यैव सेतुः ॥

—मुण्डकोपनिषद् २।२।१

जित तरह पंखी सायकाज को वृक्षों की छरब में बसेय लेते हैं उसी तरह वे (साय विस्व-ब्रह्मण्य) परमात्मा में स्थित होते हैं वही टिकते हैं (प्रत्नोपनिषद्, ४।७)। तो यह अब सोचना व्यर्थ है कि छरार में एकत्व नहीं है। सत्यता एक ही मुकाम है, जिसरी बुनिया है, जिसम बुनिया है उसी में उसकी स्थिति है टिकाव है।

भार्य अपिनी ने इन अमृत-बचनों के द्वारा मानव को बोध दिया है और कहा है कि बुराव मत रग्यो। कोई उत्तम या देय नहीं है कोई गैर नहीं है। जो कुछ इष्ट या अरुष्ट रूप से यहाँ या वहाँ या जहाँ भी है वह सत्य एक ही अरुष्ट स्वरूप में प्रिया हुआ है। न तो सत्ता में हुआ को कोई स्थान है और न वहाँ का। मिष्य-स्नान के द्वारा ही हम सत्ता बुराव या वहाँ के अस्थित को महत्त्व देते हैं। मानव के लिए मैत्री, दया ममता करुणा सहयोग आदि देवीपम गुणों की स्थापना करके आध-विचारकों ने सत्ता को और जीवन को अक्षेप गौरव प्रधान कर दिया है, ऊँचा-से-ऊँचा आसन दिया है।

आध-विचारकों की दृष्टि में न ही व्यक्ति हीन रहा है और न सम्यक्। यहाँ तक

कि कौट-यत्तगादि को भी उन्होंने हीन नहीं बसझपा। जीवन का उन्मत्त से उन्मत्त बिना हम आर्य-शास्त्रक मपाते हैं। वे निच जीवन के प्रति और ससार के प्रति आकर्षण पैदा कराते हैं इना नहीं। पञ्चमनवादी विचारों का कोई न्यान वैदिक शास्त्रक में नहीं है। आर्यों ने ज्ञान, भ्रष्टा उत्साह और ज्ञानपूर्ण अपना विनास किया था। जो ज्ञान-बोधि उन्होंने जगत् की वह सारे ससार के आभकार को नष्ट करने की श्रमता रखी थी। उन्होंने प्रार्थना की थी केवल तीन ही वार्यों की याचना की थी—असुर से सख की ओर जाने की श्रमता उन में भी आभकार से प्रकाश की ओर वे जाना चाहते थे और मृत्यु से अमृतत्व (मोक्ष) के सिद्ध वे अक्षर थे। जीवन में और क्या चाहिए। जो आदि सख प्रकाश और अमृतत्व की ओर कर रही हो वह आदि पञ्चमनवादी कैसे मानी जा सकती है, वह आदि जीवन वा ज्ञान के प्रति केवल इच्छा, वायर और पशुजि कैसे मानी जा सकती है। आर्य जपि निर्माणात्मक शक्ति के साथ करती पर जाते थे, जल करना बरि उनका उद्देश्य होगा जो आज हम-आप कोई न होते, यह ही पञ्चमन-जैना ठोस सख है। अपि कहत हैं—

असतो मा सद्गमय।

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

सुर्योर्माऽमृतं गमय।

—बृहदारण्यकोपनिषद्, १।१।२८

यह कहना वा सोचना विरुद्ध ही ज्ञान है कि आज विचारकों ने वृत्तों को प्रलोभन दिया है आचार्यों की है और मय की विमर्षिका उनी कर दी है। यह भी गलत है कि वैदिक शास्त्रक विचारों और मत्-मत्वात्तों का बुद्धि बन है। ऐसे ज्ञानज बुद्धिवादी की कमी नहीं है, किन्हींने महान् वैदिक शास्त्रक को ऊपर-ऊपर से लपटा किया और अपना कुछ मत् स्थिर कर लिया। हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे, किन्हींने अपनी शक्ति से अधिक ऊँची उठाने मरी है और अपना सत्त्व सत्त्व सत्त्व कर म रखने के कारण बुरी तरह मरे हैं—अपने इस पञ्चमनवादी को उन्होंने अज्ञानियों के धमने अपनी सत्त्वता कहकर परिचय दिया है।

हम यह इष्ट निष्पत्तिपूर्ण कहना चाहते हैं कि आज विचारकों ने जीवन को जितनी सत्त्वपूर्ण समझा और उसकी श्रमता के शस्त्रों को प्रकट करते हुए उसके कर्तव्यों की सीमाओं का निगाह किया उतना सख भिन्न नहीं नहीं भिन्ना। मारु के भी वृत्त विचारकों ने कैसा भिन्न नहीं दिया। किन्हींने अपने विचारों की मौलिकता का दावा किया है वह भ्रम मात्र है।

प्रलोभन आशा और मय—हम इन तीन बातों पर विचार करें और यह हैं कि क्या वैदिक विचारकों ने ऐसा कुछ किया है, कहा है कि उनकी बातों पर अमल करने से अमुक लाभ होगा अमुक उच्च स्थिति की प्राप्ति होगी वा अमुक प्रभार का विनाश उपनिषद् ही आपणा बरि उनकी बातों की अवहन्ता की गई। नरक आदि

का मय या शारीरिक पीड़ा (रोग, वेश-नाश धननाश या अज्ञान-भरण आदि-आदि) जैसी किसी भी दुःखानी बातों का कोई ध्यान धार्य-विचारकों के विचारों में नहीं है। वे भरती पर ये धीरे धीरे के ही गीत गाते थे किन्तु साथ ही मौलिक सिद्धि की बरस परिणति—आध्यात्मिक मुक्ति—को भी भूल न थे^१। वे बरसी से लगा एक एक सीपी छड़क बनाने में व्यस्त थे, ऐसी छड़क जो सरके छिप मुक्तभीर मुक्तकर हो। मौलिक सिद्धि—केवल मौलिक सिद्धि मानव के भीतर की कोमल वृत्तियों का गहरा पोंट होती है। कोमल वृत्तियों के नाश का परिणाम होता है बर-वृत्तियों का बलवान् हो घना। इतना भयानक होने पर भी बिना मौलिक सिद्धियों काय किये भरती पर रहा नहीं जा सकता। वैदिक विचारकों ने इसीछिप मौलिक सिद्धियों को 'छाषन'-मात्र माना है, 'छाष्य' तो आध्यात्मिक मुक्ति है। मौलिक सिद्धियों का अन्तिम छोर आध्यात्मिक मुक्ति से क्या हुआ है यदि मौलिक सिद्धियों सम्पूर्ण रीति से प्राप्त की जायें। संसार का अपना एक सतुवन है वह सतुवन पर टिका हुआ है—इसी सतुवन का नाम 'छत्' है। मौलिक सिद्धियों को भी सतुवन कायम रखते हुए 'छत्'-पूर्वक प्राप्त करने से ही 'छत्' का प्रकाश फैल जाता है, कम सम्पन्न न बनकर मुक्ति का सहायक बन आता है। छत् की उपलब्धि ही आध्यात्मिक मुक्ति है, ऐसा वैदिक ऋषियों का मत है, वैदिक विचारकों का बचन है।^२

इस ऋषि भीर विचारक—दो शब्द काम हैं का रहे हैं, वह समझकर ही पाठक इस पर ध्यान दें।

हैं वह 'छत्' है—

॥ यं यथाऽभिमतवृत्तमिच्छन् सर्वं तत्सत्यम् ॥

आत्मा तत्त्वमसि ह्येतच्चेता इति ॥

जो सबकी आत्मा है, वह सत्य है, वह आत्मा है। वही स है। सम्पूर्ण रीति से प्राप्त की हुई मौलिक सिद्धियों से ही 'छत्' की उपलब्धि हो जाती है, जिसका परिणाम होता है आध्यात्मिक मुक्ति। मुक्ति कहीं से आती नहीं और न कहीं से जाती है। अपने भीतर ही सत्य का प्रकाश फैलता है और 'यो यद्विच्छति तस्य सत्'। वही है इस सूत्र में प्रथोक्त आत्मा और सत्य कहीं है इस में स्वर्ग भीर सत्य के बड़े प्रथोक्तों का स्थान। यह सम्पूर्ण प्रथोक्त सूत्रगाथी है, सत् आनन्दवाची और सत् प्रतिष्ठावाची है^३। मूल नाम कारण का है आनन्द आत्म को कहते हैं तथा प्रतिष्ठा समाप्ति है। कारण आनन्द भीर समाप्ति—इनसंमिन्न और क्या है और ये तीनों 'छत्' हैं, सत् पर स्थित हैं। कहा है—

१. श्रीवाचस्पत्योपनिषद् ३।१२

२. छान्दोग्योपनिषद् ३।८।७

३. महोपनिषद्, ४।११ ॥

४. ब्रह्मसूत्र ३।४।२८

५. कठोपनिषद्, २।२६

६. छान्दोग्योपनिषद् ३।८।७। सुबोध ३।७

सामूह्यः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठाः ।

क्यों है स्वर्ग की कल्प, क्यों है जन-पुत्रादि मिथ्या की आशा, क्यों है नरक की विभीषिका ! पुरुषार्थ करते हुए, चित्त को चित्त से दबा कर, मूर्खता के चिह्नों प्राप्त करने के बाद ही शोक रहित पद का आकम्बन करके निगम और स्तिर हो जाना 'प्रतिष्ठित' हो जाना ॥ आध्यात्मिक मुक्ति है । न कहीं छोम है न आशा (मिथ्या आशा मृत-मरीचिका) और न भय—मानव अन्तः सृष्टियों का माणस है । वह अपना मर्मप्रतिष्ठा स्वयम् है । कर्मकीर्ति उलटे आधीन है । वह जैसा चाहे, अपने को स्वयम् मरे वह देखता बने वा देखान, वह तो उत्कर्ष हृदयधीन है । यही है वैदिक स्रष्टियों और विचारकों का लक्ष दृष्टिकोण जो उन्होंने हमारे सामने रखा है । क्या हमारे अग्रि और विचारक अपने विचारों के प्रचार के लिए प्रयत्न आशा और भय का व्यापक प्रयत्न करते थे ! क्या वे अपने अनुपायिनी को कहते थे कि हमारा कहा मनो तो वह शम होगा, नहीं तो तुम पर वैसी कोप-वृष्टि हो जायगी । तुम मरक में डाले जाओगे या नष्ट हो जाओगे । ऐसा चोचना भी अमान की परकाय है ।

अब हम एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं । कुछ विचारकों ने वह कहकर जीवन की ममानकता और व्यर्थता को लक्ष किया है कि दुःख रोग, दुःखाप और मृत्यु—इन बार बार घटुओं से वह जीवन आनन्दरहित है और वह अन्त में पराजित ही होता है—जीवन की परिस्थिति पराजय है, विजय नहीं । अपने इन चारों कथान वैदिकों से मर पाया हुआ जीवन अन्त है । कदापि हो पाया है, इनसे इसकी एक नहीं बचती । जीवन एक ऐसा निरीह लक्ष है जो अपने आदि-कार से शरणा ही बच पा रहा है । म वह दुःख को रोक सका और म रोग को दुःखाप से भी छुड़ा और मृत ने तो अपने अन्त्यर्ध प्रसार से उसे चित्त ही कर दिया । दुःख रोग दुःखाप से चाहे सामना न भी पड़े पर मृत के कण्ठ से वह निकलता जीवन के लिए अन्त्यर्ध है । जीवन के अन्त्य म उसकी हार एक अमिट कबीर के स्म में मौजूद है जिसे न तो निश्चिने पदना वा बड़ावा—मिथ्या तो बुर की बात रही । शोक भी अनिश्चय है । मिथ्या के बाद विधुवन शम के बाद शानि आनन्द के बाद मियाह—इन चारों में चित्तको त्राप मिला । रोग भी तो घटीर के घाप ही कल्प लेता है—सर्पही लहीं ऊपर आदि तरह-तरह के रोग तो घटीर के घाप ही हुए हैं, इनसे भी त्राप घाना अचम्ब ही है । दुःखाप तो एक ऐसी अवस्था है, जिसका अन्त जीवन के लक्ष ही होता है, वह बचपन या जीवन की तरह बीच में आकर बीच में ही छोड़ता नहीं । एक बार दुःखाप आया न कि वह जीवन के अन्त का द्वार बन गया । जिस जीवन में बार-बार निराशरी हो उस जीवन को कोई रक्षक क्या करे । बात कुछ घटी भी बँचती है, किन्तु वह ठग्य तक घटी बँचती है, अवलक आनपूर्वक हम विचार करने की स्थिति में नहीं पहुँच पाते । आदि विचारकों के सामने भी वह प्रश्न था और उन्होंने इन विचारकों पर जो दृष्टि

१. कबीरनिबन्ध, ११५। २. १५-१६। गुणनीतिनिबन्ध, ११५।

२. मिथ्या, केर जीवन की विभीषिका और अमानपूर्व आनन्द है वैदिक अन्तर्ध—५१९, १०० ।

से प्रकाश आता—पहला यह कि इन विपदाओं का अस्तित्व ही कास्मिक है अस्मन् जन्म है और दूसरा यह कि यदि इन विपदाओं को हम सही मान लें, तो इनसे पुनर्जाय पाना अत्यन्त सरल है—इन विपदाओं में उठना ठीकाऊपन नहीं है, झिंझना अज्ञानियों को मासता है। हम चाहते हैं कि इन विपदाओं पर आत्म-विचारकों के दोनों दृष्टिकोणों का जोड़ा जोड़ा-सा आभास रहे। यदि हम विस्तृत रीति से विचार करने बैठेंगे, तो विषय के इतना ज़ेद जान ली सम्भावना है कि यह छोटा सा 'अम' अनन्त हो जायगा। साथ आत्म-वाद्मय इस विषय को महत्त्व देता है और अनन्त विचारकों से अनेक रीति से इस पर अपना अपना मत इस आग्रह के साथ प्रकट किया है कि उन्हींका मत सही है। गणित के सिद्धान्तानुसार एक प्रश्न का एक ही सही उत्तर हो सकता है—हो उत्तर हो, तो दोनों में से एक गलत जरूर होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। हम पहले कुछ पर एक दृष्टि डालें, जो प्रतिकूल वेदना मान है। अनुकूल वेदना सुग है और प्रतिकूल वेदना दुःख। जो मनुष्य झिंझना अधिक संवेदनशील और भावुक होता है, दुःख उसके लिए उतना ही भयंकर पड़ता है जितनी प्रतिकूल वेदना उसके लिए उतनी ही गम्भीर बन जाती है।

कस्मिक के शास्त्र-ग्रन्थ के अनुसार यदि हम सोचें तो दुःखों की तीन पधियाँ हैं (अथ त्रिविधसुखाऽप्यन्तनिवृत्तिः अत्यन्तपुण्यार्थः)। ईश्वर-कृष्ण की शास्त्र-कारिका का पहला पद्योक्त इस प्रकार है—

दुःखप्रमयामिषाताम् जिज्ञासा तदपघातके हेतुः ।

दृष्टे साऽप्यर्था चेत् न एकान्तऽत्यन्ततोऽभावात् ॥

कामरसविमिश्र मे श्री 'सात्य-तत्त्व कोमुदी' नाम की (सात्य-कारिका की) टीका ॥ तीनों पुराणों का उत्तम अर्थ दिया है। वे दुःख हैं—आध्यात्मिक आधि दैविक और आधिभौतिक। कामरसविमिश्र के अनुसार आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार के हैं—शारीरिक और मानस। शारीरिक हैं रोग आदि और मानस हैं काम, मोहादि। आधिभौतिक दुःख जगम प्राणियों व वा प्राकृतिक स्वभाव वस्तुओं से प्राप्त होनेवाले दुःख को आधिभौतिक हम कहते हैं। इनके बाद महर्षि पतञ्जलिका क्या मत है वह आप के सामने है—

ततः फलशकर्मनिवृत्तिः । पुनर्यार्थदृष्ट्यानां शुब्धानां प्रतिस्रवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा या चित्तिशान्तिरिति ।

—योग-सूत्र अ० ४ स० ३०-३४

वे—महर्षि पतञ्जलि—यह स्वीकार करते हैं कि कष्ट और कष्टों का नाश हो सकता है (तो कहा है)। कोई कष्टाय कर्म होर नहीं रहा तो पैग दुःखों का आने कारण में हीन हो जाता ही 'बन्ध' है। जब इस अन्त स्वल्प में प्रतिष्ठित हो जाता है तब वह दुःख-आदि उद्दमी व मुक्त दावर आनन्द की स्थिति में पहुँचता है। हम पाते हैं कि 'प्रतिष्ठ' के मानी लगाने हैं।

१. योग-सूत्र (४-३०) अ० ४ स० ३५, ३६ ३० ३४ और ३६ ।

मुन-मुनी का अनुग्रह शत्रु के रूप में करना और उनसे उत्पन्न राग या द्वेष के प्रभाव ॥ पड़ना स्वन-विपर्यय है। जो वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है वंसा मिथ्या स्वन ही विपर्यय है (विपर्ययो मिथ्यास्वनमस्तद्व्यतिष्ठम्—पञ्चतन्त्रिका १, सू. ८)।

किन्ती भी वस्तु के अस्वास्ती स्वरूप का न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना—यह विपरीत स्वन ही विपर्यय-वृत्ति है। अस्त सीप में चोरी की प्रवृत्ति। यह प्रमादित हो चुका है कि मुन और मुन दोनों में से कोई भी स्वन नहीं है; क्योंकि इनका कभी आरम्भ और कभी अन्त भी होता है तथा ये कारणों पर स्थित रहते हैं, कारणों का नाश भी किया जा सकता है।

यहाँ भेष भी है और प्रेष भी। ये दोनों मित्र मित्र प्रयोजनों के लिए पुरुष को बँधते हैं। भेष को ग्रहण करनेवाला वस्त्राव का भाजन होता है और जो प्रेष को चुन लेता है, वह उसे स्वयं से निकट लाता है—उद्देश्य लाभ से वंचित हो जाता है (कठोपनिषद् १।२।१)। इसके बाद कहा है कि भेष और प्रेष मनुष्य के निकट आते हैं। उनको अच्छी तरह पहचानकर धीरे पुरुष उनकी छँयारें करता है और समझकर भेष को अस्ना लेता है, प्रेष का त्याग कर देता है (कठ, १।२।२)। यदि पुरुष इतना न करे तो अविद्या में कैद कर, अपने को धीरे अस्नित मानता हुआ (अहंकार का दास बनकर) इधर उधर भटकता फिरता है (उसमें स्थिति नहीं आती परिणाम में कुछ तो है ही)। अच्छा बेठे अच्छा को उल्टा दिखाने से बाद यही रखा अस्नान (प्रेष) में जैसे हुए मानव की होती है (कठ १।२।५)। देव को (शत्रु को) अस्मात्-भोग से अन्तर्ग और पुरुष हर्ष-वीर्य (मुन-मुन्य) दोनों से परे हो जाता है, दोनों का त्याग कर देता है—

अस्मात्प्रसादाधिगमनश्च मत्वा धीरा ह्यन्ताका जहाति ।

—कठ० १।२।१२

कच्ची बात यह है कि हम शत्रु के वन्दन में अस्वामी ही पँकते हैं—स्वामी दोनों का स्वयं की तरह सीधे त्याग कर भागे बह जाता है। यह कहना कोर मरना नहीं लगता कि संसार शरीर गुण शोक का घर है। हाँ यह घर पड़ हो सकता है सम्पूर्ण नहीं। यह कहकर कि यह संसार और शरीर गुण शोक और रोमी का गन्धना है मिथ्या भारतक वेदना है। मर से स्वयं शरीर काद कुछ भी कर सकता है। अशान्त को गुन मलीन नहीं होता (गीता)। गुण राग, मुद्राद्य शीत का जो भारतक वेदना गदा उठता क्या परिणाम हुआ यह हम नहीं कह रहे हैं। हम इतिहास पर प्रभाव शास्त्र का प्रभाव नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य वैयक्तिक नहीं है कि हम एक ऐसा विन भारतक सामने लें। जिनसे हम सम्पूर्ण में जाय अस्वामी और विचारकों के विचारों का पुष्पा-का आश्रम आपसी मिल जाय।

अन हम मुद्राद्य को नहीं उद्विग्न करने हैं। यहाँ यह प्यदा है कि मनन शरीर का आरम्भ अपनीव और निराशावृत्त का है जिन हम कभी शत्रु नहीं होनेवाला अद्वैत संकट ही कह सकते हैं। नृकला प्राप्त हो जाने पर शत्रुता विरक्त हो जाती है।

उनका अस्तित्व-भर ही खोप रह जाता है, उनकी सहजात शक्तियों तक का कहीं पता नहीं चकता—वे रहती मी हैं तो अत्यन्त क्षीण, नाममात्र को। मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ बृद्ध व्यक्ति पराधीनता की पीड़ा भोगता रहता है। उसका शरीर-यत्र काम नहीं करता वह केवल अपने बीते हुए दिनों की याद के 'मनके फेरता हुआ घर, समाज और अपने किए भी भ्रम बन जाता है—यह है बृद्धता का एक डरावना चित्र, जो हृदय में केंपकेंपी पैदा कर देनेवाला है।

देखना यह है कि जीवन पर सत्य का धिरतन प्रकाश झाँकनेवाले वैदिक विचारकों ने बृद्धता को किस रूप में देखा। उन्होंने कहा है कि बोध और प्रतिबोध (स्मृति और ज्ञापति) प्राणों की हर पड़ी रखा करते रहते हैं—स्मृति और ज्ञापति इन दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिए जो प्राणों के रसक माने गये हैं (अर्थ, ५।१)। कहा है—

अपि बोधप्रतीबोधावस्थानो यश्च जायुषिः।

तौ ते प्राणस्य गोसारौ दिवा मर्तं च जायुताम् ॥

स्मृति उत्साह है और ज्ञापति है सावधान रहना। ये दोनों अपि प्राणों के संरक्षण का कार्य करते हैं। इनके रहते मृत्यु तक निकट आ नहीं सकती बृद्धता की क्या विचार है। मन उत्साह से परिपूर्ण रहे और जीवन-यात्रा सावधानतापूर्वक करे, तो फिर भौतिक या आध्यात्मिक कालराता का प्रश्न ही कहीं रह जाता है। स्मृति और ज्ञापति किसी भी जीवित प्राणि के किए अमृत्य निधि है। यदि हम बरती को घड़ीर मन से और जनता को प्राण तो इन प्राणों की रक्षा स्मृति और ज्ञापति ही कर सकती है। वह व्यक्ति न कभी कातर होगी और न क्षीर्ण यदि उसकी रक्षा स्मृति और ज्ञापति करती रहे। हम अपने मूक-विषय पर ही खोच।

वैदिक अपि का वचन है (अर्थ ७।११) बृद्धवस्था का जो पच्यना है वह बढ़ता रहे। तैरि अन्तर प्राणों को प्रेरित करता है और रोग को दूर भगाता है। वह ओष्ठ अग्नि हम सबको सब प्रकार से क्षीर्ण आनु द। इसके बाद अपि कहते हैं— (अर्थ, ८।१) स्मृति और ज्ञापति तैरा संरक्षण करे, रखक और ज्ञापति तैरा पाकन करे—

बोधश्च त्वा प्रतीबोधाश्च रक्षतामवस्थानश्च त्याज्यप्राणश्च

रक्षताम्। गोपार्यश्च त्वा जायुषिश्च रक्षताम् ॥१३॥

मानव की गति उन्नति की और होनी चाहिए—अवनति की ओर नहीं। अपि कहते हैं—तैरि किए बल का निम्नार करता है। इस मुक्तमय शरीर-कपी अमृतमय रस पर बढ़ा और जब क्षीर्ण आनु से मुक्त हो जायेंगे, तब सम्प्रती में संभारण (अर्थ ८।१) करीगे—

उद्यमं ते पुरुष नाशयामं जीयानु ते वक्षताति कृपामि।

आ हि रोहेमममृतं सुगं रथमय जिपिपिन्धमा यदासि ॥

उत्साह सावधानता स्मृति, ज्ञापति रक्षण और रक्षण से परिपुष्ट मनव

बुढ़ापा के नाम पर अंतर होनेवाला है क्या ! सदा जर्मरुत और आत्मविकास, बानी राष्ट्र-विकास में लगा हुआ उल्लाही सावधान स्फूर्ति-युक्त, सकल सुचिंत और सब मानव के निरुद्ध रोग का बुढ़ापा किस मुँह से आनया ! शोक-रोग-बुढ़ापा-मरण तो उनके लिए प्रास हैं जो कमरुहित हैं आ बैठकर हाथ मारने में ही जीवन की चरम विधि का दृष्टि स्वप्न देखा करते हैं।

दृष्टा दृष्टिकोण यह है कि शरीर की प्रधानता नहीं देनेवाले आत्मा की ही प्रधानता देते हैं। कोरे मीतिनवाहियों की बात अलग रही। भारत कभी प्रेम प्रधान नहीं रहा। यद्यपि इस विचारधारा के व्यापार यहाँ हुए हैं। आर्न-अपि शरीर को केवल 'वज्र' का ही गौरव प्रदान करते रहे 'बन्नी' का नहीं और न उन्होंने वज्र को ही बन्नी समझा—विचित्र-मुक्ति के तहारे दोनों को मारत ने अकल-अकल समझ और अकल-अकल महत्व दिया। वैदिक ऋषि कहते हैं (छान्दोग्योपनिषद्, ८।१.५) कि न इस शरीर के जीव होने से आत्मा जीव होती है, न वज्र होने से इसका वज्र होता है। वह तथै ब्रह्मपुरी है। इसमें कामनाएँ (Desires) एकत्रित हैं। वह आत्मा पाप-रहित बराबत-रहित मृत्यु-रहित शोक-भूत-प्रास रहित तन्वी कामना और तत्त्व लक्ष्यवाला है। मन्त्र इस प्रकार है—

वास्य जरयैतस्त्रीर्येति न वधेनास्य हृष्यत पतस्तस्य ब्रह्मपुर
मस्तिष्कामाः समाहित यः आत्मापहतपात्मा विजये विमृत्युर्बिहोको
बिम्बिचत्सीऽपिपासः सत्यकामाः सत्यसंकम्याः ॥

शरीर को रज कहा गया है आत्मा रज का स्थामी है बुद्धि धारणी तत्त्व मन कागडोर है (कठोपनिषद् १।१।१)। यह कमरु भी शरीर और आत्मा के पृथक्-पृथक् महत्व को प्रकाशित करके शरीर को केवल 'वज्र' कहलाता है—

आत्मानं रचिर्न विद्धि शरीरं रथमवतु ।

बुद्धि तु सागधि विद्धि मना प्रमदमवतु ॥

आगे चलकर ऋषि कहते हैं (कठ १।१।४) कि दृष्टिब मोड़े है (इस मोड़ेंदला रज) विषय मार्ग आत्मा-दृष्टिब मन से मुक्त मन्वी मन्त्र (वा रथी) है। जिसका धारणी विद्वान है जिसकी मम-रूपी कागडोर वज्र में हो वह अपने रास्ते को तुल्य ने पार कर जाता है और परमात्मा प्राप्त कर देता है (कठ १।१।९) ऐसा भी ऋषि का वचन है। मंत्र इस प्रकार है—

इन्द्रियाणि हयामाहुर्बिषयोऽस्तेषु गोचरान् ।

आत्मंश्चिद्रूपमनायुक्तं ओपतस्याहुः कीपिणा ॥ ४ ॥

× × ×

विज्ञानमारचियस्तु मनः प्रमदयान्नरा ।

माऽक्षयः परमाप्नोति तद्विष्णाः परमं यश्च ॥ ५ ॥

शरीर और उनके वाशों का इन मन्त्री में बुरा-बुरा उल्लेख है। शोक रोग बुढ़ापा और मृत्यु का कहीं भय नहीं दिखाना गया। मन की कागडोर में मन्त्र

इन्द्रियों के जोरदार पीड़ों को भागे बढ़ाता हुआ रथ को उसके कस्म तक पहुँचा देने की ही चर्चा वैदिक ऋषि ने की है। उसने यह दिया है कि आत्मा स्वयम् में पूर्ण है, वह रोग, शोक, मृत्यु आदि से ऊपर है—वह न बचान होता है और न बूढ़ा। जो आप्पाभिद हैं वे शरीर को संभालकर कर्म में व्यग्न होते हैं। भौतिक स्थितियों उन्हें प्राप्त हो जाती हैं, फिर आप्पाभिक मुक्ति या निर्वाण तो मुख्य है ही। बिना भौतिक स्थितियों के आप्पाभिक मुक्ति की कल्पना करना बैठेछाये तथा ऐसे लोगों का काम है, जो राष्ट्रीय उत्थरवायित्व ग्रहण करने से मागते हैं, जो पत्नी का स्वर्ग बनाने के प्रयत्न से पीछे हट चुके हों, शत्रु चुके हों या मानव-शरीर चारण करके भी म्यानका की सेवा करने से इनकार करते हों। भरती कर्म-शुद्धि है। जो सबके कस्याम और अमृदय के लिए किया गया वही कर्म है—सर्वकर्म तथा सबके कस्यामार्थ कीवित रहा व्यय वही शुभ जीवन है। केवल व्यक्तिगत काम के लिए जिसका एक केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित हो जो कर्म किया जाता है वह शुभ कर्म नहीं कहा जा सकता। वैदिक ऋषि ऐसा आदेश कभी नहीं देते कि अपने ही लिए कीवित रहो, अपने ही काम के लिए कर्म करो और अपने लिए भर आओ। तप करना प्रत्येक मानव का धर्म बरकर है, किन्तु वह तप वृत्ते प्रकार का है—कष्ट, क्षय, अप्यवन, धान्ति इन्द्रिय-दमन, मनोविकारों का दमन ध्यान यज्ञ (यु), अस्तित्व (यु), आनन्द आदि—ये सभी तप हैं। ऐसा ऋषि का वचन (तैत्तिरीय आ १।८) है—

कर्म तपः, क्षय तपः, भुत तपः, धान्ति तपो वमस्तपः,
शमस्तपो धान्ति तपो यज्ञस्तपो भूयः सुयज्ञस्तपोपास्वीततपः।

यह रोग, शोक, बुढ़ापा और मरण के मग से दामन छाड़कर भ्रमना नहीं है बल्कि कर्म-क्षेत्र में प्रवृत्त हो जाना है। तपार पम्बन-जीति पर टिका हुआ नहीं है—वह श्रुत और क्षय पर स्थिर है। न तो श्रुत पम्बनवाद है और न क्षय।

शोक रोग और बुढ़ापा के सम्बन्ध में हम आज विचारकों के विचारों का स्वयं नमूना देण कर चुके हैं। शास्त्र वैदिक वाङ्मय ऐसे उदाहरणों से भगमगा रहा है, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि शोक, बुढ़ापा, रोग बुढ़ापा और मृत्यु का मग मिथ्या मग है। जीवन का धर्म बरकर है ज्ञानपूर्णक काम करना और तारे विश्व की अपने भीतर समेट कर ऊपर उठना। ज्ञानपूर्णक किये हुए कर्म की परिणति भौतिक स्थिति है। भौतिक स्थिति आप्पाभिक मुक्ति का प्रकाशमान द्वार खोल देती है। ज्ञानपूर्णक किये गये धर्म की महिमा अनन्त है।

मग हम शास्त्र पर विचार करें—आतिर यह है क्या। वैदिक ऋषियों ने मृत्यु की अभेद कभी नहीं माना (बृहदार ३।१।१८)—अभेद मानव है, क्योंकि

१—अर्धर दृक्ती-दृक्, ५४ वीं अक्ष और बृहदार, ४।१२ आदि।

२ आदेश ५।१।११; दैतरेय ब्राह्मण, ५।१५

आदेश, १।१।५—अमृत्यु वरणी विष वास्तव्यु वरे वरमे वार्यन्ते।

आदेश ८।१५१ शास्त्रात् सुमने नृधमरिज आदि।

उसकी शक्तियाँ अनन्त हैं। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मानव मृत्यु को भी भँप सकता, मृत्यु की धीमा को बार बार सकता है ऐसा वैदिक ऋषियों का निश्चित मत है—‘तमेव विवित्पातिमृत्युमेति’। क्योंकि, परमात्मा में ही तारे जोक अपरिणत है (यजु ११।१९) ऐसा भुक्ति का बचन है—‘तस्मिन् तस्यमुन्मेषामि विद्धवा’ और वह व्यापक परमात्मा सारी प्रथा में जीत-घोत भी है (यजु १२।८), वह मत भी वैदिक ऋषि का है—‘सऽमोता मोतश्च विभुः प्रजासु’। जिस परमात्मा में तारे जोक स्थित हैं और जो सारी प्रथा में जीत-घोत है उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मृत्यु की धीमा को भँप जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस परमात्मा का ज्ञान कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, लोक कल्याण में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कर्मक्षेत्र से पलायन करके वा फणख की भावना के बन्धीभूत होकर नहीं। आत्मज्ञानी पुरुष मृत्यु से नहीं डरता (अथर्व, १।८।४४) और मृत्यु-मग्न से मुक्त होना ही मृत्युबन्ध पर पाना है।

वैदिक ऋषि का बचन है—‘तमेव विद्वान् न विमाम्य मृत्योः। आत्मज्ञानी पुरुष ही यह कामना कर सकता है कि (अथर्व १८।१।१९) इससे मृत्यु बुरा मान जाय और हमें अमरता मिले—‘परैतु मृत्युरमृतं न एतु’। पाप और मृत्यु को ऋषियों ने एक जैसा माना है और दोनों से बचने के लिए उन्होंने सावधान किया है (अथर्व १४।१।२९)। कहा है कि पाप और मृत्यु हमारे पास नहीं आवे—‘मा मा प्रापत पाप्मा मोत मृत्युः’। रोग को भी पाप ही कहना चाहिए। पाप एक अज्ञान बन्ध है, रोग भी ऐसा ही है। रोग से रहित रहकर नीरोग रहकर उपास और बनने की कामना भी वैदिक ऋषि का मान्य करता था (अथर्व ५।१।५)। वहाँ और के मानी आप ‘व्याकु’ या ‘उल्लासक’ न करें। कर्मवीर ही वैदिक ऋषि का ‘सुवीर’ था—‘अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः’ ऐसा मन्त्र लिखता है।

अब हम महाभारत का एक कथ-प्रसंग यहाँ उपस्थित करते हैं। धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए जनसुखाय ऋषि ने मृत्यु के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था वह अमूल्य है। उन्होंने मृत्यु के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। उनका कथन है—

उमे सत्ये शशिपेतस्य विशि
मोहात्म्यमुत्पुः सम्मतोऽयं कषीमाम्।
प्रमार्श वै मृत्युमार्शं प्रधीमि
तथाप्रमादममृतार्थं प्रधीमि ॥

इस प्रसंग के उक्त दोनों ही पाद्यों की सत्य सम्यक्। कुछ विद्वानों ने मोहबध इस मृत्यु की सत्ता को स्वीकार कर लिया है; किन्तु मेरा मत यह है कि प्रमार्श ही मृत्यु है और अ-प्रमार्श अमृत।

मृत्यु घेर की तरह प्राणियों को नहीं टा जाता—उसका कोई रूप देखने में नहीं आता ऐसा कहना जनसुखाय ऋषि का है—

१. ब्रह्मापठ (अग्नि वर्ग के अन्तर्गत) तत्त्वज्ञान पर ५०० पृष्ठ दृश्य।

मैव मृत्युर्त्याग इषासि जन्तुषु न ह्यस्य रूपमुपलभ्यते हि ॥५०॥

कामनाओं के पीछे धक्केबाजी मनुष्य कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है
जानी पुरुष कामनाओं का त्यागकर देने पर जो कुछ भी काम-मरण रूप हुआ है,
उस सबको वह सम्यक्त कर देता है—

कामानुसारी पुरुषाः कामान्नु विमृश्यति ।

कामान् मृत्युस्य मुनुते यत् किञ्चित् पुरुषो रजः ॥

सनत्कुमार ऋषि का कहना है कि जिसके चित्त की वृत्तियाँ विषय-भोगों से
मोहित नहीं हुई हैं, उस जानी पुरुष का इस लोक में, जिनको के बनाये हुए बाप के
सम्मान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है—

अमृतब्रूतेः पुरुषस्येह कुर्यात्
किं वै मृत्युस्ताणं इषास्य व्याघ्राः ।

एष हुआ कि विषय-भोगों में प्रसक्त चित्तवृत्तियोंवाले मानव का ही प्राण-हरण
मृत्यु करती है जानी स्वयम् मृत्युञ्जय है। वह मृत्यु के चक्कर में रेंच नहीं सकता।
ऋषि इसके बाद कहते हैं—यह जो छरीर के भीतर अमृतारामा है मोह के बधीभूत
होकर बही मोह, बीम (प्रमाद) और मृत्यु रूप हो जाती है। इस प्रकार मोह से
होनेवाली मृत्यु को जानकर जो ज्ञाननिष्ठ हो जाता है, वह इस लोक में मृत्यु से
नहीं डरता। उसके समीप आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के
अधिकार में आया हुआ मरणकर्म मनुष्य—

स श्रोघशामी मोहबालन्तरामा
स वै मृत्युस्त्वच्छरीरे य एषा ।
एवं मृत्युं जायमानं पितृत्वा
ज्ञाने तिष्ठत् न विमेषीह मृत्योः ।
विमृश्यते विषये तस्य मृत्युर्मुत्थो
र्यथा विषयं प्राप्य मर्त्यः ॥

सनत्कुमार ऋषि ने मृत्यु के सम्बन्ध में जो कुछ कृतार्थ से कहा है उस पर
ध्यान करने से वह स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु से भी मानव मुक्त है, वह बरि जादे, तो
मृत्यु को भी सम्यक्त कर दे सकता है। विचारों में किन्तु मानव के ही चित्त शोक, रोस,
हुताश और मरण से लारी विषयवादी हैं। मानव के ही हाथों में अमृतत्व का कोप है—
बित्त नहीं मरने की आवश्यकता नहीं है।

भार्य-अपिनी ने हीन-भावना को मिथ्या मन और आसक्त को, जो इन्द्रियों को
चिक्क कर डालते हैं कभी प्रभव नहीं दिया। उन्होंने जाहा कि स्वतन्त्रक कर्म में
जगत्कर मानव अपना कुटुम्ब सम्पन्न और राष्ट्र का सम्पन्न विचार करे। इस बार-बार
बह बह रद है कि पराजय तथा विलासितायी भावना का कोई स्थान भाव जीवन
वर्धन में नहीं है। उन्होंने—आप ऋषियों और विचारकों ने—जीवन को उसके
असली रूप में समझा है और उसकी उपयोगिता का भी उन्होंने पूर-पूर मूल्यांकन

किता है। किसी भी आर्थ-विचारक का प्रश्न को भाप समझने की कोशिश करें उसमें से उल्टा है, सृष्टि और उत्पत्ति का ही उद्देश्य मिश्रण, न कि हीनता और पतन का प्रत्यक्ष और भय का।

सभी दानों से श्रेष्ठ दान है 'अमृतदान'। आर्थ श्रृंगि प्राणिमात्र का अमृत दान होते हैं। मनुष्य को अमृत-दान देते हैं, आर्थ विचारकों और श्रृंगियों का यह अमृत दान है जो उन्होंने सत्कार को दिया है—'मा मी'।

इन सृष्टों पर ध्यान रखिए और फिर सोचिए कि वैदिक युग के अमृत पुत्रों ने हमारे लिए कितने विचार छोड़े हैं—

१ अथर्वण गोपामनिपद्यमानम् (का १०।१७।३)। मैंने देखा किना जा मा का विनाश नहीं होता।

२ देवा न आयुः प्र तिरेणु (का १।८९।२)। देवपत्न हयरी आयु बढ़ावे।

३ सत्य मनसा मे अस्तु (का १।१२८।४)। मेरी कामना पूरी हो।

४ स्वस्ति पण्यमनुचरेम् (का ५।५१।१५)। हम कल्याण-मार्ग के धर्मिक हों।

५ ज्ञानस्य पण्या प्रेत (यजु० ४।१४)। सत्य पत्र पर लंबो।

६ यथा श्रीः अयतां मयि (यजु० २९।४)। मुझे श्रीति और वैभव प्राप्त हो।

७ तन्मे मना शिषसहस्रमस्तु (यजु० ३४।१)। मेरा मन कल्याणकारी उद्देश्य-वाच्य हो।

८ सर्वा आद्या मम मित्रं ममन्तु (अथर्व १९।५।९)। सभी दिशाएँ हयरी हितैषिणी हों।

९ ॥ मे अस्तु समर्थ मे अस्तु (अथर्व १५।९।१३)। मुझे कल्याण मिले और मन न हो।

१ आरोग्यमाक्रम्य जीवतोऽयमम् (अथर्व ५।३।७)। ऊँच उठना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है।

११ शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर (अथर्व, ३।२४।५)। सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो हजारों हाथों से बँटें।

१२ परेतु सुस्युरसृतं न यतु (अथर्व १८।३।१२)। हमसे मृत्यु दूर मग जाय हमें अमरता मिले।

हम तीन वेदों के १२ अमृत-वाक्य उपलब्ध कर रहे हैं। ऐसे वाक्यों की संख्या हजारों है, यदि पूरे आर्थ-वाक्य की जननीन की जाए। इन १२ अमृत-वाक्यों में जीवन के सम्बन्ध में आर्थ विचार वाद्य का अन्तिम उचित परिचय मिल जाता है।

अब एक साधारण ती ताकिका देकर हल किया का अन्त करते हैं—

ये हैं सप्त मर्षाद्य (सप्त अस्य परिचयः, सं० १५)। संहार में आते ही इन सारों मर्षाद्यों पर सम्बन्ध रीति से ध्यान देकर ही मानव अपने को विस्वम्भ कर सकता है। यह कहता है—“सूर्य में नेत्र हैं, वायु प्राण अन्तरिक्ष-सत्त्व आत्मा और पृथिवी रज्जु शरीर है—मैं अप्रयत्नित हूँ। मैं अपने-आपको धु और पृथिवी के अन्तर्गत जो कुछ है, उस सबके अरक्षण के लिए, अर्पण करता हूँ।” (अमर्ष ५।१०)

ऋग्वेद (१।६६।१) का ऋषि कहता है—“हम ऊरमी के समान प्रिय सून के समान सुहृद् प्राण के समान सुहृद् सन्तान के समान सुवर्धन, पुत्र के समान मुग्ध, मुष्ने के समान मुदाता बन कर ऐकस्वित्वा प्राप्त कर।”

आग के मन्त्र (अमर्ष ५। १०) से, त्रिमका हमने अब मात्र ही दिया है ऋग्वेद के उपस्थाने सृष्ट की मिला कर पढ़ें तो स्पष्ट हो व्यनया कि जीवन के सम्बन्ध में आज ऋषियों की कल्पना कितनी ऊँची थी। एक ऋषि कहता है—“मैं अप्रयत्नित हूँ क्योंकि सूर्य में नेत्र हैं वायु मेरा प्राण है अन्तरिक्ष सत्त्व मेरी आत्मा है—आदि। दूसरा ऋषि कहता है—“हम ऊरमी के समान प्रिय हों सून के समान सुहृद् प्राण के समान मुग्ध” आदि। दोनों मन्त्रों को सामने रखें—मानव का, मानव-जीवन का जो प्रकाशमय चित्र उभर आता है उसकी ओढ़ का संहार के बादम्भ में से एक भी तस्वीर आप लोचनर मही निकाल सकते। दुःख शोक रोग, सुहाय और मीठ के मय से कातर श्वास क्यों है? पापताप और नरक के डर से क्योंनेवाक्य भयन क्यों है? करने को बीच पड़ित मन्त्र-मूत्र का लम्ब माननेवाला मानव क्यों है? शरीर और जीवन को धृष्ट की दृष्टि से दूरकर उस पर ध्यानवाक्य मानव क्यों है? कर्मक्षेत्र में भाग कर अंगणों में अंगणी पत्र लोचन मेंत की तरह जीवित रहनेवाला भयन क्यों है? हमने पढ़िक बादम्भ के एक एक मन्त्र की

१. सूर्य में नेत्रवाक्य आगे अन्तरिक्षमयवाक्य बुद्धि शरीरवाक्य। अरपुनी वातावरणपरिम सु अन्तर्गत विरहि वातावरणवाक्य गीतावाक्य।

उच्च पुण्य कर देता—कहीं हमें इयनीय मानव का, पापी और भगवान् मानव का, कठोर कर्मधर्म से कायर बनकर मोक्ष के द्वार के लिये कौटोटी लगा देनेवाले मानव का घोर और जीवन की साथ ही परिवार और समाज को दुष्ट की दृष्टि से देखनेवाले और इनकी उन्नति करनेवाले मानव का दुष्ट, रोग मुद्रापा और मृत्यु के भय से परकर कौटोटीवाले मानव का कहीं पता नहीं चलता ।

उत्साह विराट् कर्मकोशिका और अतुमुली निर्माण करती से युक्त का अभिमान अतु से महान् बनने की पीपना और अपने भीतर सत्य के वरिष्ठ समस्त विश्व ब्रह्मण्य को ग्रहण करने की आकांक्षा अस्तित्व का रहस्योद्घाटन और ज्ञान की अनेक महिमा—इन्हीं छठी बातों का उत्कृष्टपूर्ण वर्णन वैदिक वाङ्मय में हम देखते हैं ।

समस्त में नहीं आता हमारे भीतर तीन-आधना क्यों और तीन पैदा हो गई, उते क्यों पैदावा गया तथा हमारी उनी हुई आस-पड़ियों में कदाचत् पैदा कर दी गई ।

वेदों में तो सात एक ही जीवित रहने की बात बार-बार पुनरावृत्ति हुई है । फल है—कुर्गमेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः (बृह ४ । १) संसार में कर्म करवा हुआ मानव तो कर्म एक जीन की इच्छा करे, किन्तु मानव को जैसे जैसी अपनी अनेक और अनेक दृष्टियों का बोध होता गया वह एक के बाद दूसरे बन्धन को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता गया अन्त में वह अनन्त बनने का रास्ता पेश करके भी रुका नहीं आगे बढ़ता ही चला गया । वहीं पर हम दो विचार-वादाओं को देखते हैं । पहली विचार-वाद है—वेद के श्रमियों की और विचारकों की तथा दूसरी विचार-वाद है भगवान् मुक्त की । दोनों विचार-वादों का एक उद्गम केन्द्र बिन्दु एक ही है; किन्तु आगे चलकर दोनों समानान्तर रूप बारीक करके आगे बढ़ीं । जीवन के समर्थ में दोनों विचार-वादों में अन्तः-अन्तः रस रखा । वह वस्तुतः हमारा काम नहीं है कि दोनों विचार-वादों में जीन भव है ।

वैदिक विचार-वाद पर हम यद्यपि पुष्कल-सा प्रकाश डाल चुके, यद्यपि हमारी अस्पष्टता अधिक-से अधिक स्पष्ट बिन्दु देने में बाधक रही ।

वह स्पष्ट है कि वैदिक श्रमियों और विचारकों में भी जीवन की ही अन्तः-अन्तः रसकर अपनी बात कही है और भगवान् मुक्त में भी । मानव को जैसे लम्बा मुक्त और आत्मिक प्राप्त हो जीवन का अधिक-से-अधिक जैसे मुक्त उपयोग हो श्रमियों का आत्मिक न हो तथा जैसे आत्म-मरण के दुष्पक्ष की छोड़कर सामयिक चरम घाति का उपयोग कर लें आदि प्रत्यक्ष विचार भी अमृतपुत्र का पुत्र पुत्र के सामने रखते ही हैं । अन्तः का वर्तमान और यद्यपि इनके हाथों में होता है और वे अपने उत्तरदायित्व का निर्धारण अन्तः पर करते हैं । जो ही किन्तु एक बात हमें स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे अमृतपुत्र का सुगुण्य अपने ही विचारों के समर्थ में पूरी तरह रस करते हैं । दूसरी की मुक्त करनेवाले वह लक्ष्य बन्दी बन जाते हैं, तब एक रिक्त स्थिति उत्पन्न हो जाती है । मुदरेव के लिये वह कठिनाई थी; किन्तु वैदिक श्रमियों के लिये नहीं ।

वे एक नहीं, अनेक थे और गुग-गुग उस अगौरेय ज्ञान की व्याख्या करते रहे, जिसके वे प्रशंसा में किन्तु मुझसे अधिक ही थे और अन्त तक अकेला रहे भी—
 जो पार में आचार हुए भी तो उनके व्याख्याकार ही ज्ञान-प्रशंसा नहीं।
 यही कारण है कि बहुत-से प्रश्नों का मुझसे ने उत्तर ही नहीं किया—वे बाधते ही रह गये, जिनमें एक सबसे गम्भीर प्रश्न था—‘आत्मा की सत्ता’ स्वीकार करने का (दीप-निष्ठाया महानिदान मुक्त ३)। आचर्य का प्रवक्तृ कोई एक व्यक्ति न था और न जीवन का कस्माकस्म पर प्रकाश डालनेवाला ही कोई एक व्यक्ति था। ज्ञान-प्रशंसा या मन्त्र-प्रशंसा कृपि अनेक हुए और छबने मिलकर एक ‘विपट’ का निमज्ज कर डाला, जो अपने म इतना पुण था कि मुर्गों को पार करता हुआ वह आज तक अपनी महामाप्ति का ओज से मग्न प्रमाण बर रहा है। वह आगे भी रहेगा।

×

×

×

यह स्पष्ट है कि आचर्य-यम एक ही अनुभव का आधार ग्रहण नहीं करता वह विभिन्न प्रकार के अनुभवों को स्वीकार करता है। विचित्रता यह है कि वैयक्तिक यम कुछ निश्चित प्रकार के व्यक्तियों से ही सम्बन्ध रखता है, जिसे समझना सरल है। मनुष्य सृष्टि की मूलभूत सत्ता का स्वीकार करते हुए भी आचर्य यम ने विभिन्नता तथा विविधता को भी मान्यता देना है वह समरूपता को स्वीकार नहीं चाहता। आचर्य के अनुसार जीवन क्या है वह स्वस्थ सत्ता की अभिव्यक्ति-भाषा है। किसी परासक्ति की विग्रहानता का अनुभव निरंतर करने की प्रेरणा आचर्य यम देता है।

फिर भी ‘सत्य’ ‘असत्’ या ‘अन्यत्वा’ की कमी पूर्णरूपेण उत्पन्न पुष्पोत्तम या महासक्ति को मिटान का प्रयास करत दृग्ग नहीं गया। आचर्य यम का आधार वेद है और वेद या अथ है ‘प्रत्यक्ष-ज्ञान’ या उन नमस्त वर्तमान सत्तों का समग्र का ज्ञान की वृद्धि एवं सृष्टि के लिए आवश्यक है। प्रथम सूत्र को वैदिक ज्ञान निर्धारित करता है वह है सत्, प्रकृति अस्तित्व और परासत्ता। आचर्य-विचारों के मत से एक मूल आधारभूत वास्तविकता है। अक्षरमग्नुर प्राकृतिक रूप परासत्ता के मीतर भी एक दास चिरंतन सत्य वस्तुमान है। प्रत्येक वस्तु भिन्न करती है किन्तु ‘वह’ या अनन्त काल तक रहता है—उत्तम स्वरूप आदि भव्य व सृष्टि है वही वैदिक विचार परमेश्वर है।

यदि हम गहराई से विचार करें तो अस्वीकृति (नास्ति) भी एक निश्चित सत्य है जिसे सत्य () मरणाधीन नहीं है वह अस्मा एक गुण स्थान रखता है। क्या व्यापनिक विम्वन में घनात्मक कथ-कथ (यन-विधुत् कथ) का नाम हम नहीं सुनते ? आचर्य यम के अनुसार आनन्दानुमति सत्ता का आधार है। आनन्द व ही सभी वस्तुओं का प्राप्तिमान हुआ और वे आनन्द व आनन्द की ओर चालती हैं।

१. मुझसे के महारविनिष्ठा (महार) का ‘मुनीमता’ की शुरुआत में एक मन्त्र-यम विम्वन मिलने मुझसे के लिए अल्पविन द्वारा परिचित की कथनात् मुझ के सम्बन्ध में कथनात् करा है—‘विम्वन है मुझका नाम है मुझका नाम व ही निर्वाणी वस्तु की महामाप्ति व
 २. वेदमन्त्र (उपसंहार) ११११ इत्यम् ।

वह स्पष्ट है कि वेद की अरुंड अनुभूति के प्रकाशमय अंग ने मानवीय चेतना को उद्धार की ओर सज्ज (प्रवृत्त) किया है किन्तु भौतिक धम्पनों से ज्ञानपूर्व मुक्ति के लिए निवृत्ति-मार्ग को भी प्रकाश कर बाका है वह निवृत्ति मार्ग 'अनासक्त योग' है कर्म विमुक्त होकर जब भी में आता, पर-राष्ट्र की का त्याग करके मोक्ष या निर्वाण की खोज करना नहीं। कर्म सौख्य का महत्त्व माना गया और कर्म में प्रवृत्त किया गया। आत्म-स्वातन्त्र्य अर्थात् स्वायत्तमन को आर्कधर्म कम महत्त्व नहीं देता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्धार आप ही करे अपनी अवनति आप ही न कर डाले। प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना बन्धु (हितकारी) है और स्वयं अपना नाशकर्त्ता भी बनी है (योगशास्त्र २ सर्ग ४८ तथा गीता १।५ वेदिए)। वैदिक युग के अन्तिम का भी बनी कहना है कि बन्धने तक प्रवृत्त करनेवाले मनुष्य के अतिरिक्त दूसरों को देखना कभी मरह नहीं करत (न क्ते अन्तस्व संप्रदाय देवाः—कन्दो ४।११।११)। बुद्धदेव ने आत्मा या परमात्मा का अस्तित्व नहीं माना उनको अज्ञान या आत्मभ्रम से इनकार ही रहा फिर भी उन्होंने अपने उपदेशों में 'अत्तमा (आत्मा) बोद्धवत्तान'—अपने-आपको स्वयं अपने ही प्रत्यक्ष से यह पर जाना चाहिए, ऐसा कहा है—

अत्ता (आत्मा) हि अत्तमो नापो अत्ताहि अत्तमो गतिः ।

तस्मा सत्त्वमप्यत्तात् अस्ति (अर्थ) मैं व बाणिजो ॥

—अम्मपद्, ३८

बुद्धदेव कहते हैं कि हम ही स्वयं अपने स्वामी वा माफिक हैं और आत्म के अतिरिक्त हमें छारनेवाला भी कोई ब्रह्म नहीं है, अतः अति प्रकार व्यापारी अपने उत्तम पीछे का स्वयं करता है उही प्रकार अपना स्वयं आप ही मनी मूर्ति करना चाहिए। गीता की तरह आत्म स्वतन्त्रता के अस्तित्व तथा उसकी आवश्यकता का वर्णन भी उन्होंने किया है (वेदिए महापरिनिष्णाम सुच १।११-१५)।

उही बात ही यह है कि मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है—(मोक्ष के मानी हैं कर्म-बन्धन से मुक्त होना)। मन के विरवाचक नहीं होने से, निवृत्त होने से मोक्ष होता है ऐसा आर्क-विचारों का मत है—(मैत्रु पणिप् १।१५; अमृतविष्णु २)। कर्म-बन्धन और कर्म-क्षय पर आर्क-विचारक और होते हैं और आत्म-स्वातन्त्र्य के लिए कामना रहित कर्म को प्रभाव देते हैं। कर्म-संवास से कर्म-योग को ही आर्क-विचारक भेद बतलाते रहे हैं (गीता ५।१—कर्मयोगो विधिपठे)। बंध के बागे की मध्यवस्था को बंधी तोड़ने का प्रयत्न न करे (प्रवृत्तमा न्यबन्धेती—चैतन्योपनिषद् १।११।११)। अन्तिम को ईश्वरनिर्मित अविचार है उसके पूरे न होने तक जायों से छुड़ी नहीं मिलती इसी उत्पत्ति की नींव आगे तक जाती है (यावदभिरारम्भस्थितिरभिरारम्भम्—वेदान्त-सूत्र १।१।१२), अतः कर्म-संवास की प्रभावता नहीं रह जाती, और कर्म-योग का महत्त्व स्थापित हो जाता है। कर्म के बन्धनों से मुक्तता ही मोक्ष है (कर्मण वरपते अमृतिर्बिद्यया तु प्रमुच्यते—अष्टांगारण चान्ति २४।११)। वह स्पष्ट है

कि जड़ अवस्था पतन कम किसी को न छोड़ता है और न छोड़ सकता है मनुष्य प्रकाश से अवस्था अपनी आसक्ति से कर्मों में बँध जाता है। आसक्ति से बन्धन होकर वह यदि केवल बाह्य इन्द्रियों से कर्म करे, तो भी वह मुक्त ही है (अध्यात्म रामायण, १।४।४२ में भीरुम का उद्धरण के प्रति उक्ति—'प्रवाहप्रतिता कार्यं कुर्यद्यपि न लिप्यते । वाटे सर्वत्र कर्तृत्वमावहयति राधय ।) इसका उल्लेख सूत्र-ग्रन्थों से भी होता है (आद्यखलामन० ५१।३३ 'तस्मात्कर्मसु निस्तनेहा ये केचित्पारवर्तिनाः') इसी सूत्र-ग्रन्थ (आद्यब०, ५०।१।३) में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि जो जानी पुरुष कर्म में आसक्ति न रखकर (प्रकाश न रखकर योग-मार्ग का अवलम्बन करके कर्म करते हैं, वे ही साधुदण्डा हैं। निष्काम कर्म (योग) वैदिक धर्म का स्वतन्त्र मार्ग है। सन्यास की अपेक्षा कर्म-योग की योग्यता विशेष है। 'एत्या' का त्याग कर कर्म करने से सत्य का प्रकाश मिळता है और कर्मों की न छोड़ने पर भी कर्म आप-ही-आप छूट जाते हैं (इष्टिपू. बृहदारण्यक, १।५।१ और ४।४।२९ तथा उत्तरगीता)। वेद-संहिता और ब्राह्मणों ने सन्यास आश्रम (निर्वाण की दृष्टि से एतस्याग) आवश्यक नहीं नहीं माना है। उसके अतिरिक्त वेदों का यही स्पष्ट मत बतलाया है कि एतन्वाधम न रहने से भी मोक्ष मिळता है निवाण प्राप्त होता है (वेदान्त सूत्र ४।४ और १०।२ इत्यम्)। आप विचारक एतन्वाधम को ही भेदता दिते हैं (गीतावन २।१।११ ३३ और १४ तथा आपस्तम्ब-सूत्र २।४२।४८ इत्यम्) और कहते हैं कि एतन्वाधम में रहकर ही मनुष्य ब्रह्मलोक (सत्यलोक) पहुँचता है और ब्रह्मचर्य या सन्यास की (कोरी) प्रशंसा करनेवाले अन्य लोग धूल में मिल जाते हैं।

- [illegible]

मिथ चित्ता अरिता एवं दृष्टान्मनिरीहवमी ।

मैत्र वैद्विषि षरो लोचो जायतः सायकर्मणः ॥

५२५॥

न पेशमा भरेहन्ना बुन सुभोत्सवपिपा ।

पञ्चमः अङ्कः ॥ १ ॥

आर्य धर्म जीवन को उसके महलों के साथ ग्रहण करता है और संसार को भी भेदका प्रदान करता है, जहाँ रहकर शानपूर्वक काम करता हुआ मानव परम पर प्राप्त कर सकता है। धर्म से पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं आवश्यकता है पक्षपात त्याग कर शानपूर्वक धर्म-क्षेत्र में अन्तिम सौत तक अग्रसर रहने की। मिथ्या पलाश में बैठकर ही मानव अपने को गिराता है और जन्म-मरण के दुष्परिणाम का भोग किए निमग्न करके उसमें ऐसा पड़ता है कि निराधार असम्भव हो जाता है। आत्म-कर्म की वह विशेषता तथा उसका जीवन-दर्शन अत्यन्त पुष्ट और ठोस स्थिति की ओर प्रेरित करनेवाला है—‘गुणा गुणेषु आद्यन्त तत्रैव विनिश्चितम् (महामारत शां० ३ ५२३)

अब हम आपका ध्यान भगवान् बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित जीवन-दर्शन की ओर आकर्षित करते हैं।

बुद्धदेव ने जब वे सिद्धार्थकुमार थे, बूढ़ रोयी, मुर्दा—इन चीजों को देखा और सारथी से इनकी ऐसी घोररिक्त बपनीयता का कारण पूछा। सारथी ने बतलाया कि वह बूढ़ हो गया है, इसे अब बहुत दिन बीता नहीं है। रोगी और मुर्दे को देखकर भी उन्हें शंका अत्यन्त दुर्ग और सारथी से उन्होंने इनका (घोररिक्त बपनीयता का) परिचय मँगा। उत्तर पही था। सिद्धार्थ ने कहा—‘हम पही दण्ड मेरी भी होगी। इनका मन संसार से छिन्न गया (दीप निराप का महाकथान-पुष्ट ४ ब्रह्म)। इसके बाद उन्हें एक सन्ताही नकर आया। प्रत्यक्ष रूप से कुमार ने संसार के रूप का दर्शन १२ साक की उम्र में किया। वे बोधिसत्त्व हुए और उसके बाद बुद्ध। जब वे यह-स्वाय की बात सोच रहे थे, उन्हें एक ऐसा जगा कि तीनों कोड एक रहे हैं और उनका उद्वेगसाय एक ‘कथा सम्मान है, जहाँ मुझे सब रहे हैं—एक मयावना हरन उनके जन्म-नेत्रों के सामने उपस्थित हो गया। कुमार ने पर का त्याग कर दिया और वह इसीलिए कि वह घरीर दुर्गों का पर है, कर्म प्रत्यक्ष का चक्कर मानव को चैन देने नहीं देता आदि-आदि।

कुमार सिद्धार्थ जब ‘बोधिया’ पहुँचे और बोधिसत्त्व के नीचे बैठ कर बोधि प्राप्त करके बुद्ध हुए, तब उन्होंने दो शायार्हें कहीं—

अनेक जाति संसारं सन्धाविस्सं अनिच्छिस्सं ।

गहकारकं गणेसन्तो बुक्खा जाति पुणपुनं ।

गहकारक, विद्दोसि पुन मेहं न काहसि ।

१. सर्वदर्शन-संग्रह (वीरवर्धन, ५९)

२. ‘वीरी तल्ल अमिण्णोप्पेत्थेति बोधिसत्त्व’ बोधि प्राप्त की दण्डा रखनेवाला व्यक्ति रोषितल कहा जाता है—(बोधिसत्त्व-वर्णन-वर्णिका, १ ५२९)

सम्भा से फलसुका भग्ना गहकूट विस्मित ।

विस्लार गतं चित्तं तण्डाने सयमज्झगा^१ ।

(धम्मपद, अणमग्ग १५१-१५४)

बार-बार जग्य लेना पड़ा—कुम्भदायी जग्य । धीरे-धीरे यह के बनानेवाले (पट्टकारक) की रोज में व्यर्थ मटकता फिरा । अब मैंने यहकारक, तुम देग दिया । तू यह-निमाज न कर सकेगा । ठेरी सभ कड़ियों टूट गई, यह धिपट्टर बिपट्टर गया; चित्त निबाण प्राप्त हो गया, तूष्णा का क्षय हो गया । जग्य लेना एक कुम्भदायी दुर्घटना है, वह बुद्धदेव की इस गाथा से स्पष्ट है । इन्होंने तार कणों का कारण बार-बार जन्म लेने को माना ।

बुद्धदेव ने सरल व्याचार भाग का ही निर्देश किया है । वे अप्यात्म-शास्त्र की गुस्त्रियों से बचते रहे और उन्होंने उन्हें कभी ठंड से मुक्तपाने का प्रयत्न नहीं किया । उनका स्वयं था—क्रेता-बहुल प्रपंच से उद्धार का सरल मार्ग बतलाना । अति प्रभों को उन्होंने कभी उठने नहीं दिया । तीथी पाठ है बार आक्सस्य—

(१) इस सत्तार में जीवन कुम्भमय है । (कुम्भम्)

(२) इन कुम्भों का कारण विद्यमान है । (कुम्भसमुत्पत्ता)

(३) इन कारण अन्य कुम्भों के हेतुभा का नाश हो सकता है, जिससे कुम्भ का भी निरोध होगा । (कुम्भनिरोधः)

(४) और इन कुम्भ निरोध प्राप्ति के लिए उचित उपाय या मार्ग भी हैं । (कुम्भनिरोधगामिनी प्रतिप्रवृत्तिः)

कुम्भमय जगत् का प्रतिक्षण अनुभव करते रहने पर भी हीनजन पामरजन जैसे मरते रहते हैं और इन जगत् के पिछड़ तट महीं पहुँच पाते—आत्मजन ही इस पहचानते हैं (सांख्यमित्र चारित्र्यवृत्ति, ४७९) । प्रथम आव-सत्य कुम्भ है । कुम्भों के उदय का केवल एक ही कारण (जग्य लेना) नहीं है । कारणों की गूँथला है निष्कलिप्त है का शब्द निदान^२ कहा जाता है । बुद्ध-शास्त्र के रहस्य का जग्य हम हीन भागों में बाँटते हैं तब धम्मपद के अनुसार पहला है पापाकरण कुम्भ है पुण्यसंघय और तीसरा है चित्तपरिपुष्टि । वह इस प्रकार है—

सत्त्वपापमस्त अकारणं कुसममस्त उपससंपदा ।

अचित्तपरियादूपनं एतं युज्याम सत्तमनं ॥

बोधिसत्त्वसार-श्रुति (तृतीय परिच्छेद) में बोधिसत्त्व के आदर्श

१ महाभारत (कथोप) ३३:१ में भी धीरे की कथा पर में ही कई ही कहा—

‘महाभारत’ वेदम विस्तृतं सम्मन्त्रितम् ।

श्रेष्ठविशिष्ट विज्ञानं यो वेदम परमं कविः ॥

श्रीराम चरित में भी (का. ५ मंत्र ३३५५) धीरे की उल्लेख कहा गया है—‘सम कर्तव्यं धीरे लभ्यते सर्वं सत्तममममम् ।’

२ शीतलदास का १५वीं महाभारत-सुभाषितसंग्रह का ३३वीं महाभारत-सुभाषित संग्रह तथा अनिलदास का तृतीय भाष्य-संग्रह १ १९ ३३

का जो बचन है, उसमें यही कहा गया है कि भोषितव्य की यही अन्तिम कामना रही है कि हमारे अन्तन किये हुए पुष्प से समस्त प्राणियों के पुष्पों का अन्त हो व्यय—

एवं सर्वमिदं कृत्वा यन्मयाऽऽसादितं ध्रुमम् ।

तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वबुधप्रशान्तिकृत् ॥

जो हो पर उपनिषदों का 'मृते ज्ञानात् मुक्तिः' सिद्धान्त की उपेक्षा बुद्ध ने भी नहीं की बल्कि इसे माना । शीघ्र, समाधि और प्रज्ञा—ये तीन साधन मुक्ति के लिए माने गये ।

प्रथम आत्म-सत्य है बुद्ध । बुद्धदेव ने बुद्ध के रूप में ही जीवन को देखा—रोग, बुढ़ाया आदि के रूप में । वे पक्कर गये, जो उचित भी था और कैदे बुद्ध बूढ़े, इसकी शोच में निश्चय पड़े—

त्रिष्वं च दिस्वा दुक्खितं च व्याधितं

तमञ्च दिस्वा गतमायुसञ्जकम् ।

आसाव वत्थं पञ्चसितञ्च दिस्वा

तस्मा धर्हं पञ्चसितोमिह राज्ञा ॥

महादेव जातक, ८

निश्चय ही पहले उनकी दृष्टि उन तरु ही सीमित रही होगी किन्तु ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गये, बानी ऊपर उठते गये, दृष्टि व्यापक होती गई और फिर जीव जन्म को उन्होंने अपने में शामिल कर लिया । अपनी ही बुद्ध-निष्ठा नहीं जीवमान की बुद्ध निष्ठा उनका अन्त बन गया क्योंकि वे जानते थे कि स्वयम् तुरन्त शान करने से श्रेष्ठ है उनकी बुद्ध की ओर प्रवृत्त करके उनसे तुरन्त से मुली होना । उन्होंने 'बहुज्जनदिवाय बहु ज्जनसुत्ताप' का जो वाक्य दिया वह इस बात की पुष्टि करता है । उन्होंने यह राजा^१ दिया कि बुद्ध ही सब में श्रेष्ठ हैं (इति बुद्धोऽत्र द्रष्टव्यः) । व कहते हैं—“उपासको नीचे बर्षादि नरक से ऊपर महाप्र नामक सर्वोपरि देव-लोक तक कितनी भी अप्रमाण बौद्ध-वादा हैं उनमें (कहीं भी) लक्षणा (अर्थिक) आदि गुणों में बुद्ध के समान तो कोई होगा ही नहीं बल्कि कहीं से होय । कितने भी प्राणी हैं बुद्ध (= तत्परात्) उनमें सर्वश्रेष्ठ करे जाते हैं ।”

इसके बाद उन्होंने तिरस् (बुद्ध, बर्म और तप) को ही नरक आदि में जन्म देने से बचानेवाला माना है (अनुत्तनिपाय महासमम बुद्ध ब्रह्म) ।

उन्होंने बुद्ध को सेवा जीवन की बुद्धावस्था माना अपने को (बुद्ध को) सर्वश्रेष्ठ कहा और फिर तिरस् को ही नरकादि में जन्म ग्रहण करने से बच दिशनेवाला बतलाकर अपने 'मृत' की स्थपना कर दी । रोग बतलाया वेग का नाम दिया दवा बतलाई और यह दिया कि यही वेग सर्वश्रेष्ठ है यही दवा रोग-मुक्त कर सकती, दूसरी दवा नहीं ।

एक बार बुद्धदेव भ्रातृणी से राजपार करने गये । उनके जाने के बाद जब वे केत-

यम झोटे सब उन्हें बतलाया गया कि बहुत ॥ अन्ध तीर्थिक आशंक तथागत की शरण छोड़कर अपने पूर्व स्थान पर चले गये (असि सम्प्रदाय में पहले वे, उसीम चले गये) उसी समय भगवान् ने अपनी और तिरज की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया (अपमन्क वाक्य—१)। यह तो धर्म-स्थापना की बात हुई—असि धर्म का सम्स्थापक होता है, यह और उसके अनुयायी ऐसा दावा करते ही हैं। किन्तु यह दावा नहीं होता है, जहाँ यम का या मत-विशेष का सम्स्थापक कोई एक व्यक्ति होता है वैयक्तिक धर्म की यह बात है। जैन बौद्ध, ईसाई या इस्लामी धर्म के सम्स्थापक कोई-कोई महापुरुष थे। उनके पहले उनके द्वारा सम्स्थापित धर्म या मत का अस्तित्व मौखिक जगत् में था। यह बात आधुनिक धर्म के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती क्योंकि इसका सम्स्थापक कोई व्यक्तिविशेष नहीं है। आत्मीयों ने अपने उन विचारों का जिसके ब ब्रह्मा थे प्रकाश किया—वह काय पूर्णों तक होता रहा। वैदिक काव्य यह कभी दावा नहीं करता कि उसके ही अधिकार में मुक्ति और मोक्ष है। स्वतन्त्रता पूर्णक सोचने में सहायता पहुँचाने के लिए आर्य-विचारकों ने अपने विचार व्यक्त दिये हैं पर न तो उन्होंने कुछ दावा किया और न बन्धन स्थापित। यह ऐसी बात जिस पर हमारे विद्वानों को प्रशंस टाकना चाहिए। समष्टि के द्वारा प्रकाशित आधुनिक विचारों या मतों का 'व्यवहार' नहीं है, यह तो निम्न वास्तु की तरह है, जिस तरह-तरह के फूलों की महक मरी हो या असह्य विनयेवाला दियाक्ष्म हो।

हो तो प्रथम आर्य सत्य पुत्र है, हम इसी विषय पर कुछ कह रहे थे निमोष वाक्य (१२) में शरीर का पटुत ही मयानक तथा घृणापूर्ण विचारों का दावा है। इसे बलीत तरह की गन्धगिरी से मत बतलाया है जैसे—बैत रोम नन्व दौल यमरी आदि (यन्त्रिम निराय' का उत्पीडन-मुक्त ब्रह्म)। कहा है य शरीर न तो देवता का बनाया हुआ है और न मय का। यह न तो स्वयमव है भी न यन्त्रिम इतिवन्तमय भी नहीं है। इत्यादि कन्म न तो बन्धन स हुआ है और उलम्ब वा पुष्टरीक से। इतना ही नहीं यह अगुटीपति से भी पूर्व नहीं है। य गन्धरी से पैदा हुआ—आता-निता के सम्मोह से अस्तित्व में आया। अनित्यता ध्या होना बर्बाद हो जाना हमारा स्वभाव है। यह शरीर सम्मान की शक्ति करनेवाला और मुक्त से उत्तर हुआ है। शरीर का निधान है विज्ञान का कारण। योग का पर है (हम्) कर्मों का भाग भोगनेवाला है। यह शरीर अन्तर गम्य है बाहर भी गम्यगी बूली रहती है—निचली रहती है। यह शरीर कीर्ति का निराश-स्थान है सम्मान का बाजी है मरना ही हमारा अन्त है। यह शरीर आगिर है बना—

धर्मसाक्षीतया वाया विस्तकर समूपता।
आपामो मय्यवागामे पुत्रा पुत्र्यम्भ वपसा ॥

१. ईसाई 'मन्वाधर्मपूजन' १३१। ईसाईधर्म—'विष्णुपुस्तक'। मयिम ईसाई तथा राम अन्धक द्वारा अनुसृत— १९९२ का १९९२ दृष्ट १३।

सधे इमस्स कायस्स भन्तो वहिरतो सिधा ।
 वण्हं नूनमहेत्थान काक सोमे च बारये ॥
 दुग्गाग्धा असुखी कायो दुपप्पो उक्ककरूपमो ।
 भिम्बिता खक्खम्भूतेहि कायो बासभिनम्बितो ॥

यह किए हुए-सीधा शरीर भनक रोया से युक्त है। एक रोगी का पर तथा दुर्गो का दर मग्न है। यदि किसी तरह इससे अन्दर का हिस्सा बाहर आ जय तो उबल खेकर बीबी और कुत्तों की लड़ेइते रहना पड़े। निरुत्थन (= लज्जित) इस दुर्गन्ध-युक्त अवस्थित शरीर की निम्ता ही करते हैं मूल ही इस पर अनुरक्त होते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं।

उत्प्रेत के एक महातन्त्रविद्यापीठ के एक मन्त्री ने अपने पति को इन शब्दों में शरीर का परिचय दिया था। इससे अधिक शरीर का भवानक विषय सापेक्ष दृष्टि नहीं हो सकता किन्तु वह भी यह है कि यही शरीर नहीं है। वह तो इतना 'मग्न' रूप है—एक 'मग्न' (मग्न) के रूप में यह कैसा है, यही बलवत्ता यथा है। 'मग्न' (मग्न) से देखने पर स्वच्छ रूप में भी की-नकर आते हैं क्योंकि वे हैं निम्न कीर्ति के अविरल भी रूप में ऐसे गुण हैं जिनसे जीवन की रक्षा का सम्भव है। जो हो वह भी एक इच्छा है और इस इच्छा को बीच में प्रमुखता ही गई थी, बुद्धि का प्रथम कार्य-सत्य 'बुद्धि' का आधार यही है—शरीर की १२ प्रकार के शीत और विस्तार से युक्त होना। इस ज्ञान की उत्पत्ति से ही यह गहरा शरीर युक्त-रुद्ध हो सकता है। इस ज्ञान को तब तक शरीर के लिए धारण कर सकता है, अतः तब में पावता या समर्थ पैदा न हो। शरीर-विकास के लिए शरीर-वृद्धि तो चाहिए ही और वह वृद्धि 'धीक' के द्वारा ही सम्भव है। धीक से सम्भव वालिक कर्मों का तात्पर्य है (शरीर-विकास का समग्र-रूप इत्यर्थ)। धीक के बाद 'महाधीक' भी है। इसके बाद सम्भव और फिर 'प्रज्ञा'। प्रज्ञा के बाद बुद्धि से ज्ञान मिल सकता है। बुद्धि ने शरीर को शीत का पर और जीवन को युक्तपूर्ण माना है और पुनः का परम पुनर्जात माना है—बुद्धि से अपने को पुनर्जात दिया देना निर्णय प्राप्त कर देना। जीवन का विस्तार निर्णय तक ज्ञान समाप्त हो जाता है और अतः इस जीवन पर, एक-एक करम 'निर्णय' की ओर बढ़ते-बढ़ते यही 'जर्म' है। धीक या पहली बार युक्त से बुझने में धीक बाधक हैं वे और भी जीवन को संरक्षित कर सकते हैं, अतः इनको भी उन्हीं तरह धिनीना समझना चाहिए, जिस अपने शरीर को। बुद्धि ने न ही नियम पर धीक दिया है—

मीच्छेन विस्तार रुद्धिरन मयिच्छता
 सेम्भन विस्तार सपमिच्छतामिति ।
 यं यं हि कायेन पुनरुत्पत्ति तावदे
 सत्यं असातं पुनरुत्पत्ति केवलं ॥
 दिक्ता वदामि नहि अम्यता सर्व
 पुन्य निवातं बहुलं सपमि ।

यह गाथा बरीमुग्न आतक (१७८) की है। कहते हैं—इस विश्व में रक्त और स्नेहा में छिपे हुए (गर्भ में बाहर) निकलते हैं। उस समय जिस-जिस जीव का शरीर से स्पर्श करते हैं वह सभी प्रतिरूढ़ ही होती है, मुग्न ही होता है। मैं यह (स्वयम्) देखकर कहता हूँ किनी से मुनी मुनाह बात नहीं है। मैं बहुत से पूर्वजर्मों की याद करता हूँ।

बाधितत्व न वह गाथा राध्या से कही थी जो मांगों में छिपे था; किन्तु वह भी अनुभव करता था कि वह मूर्च्छित है। माता के गर्भ को मयानक नरक माना गया है। कम विपाक से प्राणी बार-बार इस नरक में पहुँचा है, जहाँ विश्व एतन् स्नेहा आदि में लिपट कर उस रहना पत्ता है। शरीर तो नरक है ही, माता का गर्भ भी नरक मान लिया गया—वह भी पिनीना बन गया। बचीस प्रकार की गन्धगिर्षोबाका यह शरीर माता के गर्भ में भी मग्न रक्त स्नेहा आदि से लिपटा हुआ नरक भीग ही करता है। जिस राध्या को बाधितत्व ने ऐसा उपदेश दिया वह राध्यापठ छोड़कर हिमालय की ओर कन्म-मरण के मुग्न में सुखपाठ पान के छिपे बना गया।

प्रत्यक्षा के अतिरिक्त एक भी उपाय नहीं था मुग्न से ज्ञान बचाने का—तब कुछ छोड़कर 'अनामारिक' बन जाना। कुछ में संसार की कुगम्य देय। बेहना के ठन्ड ही संसार को एक सूत्र में बाँधकर एकठा कायम किये हुए हैं। संसार में कोई भी सुनी नहीं है। सभी कुग्न-ज्वर हैं। उपनिषद् तात्त्विक एकता की गिरा देने हैं (ईश ६) और बौद्धधर्म मग्नहार और साधना के ऐश्वर्य पर जोर देता है।

“पाणि अमिषम्म में चित्त और रूप दोनों के निरूपण की प्रवृत्ति है। वह आत्मा का सर्वथा प्रतिषेध करते हैं और निर्वाण का एतन् मुग्न का नाश और 'विद्युत' तथा 'राग-द्वेष' बताते हैं। इस विचार-सरणी के अनुसार निर्वाण को हम ऐहिक सुख मान सकते हैं किन्तु परम कष्ट नहीं।”

यह स्पष्ट हुआ कि बौद्धधर्म या बुद्ध-प्रतिपादित मत प्रत्यक्षता वैराग्यप्रधान संस्था मात्र है और वैराग्यप्रधान संस्था होने के कारण वह पारिवारिक या सामाजिक उत्तरदायित्वों से भागने की ही संकेतना देती है—ग्रहण करने की नहीं। स्वयं बुद्धदेव ने ही क्यों यह त्याग दिया? जब वे यह-त्याग करके राजेश्वर को गये थे, राध्या विमिश्रित ने उनसे पूछा 'तुम कौन हो?' उन्होंने उत्तर दिया—

उज्जुं ज्ञानपद्मो गज्जा हिमधन्तस्स पम्पता ।
धनसन्निधेन सम्पन्ना कामसंतु निवेतिना ॥
आदिष्ठा नाम शास्त्रेण साक्षिया नाम आतिथ्या ।
तम्हा बुद्धा पम्पजिताग्निं राजा न काम अमिषात्थय' ॥

देवता यहाँ ग नीध हिमालय की ठन्डरी ॥ बौद्ध में तो एक जानपद (मात्र) है। उसका माघ आश्रित है और जाति 'शास्त्र' ॥ देवता उसी बुद्ध के कामोपयोगी की हप्ता छोड़कर से परिवाजक बन गया है। बुद्धदेव बानी बाधितत्व न

१ 'बुद्धा नमः परेषां न सर्वं दुग्धा न न विवर्ध'—वीरिषादीनन्द, पृ. १११

२ 'आचार्य' योगेश्वर-निमित्त बौद्धधर्म पृ. १७६ में विवर-राध्या-वादिपद, पृ. १७६।

३ 'उपनिषत्' पम्पजिताग्निः ।

प्रह्लाद कहीं किया प्रेम का अभी अन्त नहीं हुआ है। विचिन्तार को उन्होंने कहा कि काम भोगों की इच्छा छोड़कर परित्राजक बन गया। बुद्धदेव ने (योग्य मुत्तनिपात का अत्यन्त मुक्त) तीन कारण प्रह्लाद के दिये हैं—

असृग्दृष्टा भयं जातं जगं पस्सथ मेघर्कं ।
सर्वेणं कित्तिपिस्सामि यथा संयिज्झितं मया ॥
फण्णमार्गं पमं दिस्वा मच्छ अप्पोद्धो यथा ।
उपपन्नमम्मोहि व्याकृद्धं दिस्वा मं मयमाविसि ॥
समस्तमसरा छाका दिस्वा सध्या समेरिता ।
इच्छं भवममत्तनो माहसासि भनासितं ।
आसाने त्वेव ध्याकृद्धे दिस्वा मं मग्गी अह ॥

प्रथम कारण— अज्ञ कारण भयावह क्या ।

द्वितीय कारण— अपराध पापी मैं जैसे मच्छिर्णों छटपटाती हूँ, जैसे पट्ट-बूखे से निरोध करके उत्पदानेवाली प्रज (अन्ता) को देखकर अन्तःकरण में मय उत्पन्न हुआ ।

तृतीय कारण— कारों ओर का अज्ञ अन्तःकरण दिखलाई देने लगा । उन दिघाईं कौन रही हैं उठमें आश्रय का स्थान नहीं मिला ।

इन्हीं तीन कारणों के कष्टों बोधिलब्ध में पुनराप प्रह्लाद किया। इन तीनों कठिनाईयों का वे सामना न कर सके। इस रूप में बुद्धदेव कह रहे हैं कि उन्होंने प्रह्लाद कहीं किया वैराग्य होने का कारण क्या है।

‘प्रह्लादम तो अज्ञानों और भूते-कचरे की जगह है तथा प्रेम का कुम्भी हवा है, यह जानकर वह (बोधिलब्ध) परित्राजक बन गया ।

पम्भज कित्तिपिस्सामि यथा पम्भजि अक्खुमा ।
यथा बीमसमानो सो पम्भजं समरोक्षपि ॥
सचाओऽयं यथावमो रत्तस्सापत्तमं इति ।
अम्मोकासो अ पम्भज्जा इति दिम्भान पम्भजि ॥

मुत्तनिपात का पम्भजमासुत्त

इस बात की पुष्टि श्री (मज्झिम-निकाय के महासस्यकमुत्त) बुद्ध ने बीसप्रश्नों और सवाँ से हो जाती है। एक स्थान पर (जरिपरियेसममुत्त) बुद्ध कहते हैं—‘‘हे मित्रपुत्री सम्बोधि ज्ञान होने के पूर्व जब मैं बोधिलब्ध था तभी मैं स्वयम् कमययीं होते हुए कम के चरित्र में वैसी हुई बलुआ (पुत्र दाया जादि) के पीछे गया हुआ था। .. यह ठीक सही है। क्या सही उचित है कि इन कम कम आदि से होनेवाली हानि को देखकर अज्ञान अज्ञान आम्नाधि अज्ञान और अधोक्त परम भेद निर्वाणपद का मैं शोध करें।

१. ‘‘हे मित्रपुत्र, — — — प्रह्लादम ज्ञानों और भूते-कचरे की जगह है — — — अज्ञान मुक्त करके और कापाल कुछ कारण करके पर से वाद निवृत्त परित्राजक होना बुद्धि है— बुद्धवचन ।

यह निर्विवाद सिद्ध है कि बुद्धदेव गृहस्थाग को महत्त्व देते थे और परिश्रमक बनने के लिए जो तर्क देते थे, वह भी स्पष्ट था—जन्म रोग, मरण आदि-आदि ।

एक मानव दूसरे के साथ बनेक बाहरी और भीतरी सम्बन्धों से बँधा होता है—इसी बन्धन के खाने-पाने से संसार अस्तित्व में आता है । जब प्रत्येक व्यक्ति इस बन्धन को तोड़ टाँसेगा तब वह अकेला ही जायगा और पृथक् बुनियाद भी समाप्त हो जायगी । बुनियाद पानी बिस्व-ग्रन्थ के मानी जाती, इस पहाड़ को नहीं है । गैँटा एक महाबलवान् पशु होता है । उसकी उपमा देकर (सुत्तनिपाठ का दशम विंशति-सुत्त) कहा है कि—

सघ्येसु भूतेसु निघाय दण्ठं
अवि हेठ्यं अज्मत्तरं पि तेसं ।
न पुत्तमिच्छेय्य कुतो सहायं
एको धरं समविंशतिपण्यो ॥

सभी प्राणियों के प्रति दण्ड का स्वाग कर उन में से किसी को भी न सहाये । पुत्र की इच्छा न करे साथी की वो बात ही बुर रही । अकेला ही बैठे (समविंशति) की तरह विचरण करे ।

इसी सुत्त के अन्त में तो प्यार सीर से जोर दिया गया है कि—

पुत्तं च धारं पिठरं मातरं
घमाणि धम्मजानि च बंधवानि ।
हिंसा न कामानि यथोपिक्कानि
एको धरं समविंशतिपण्यो ॥

जो पुत्र माता पिता मन चाह्य और बान्धव इन सबका पूर्वतः त्याग करके अकेला विचरण करे—सीढ़ी की तरह ।

जब व्यक्ति यह जान लेता है कि जो कुछ नाशवान् (अ-रिक्कर) है वह बुद्धदेव है तब वह उससे विरक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है । जब यह स्वाध उठता है कि विरक्त करते निसे है । विरक्त वह है जिसने अपने ऊपर लक्ष्य प्राप्त कर ली है । कहा है (संज्ञिमनिकाय ३२) जिसका अपने हृदय पर अधिकार है और जो स्वयम् अपने हृदय के अधिकार में नहीं है ।

ऐसा व्यक्ति (अंगुत्तर, ४ ३७; संज्ञिमनिकाय २) जो विचार वह चाहता है वही मन में जायगा जो भी विचार वह नहीं चाहता वह नहीं जायगा ।

सीढ़ी की तरह एकाकी विचरण करनेवाला व्यक्ति निश्चय ही एक विरक्त व्यक्ति होगा और बौद्धधर्मों के मत से विरक्त किसको कहते हैं, वह हमने ऊपर की पक्षियों में स्पष्ट कर दिया है ।

माना कि विरक्ति सब से ऊँची स्थिति है और अपने मन पर शासन करनेवाला मानव ही सच्चा शासक (शास्त्रा) है । यह भी माना कि यह संसार नाशवान् है अन्तमुर है । केद-वेदान्त के पृष्ठ उक्तों या तलवारियों के ध्वजपूत बन्धन मुने—यह

बात नहीं करीं मिलेगी कि जीवन और जगत् सत्य है। चिरंतन है, अत और सत्य है। उत्पत्ति का निश्चित परिणाम माय है। सोचना यह है कि "म सत्य का भगीरथर कर होंगे के बाद ही पुन माया पिता स्वका पुनर्वाप परिणाम करके केवल आत्मोद्धार को अन्तिम कक्ष मान कर फिर मुँहमा बिना आव यह कहें तक उचित है। हम सत्ता में जन्म-ग्रहण करते हैं, तो हमारे ऊपर कुछ ऐसे मायिक उत्तरदायित्व होते हैं कि उनसे बच निकलने का मार्ग खोजना एक दृष्टि से अनुचित प्रयास है। नाना प्रबोधनों में रहकर अनासक्त योगी समग्र अतीत करता है और ज्ञानपूर्वक कम करता हुआ मुक्त होता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सम्पूर्ण रीति से सत्ता के नियत कर्मों का करता हुआ ज्ञान प्रती और स्वयं दोनों का राय कर सत्य है। गीता के महान् व्यापक ने "स तस्य जी बातें कथना" है। यह बात भी है कि महात्मा बुद्ध ने पृथ्वी के लिए भी सुन्दर-सुन्दर धीमती है। किन्तु उनके उपदेशों से जो प्रेरणा मिलती है वह है 'पञ्चायन' की ही। वह यह बात न दाँती तो वह देश एक समग्र पृथ्वीवासी कायावस्था धारिणी से भर न आता। एक समग्र ऐसा भी आया जब राधा रंक सभी आत्मा मोक्ष और पृथ्वीवासी के पीछे पागल होकर बीड़ पड़े थे।

एक राधा को देखी उनका पसी कि वह नाक उत्तरकर, सन्न-बौद्ध कर, शरीर को पीर-पाठ कर, जीवित अनुप्य को बहुत बड़ घने में बन्द करके और उठाकर जीव देवता पृथ्वी का पर विनम्र रहा। राधा अपनी बौद्धों से जीव को शरीर से निकलते देखने के लिए ही इन सारे राखी उपायों को काम में ला रहा था पर जीव नकर नहीं आया। 'अधिप्राय' का यह एक छोटा सा नमूना है। बीड़प्रश्नों में ऐसे बहुत-से उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है बुद्धदेव के उपदेशों ने एक ऐसा अस्कार पैदा कर दिया कि देश की बहुत-सी परम्पराएँ तो कपटाली हो ही गई। साथ ही बौद्धिक तथा पारिवारिक व्यवस्था बह नहीं हुए, तो बहुत अक्ष में बिखर गये। निम्न ही एक ज्ञान का कुछ सुन्दर अक्ष देश पर नहीं पड़ा होय। बुद्धि को छोड़कर 'दीन' के लिए पागल हो आया बुद्धि का नाश कर देता है और 'दीन' से भी हाथ जो बैठना है।

निम्न ही वह बौद्धमतावली पृथ्वी में होंगे, किन्तु बौद्धधर्म के परिचायक एकमात्र थे हर्षरी क्या आर्षों मिश्र थे, जो हाथ के हाथ पृथ्वी के बरमाने पर निष्ठापात्र किने घूमा करते थे। बौद्धधर्म में प्रमुखता भी मिश्रुओं की, पृथ्वी का स्थान जीव था। कल-कल घूमा और मिश्र गावन हो गये। परिणाम यह हुआ कि इस रम में बौद्धधर्म का ही अस्मन्तामय हो गया। यद्यपि पृथ्वी-बौद्ध तो रह ही गये होंगे। कायावस्थाधारी मिश्रुओं ने बौद्धधर्म के प्रतीक का स्थान ग्रहण कर लिया था। प्रतीक का अन्त होते ही अब कुछ विस्मृति के पर्दे में चला गया। पृथ्वी भी बौद्धमतावली थे, धीरे धीरे अपने पूर्ण वैज्ञानिक को ग्रहण करके नहीं पहुँच गये, वहाँ से कुछ दूरकर उन्होंने मया मत् स्वीकार किया था।

हो यथाकाम्यन् के मतानुसार—“बौद्ध धर्म कोई नया स्वतन्त्र धर्म बनकर शुरू नहीं हुआ। वह एक अधिक पुराने हिन्दू धर्म की शाखा थी, उसे कदाचित् हिन्दू-धर्म से टूटी हुई या एक बिछोही विचार धारा समझना चाहिए।”

×

×

×

एक बात विचारणीय है। यह अनिवार्य है कि कोई भी सुधारक, विचारक या सन्त जिस देश में जन्म ग्रहण करता है उस देश के परम्परागत आचारों और विचारों से ही उसका मानसिक यत्न होता है वह इस प्रभाव से बाधूता नहीं रह सकता। बुद्धदेव भी इस प्रभाव से अपने को बचा नहीं सकते और उन्हें पूर्ववर्ती हिन्दू-विचारों के प्रभाव को स्वीकार करना ही पड़ा। यह एक ऐसी बात थी, जिससे वह निकलने का कोई उपाय न था।

यों तो बुद्धदेव ईश्वर को नहीं मानते थे—नास्तिक थे किन्तु अपने या अनजाने से अपने समय के प्रचलित ईश्वरवाद के प्रभाव में आ गये। लास ईश्वर शब्द का उल्लेख ‘अगुत्तरनिकाय’ के तिकनिपाठ (सुत्त-स ६१) और मज्झिमनिकाय के देवदहन (सुत्त-स ११) में आया है।

‘इस्सरनिम्मानहेतु’ ऐसा वाक्य मिलता है। एत प्रमाणों का अन्त नहीं है, जिनसे वह प्रमाणित है कि प्राचीन हिन्दू-विचारों का गहरा प्रभाव बुद्धदेव के विचारों पर कसित होता है।

हो एक विचित्र बात है, जिस पर हम प्रकाश डालना उचित समझते हैं। बुद्धदेव ने एक प्रकार से इस सत्य से इनकार कर दिया है कि उन पर हिन्दू-विचारों का कुछ भी प्रभाव है और वह इस तरह कि उन्होंने अपने सत्-वासत जन्मों का वपन कर दिया है।

वास्तव यह है कि अनेक जन्मों और अनेक योनियों में रहकर बुद्धदेव ने जिस प्रकार अपनी अक्षय्य ‘जन्म परम्परा’ की स्थापना कर ली उसी प्रकार सत्कारों और विचारों की भी उन्होंने एक ऐसी परम्परा की बात कह ली है जिसमें व स्वयम् हैं—हृदय-उत्तर का कोई अय-अगाव नहीं है।

बोधिसत्त्व के नीचे सिद्धिजन्म करते समय उन्हें जिस ज्ञान की उपलब्धि हुई थी, उस ज्ञान में एक ज्ञान यह भी था—जन्म-जन्मान्तर की स्मृतिवीर्य का अग्रा ज्ञान।

इस उपाय से उन्होंने उन विचारों के प्रमाणी से प्रभावित होने के सत्य से भी अपने को बाधक कर दिया। जो विचार उनके समय में फैले हुए थे—प्राचीन हिन्दू विचार। यदि कोई यह करे कि विचारों की अपनी परम्परा होती है और वे सत्कारों के साथ अनेक पिछले जन्मों से सम्बद्ध हैं तो इस तथ्य का निराकरण बुद्धदेव ने यह कह कर दिया है कि वे बोधिसत्त्व के रूप में बहुत बार परती पर आये और गये।

इस तरह उन्होंने अपने विचारों की मौलिकता का दावा उपस्थित करके यह सिद्ध कर दिया कि उन पर उसका ही प्रभाव है किसी दूसरे का नहीं।

१. भागवत-पुराण भाग प्रथम अध्याय बौद्धधर्म के २५ वर्ष पुण्य की वृत्ति (५३ १६) में वर्णित।

सुद्ध-वचनामृत

हम यहाँ जातकों के कुछ मुख्यबान् बुद्ध-वचन उद्धृत कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट है नहीं कि मारक का 'नीति-साहित्य' पुरातन युग से अद्वितीय रहा है। चिन्तन और अनुभव के आगिरी छार तक पहुँचकर यहाँ के संघों और विचारकों ने जो कुछ कहा है वह कारगरों से बोला जा सकता है।

हमारी इस पुस्तक में इन बुद्ध-वचना का क्या सम्बन्ध है इसके लिए आप हेतना कि आतङ्क-कम्पीन हमारी समृद्धि इन वचनामूर्तों में ही की तरह स्पष्ट है जिसे सुनी बिनाकर ग्रहण कर सकते हैं। मन छोड़कर, संसार, दुःख आमाषन्मन्यन पुण्याय काम, इत्यादि, इत्ये शील आदि विषयों के सम्बन्ध में आराधिका पाठावरण केसा या समाज दिन कुरीतियों से पिप या आर रुद्धि या न समाज को किस तरह इस क्रिया या आदि बाधा के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हम इन वचनामूर्तों से मिलती है। कर्माधीन सम्बन्ध में बात कहने का ढंग क्या था और तक का केसा दुष्प्रसाग तथा सकुपबोग होया था इस पर भी एक झणक हम मिलती है। उस समय हमारे ध्येयन केस य राजनीति के केने-केस दाब पेय बद्ध य आदि विषयों के सम्बन्ध में भी ये नीति-वाक्य हम बतलाते हैं। यही कारण है कि इस जातकों में से चुनकर कुछ नीति-वाक्य यहां अवस्थित कर रहे हैं।

जिसे भी व्यक्ति के महापुरुषों के द्वारा कहे गये नीति वाक्यों की गहरा य छान-बीन करने पर उन जाति के विचारों के स्तर का पता चलता है। भगवान् बुद्ध के वाक्य मननीय हैं और ये हमारे जीवन के प्रत्येक अंग का स्पर्श करते हैं। वह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी महापुरुष अपने पूर्व अनुभवों की एकरस टोखा कर अपना मठ स्थिति नहीं कर सकता। जिस युग में वह हाता है उस युग के परम्परागत आचारों और विचारों का प्रभाव उसके विचारों पर भी अवश्य पड़ता है। वह उन्हें बिनाशपूर्ण त्याग कर नहीं पा सकता है। हाँ कुछ का त्याग करता है कुछ का संशोधित रूप में और कुछ विचारों का अपनी ओर से भी देता है। बुद्ध ने भी यही किया है। हमारे कर्म की पुष्टि आपका इन नीति-वाक्यों में मिलेगी।

अपण्णकं ज्ञानमकं सुतिथं धादु तपिकका ।

एतद्-आय मयाधी नं गच्छ यत्पण्णकं ॥

कुछ लोग अनुपयोग बात करते हैं और कुछ व्यक्ति लोग पूर्ण अनुपयोग बात कर रहे हैं। बुद्धिमान् पुरुष दोनों को ग्रहण करने का प्रयास है।

—अपण्णक शतक

अप्यवेमापि मयाधी पामतम विषयगणा ।

समुद्रापति अक्षानं अणुं अग्निं य मन्थमं ॥

मेधावी (बुद्धिमान) पुरुष बोड़ी की आग को भी फूँक-फूँक कर बहा लेता है
उसी तरह मेधावी बोड़ी की पूँजी को डंकर भी उस उधम कर डालता है ।

—मुल्लसेति आतङ्क

हिरिबोत्तप्यसम्पत्ता सुवकषम्मसमाहिता ।

सन्तो सप्पुरिसा लोके देवधम्माति सुत्थरं ॥

कमा और निन्वा-मम से अकल्प और धुमकर्मों में लगे रहनेवालों को शान्त
और सपुत्र्य देश-कर्म करते हैं ।

—देवधम्म आतङ्क

पञ्च अहमे मरकलमि यो य अम्यं न रचयति ।

स वे राख सुखं सेति कामेसु अनपेक्खवा ॥

जिसकी न कोई रखा करता हो और न जिस पर किसीकी रखा का भार हो
वही मोगी से रहित होकर सुख की नींव तोड़ है ।

—सुत्तविहरि आतङ्क

सवे इमस्स कायस्स अन्तो वाहिरतो सिपा ।

इच्छं नूनगहेत्थान काके सीणे य वारये ॥

किसी भी तरह (ऊपर से सुत्तर दिक्काई पहनेवाले) इस शरीर के भीतर का
हिस्सा बाहर का भाग तो इसमें खदेह नहीं कि कदा केकर कौनों और कुत्तों को
पहचाना पड़े ।

—निम्रोपमृग आतङ्क

ये वज्जमपचायमि नरा धम्मस्स कोविदा ।

विदुत्थे धम्मो पार्ससा सम्पराये य सुमाति ॥

जो बर्त के खटा है, वनों (भेड़कनों) की पूछ करते हैं—आवर करते हैं,
वे इस धम्म में प्रवृत्ता प्राप्त करते हैं और परलोक में उन्हें सुत्तर गति (दुर्गति) भी
प्राप्ति होती है ।

—सिद्धि आतङ्क

एवमेव मनुस्सेसु यो होति खेदुत्तसम्मतो ।

सो वे अधम्मं करति पणोव इत्थं पया ॥

(इस प्रकार) मनुष्यों में जो भेड़ माना जाता है, उसके अधर्म करने से क्षेत्र प्रया
(अनलाभारण) पहले (से ही) अधर्म करती है (करने लगती है) ।

गर्वं तो तत्प्रमाणार्थं उक्तुं शक्नोति पुद्गला ।

सम्भा यापी उक्तुं शक्नोति मेसे वज्जुगते सति ॥

गौरव नहीं मैं ठेकती हूँ यदि केव (जो नेता होता है) पीछा आता है तो पम्ब
पापें हीन में (ही) जाती हैं ।

पापेपि पस्सति मद्र पाप पापं न पचति ।

पदा न पचति पापं अथ पापो पापानि पस्सति ॥

कब तक पापी का पाप पकता नहीं—पूर्वता तक नहीं पहुँच जाता, वह मुक्त होगया है किन्तु जैसे पाप पककर पछ प्रकट करने क्षमता है, शुद्धी का भन्त नहीं रह जाता ।

—सद्विरगार व्यतक

मद्रोपि पस्सति पारं पापं मद्रं न पञ्चति ।

पवा न पञ्चति मद्रं अथ मद्रो मद्रामि पस्सति ॥

पुण्य कर्म करनेवाले का पुण्य (मद्र) जब तक पकता नहीं पुण्यात्मा मुक्त होगया है किन्तु जब पुण्य पककर पछ प्रकट करने क्षमता है तो फिर सुखों का भन्त नहीं रह जाता ।

—सद्विरगार व्यतक

यो धीघ कम्म कुञ्जते पमाय

यामवळं अत्तनि संविदित्वा ।

अप्येन मग्गेन सुमासितेन

परिपक्वयासो विपुळं जिजाति ॥

वह (धमी) मछे कर्म को प्राप्त कर लेता है जो अपनी शक्ति और बल का अनुमान करके, शक्ति के मीटर को काम करता है और विचारपूर्वक, अभयन (जो काम करना चाहता हो उसके सम्बन्ध में पूरा ज्ञान और पूरी जानकारी प्राप्त करके) मन्त्रणा (बोम्ब व्यक्तियों से सम्बन्ध करके) तथा निर्वोप वाणी का आभय ग्रहण करता है ।

मन्त्रणा पतिमानेत्तं अत्थो वाळं उपपन्ना ।

अत्थो अत्थस्स नक्कत्तं किं करिस्सन्ति तारका ॥

(केवल) मन्त्रन-ग्रहणोपाय विचार के फेर में पन रहनेवाले व्यक्ति का काम नष्ट होता है । मन्त्रण की विधि (कर्म) ही श्रम नष्ट है । तारकों से क्या बनना विपद्ना है ।

—नक्कत्त व्यतक

यो न उपपत्तितं अत्थं विप्यमेव निबोधति ।

मुञ्चते सत्तुसम्भाया म न पञ्चानुत्तप्यति ॥

ऐसा व्यक्ति न तो कभी पकताता है और न शत्रु के कन्धे में फैला है, जो किसी बात को, जैसे ही वह पैदा हो तुरन्त मौन लेता है—समझ जाता है ।

यो वृग्धकाळे तरति तरणीये न वृग्धति ।

तुपम्भापण्णव मक्कम्म अत्थं मग्गति अत्ततो ॥

जो धीरे-धीरे करने योग्य काम को मस्त्रवाणी (हडबडी) से करता है और अस्त्री निवृत्तनेवाले काम को धीरे धीरे करता है वह अपने कर्म को नष्ट कर देता है, जैसे स्त्रो पत्तों को कोई रींद कर पूर कर डाले ।

अमिसेयेव पुरिसो न भिविभ्येभ्य पंडितो ।

पस्सामि योहं अत्तानं यया इच्छिं तथा बहू ॥

पुरुष भाषा ब्रह्मणे होते । निराश होना बुद्धिमान् का काम नहीं है । मैं छोड़ देने का ही इच्छता हूँ—जैसी मेरी इच्छा वही वैसा ही एक प्रकट हुआ ।

—महासीध्व वातक

पस्मि मनो भिविचरति चित्तं वापि पक्षीयति ।

अविदूढपुष्पके पासे कामं तस्मिन्नि विस्वसे ॥

जिस पक्षि पर मन टिक जाता है अपना जिसमें मन प्रस्थ होच है परसे से कोई परिचय या साक्षात्कार न रहने पर भी उस पर विश्वास कर निम्ना जाता है ।

—वाक्येय वातक

साधुं वा यदि वासाधुं अप्यं वा यदि वा बधुं ।

विस्वसद्वा वाप्य भुक्त्वेभ्य विस्वासे परमा रक्षा ॥

जहाँ विश्वास होकर (विश्वासपूर्वक) मोहन करे, वहाँ वह अप्रत्यक्ष होता है—मोहन हुआहु हो ना अस्ताहु, बौद्ध हो ना बधुव । 'विश्वास ही सभी रक्षो में परम रक्ष है ।

ते जना धुक्त्वेभ्यन्ति नरा समागतारिष ।

ये वाप्यं धुक्त्वेभ्यन्ति नाप्योभ्यन्ति सारथि ॥

(हे सारथी) पुण्यप्रीत को पृष्ठ बाधनेवाली बाणों की ओर भी ध्यान नहीं देता वह स्वर्गगामी (सत्पुरुषों पुण्यात्माओं) व्यक्तियों की तरह धूल की नींव छोटा है ।

न तं जितं साधु जितं यं जितं अप्यधीयति ।

तं को जितं साधु जितं यं जितं नाप्यधीयति ॥

जिस जीत के बाद फिर हार हो व्यय वह जीत भी कोई जीत है । सभी जीत रही है, जिसके बाद फिर हार न हो ।

—पुराण वातक

न तं विस्वासेन तात विस्वासेन्य ज्ञेय्यते ।

सुस्सुसीय तितिकन्धी न तं मजेहि इतो गतो ॥

पस्सं कायेन वाचाय मगसा मत्थि बुद्धटं ।

भोरसीय पतिव्हाय तं मजे हि इतो गतो ॥

इच्छिहरानं कपिचिन्तं पुरिसं रागपित्तमिगं ।

तादिं तात मा सेवि मिम्मनुस्समि सेसिया ॥

ऐसे पुरुष की लगति करना जो विश्वास करे और हम भी (उत्तरा) विश्वास कर लगी जो प्रप्रायी बातें सुनना चाहे तथा हमारे बोधी को धम कर लगे ।

जो मन बचन और शरीर से पुण्यमं करनेवाला न हो जो औरत पुत्र (कुलीन) की तरह सम्मान प्राप्त करता हो ऐसे पुरुष (सत्पुरुष) की लगति करना ।

हस्ती के रंग की तरह दूरन्त तक जानेवाला, मन्दर की तरह झिझका बिना (बंभक) हो जो कभी रागी और कभी विरागी हो जाता हो—ऐसे का साथ (कदापि) न करना ।

यो सङ्गस्स सङ्गस्सेन सङ्गामे मनुसे जिने ।

एकं वा जेय्यमत्तानं स ये सङ्गामज्जुत्तमो ॥

एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारों लोगों को साथ लेकर बुद्ध में हमारों व्यक्तियों को पराजित कर देता है । एक व्यक्ति ऐसा होता है, जो अपने को ही जीतता है । जिसने अपने को जीत लिया वही भेड़ पुत्र-विजेता है ।

—कुमार आचक

अनश्मितो ततो आग अमनुज्जातो इतो गतो ।

यथागतो तथागतो तस्य का परिजेदमा ॥

बिना कुकाये ही जो वहाँ से आया और बिना आका किये चकटा बना—जैसे (अनाहुत) आया बैठे ही (पुष्पाण) चकट गया उसके लिए अब थोड़ा बैठा रोना पीटना कैसा ?

सखे अयं भूतधरं न सकको

समं मनुस्सो करणायमेको ।

एवमेव त्वं ब्रह्म इमे मनुस्से

नानाविट्ठिके नानविस्ससि ते ॥

(हे ब्रह्म) एक मनुष्य (कमी) इस पृथ्वी को समस्त (समान) नहीं कर सकता । नाना दृष्टि के (वर्ण-वर्ण के आचार और विचारवाले) लोगों को तुम भी अपने मत में नहीं ला सकते ।

अकतम्भुम्भ पोसस्स निक्खं विवरहस्सिनो ।

सर्वं वे पट्ठपि दस्सा मेव नं अमिराधये ॥

ऐसे व्यक्ति का जो अ-कृतज्ञ हा जो केवल लोगों की ही प्रशंसा में क्या करता हो उसे यदि धारी दृष्टि भी दे दी जाय, तो वह अनुग्रह मही किता क्या सकता ।

—सीकवनागपुत्र आचक

न सो मित्तो यो सङ्गा अप्पमत्तो

मेवात्तद्दी एवमवयानुपस्सी ।

पस्मिन्ध सेति वरसीव पुत्तो

स ये मित्तो यो अमेस्सो परदि ॥

वह मित्र नहीं है, जो मन लगाकर मित्र की कुछाहों ईंठा करता है—पूछ पढ़ने का मन बना रहता है इसीलिए जिसे कोई भी कोट नहीं सकता, किसी मोर में छिर रखकर (मुक्त हो) ही सकता है, जिस याता की मोर में छिर रखकर कोई सीता हो वही मित्र है ।

द्विरि तरुणं पित्रिगुण्यमानं
 तपाहमस्मि इति भासमानं ।
 संध्यानि कम्मनि अमादियन्तं
 न सो ममन्ति इति न भिद्यन्मा ॥

उस आदमी को (कमी) अपना नहीं समझ, जो उचित कर्मों को नहीं करने
 बाध्य राजा रहित और प्रथित (की तरह) 'मैं तरु हूँ' कहकर बात बनाता रहे ।

सध्य फिरबमाईतु मरा एकधिया इध ।
 कन्दर्प विप्लावितं सेव्या नत्सेषकधया मरा ॥

कुछ दुविधानों का यह करना विचित्र बात है कि कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं
 कि वे यदि पानी में डूब रहे हों तो उनको बाहर निकालने से (उनकी जान बचाने से)
 नहीं अपना है किसी बहरी हुए कंकड़ी को बाहर निकालना ।

—सचकिर आठक

एविषकरसं पीत्वा रसं उपसममस्य च ।
 निद्रां ह्राति निप्यापा घम्मपीति रसं पिबं ॥

एकान्त में निराश कर और शान्ति का रस पान करके मनुष्य निम्न हो
 जाता है । जो रस का प्रेम-रस बलवा है, वह पाश्र्वस्थ होता है ।

यच्च जम्मा कुञ्जं ज्ञानं गच्छे तिस्रं अमच्छरिं ।
 तम सन्निधौ निष्ठञ्च धीरा सपातुमरुहति ॥

जिसके सम्मुख मैं ज्ञान के कि उतम जन्म अष्ट कुञ्ज में हुआ है और यम से
 ही (मया के गम से ही) लक्ष्मी और मालव (छटीरापन) रहित है और आदमी देखे
 को ही भिन्न और लज्ज कानन ।

साधु सम्बुद्ध्या जाती अपि रुक्मा अरन्धता ।

वाता वहति एकद्वं ब्रह्मन्तमिध धनस्पति ॥

ज्ञानियों का—आर-बन्धुओं का—मित्रक कर रहना ही कल्याणकर है ।
 अनेक हृद को भीषी तोड़-मरोड़ कर लज्ज कर देती है ।

—इसतथम आठक

यो अप्यदुर्दृष्टस्स नरस्स बुद्धमति
 सुखस्स पोखस्स अनापणस्स ।
 तमेव वासं पचति पापं
 सुगुमो रजो परिधार्तं च लिप्ता ॥

जो ऐसे मनुष्य को शोरी करार देता है जो दुर्ग निर्मल और शीघ्र-रहित ही उठ
 होय व्यर्थमेवाते मूर्ख के (फिर वर ही) पाप जगता है । वह भूष (लौकिक) उली
 पर पकटी है जो उली हवा के रज पर चकता है ।

न साधनाय परिबेदनाय
 अत्यो च लब्धा अपि कल्पकोपि ।

साध्वन्तमनं सुशितं चित्तिस्था
पञ्चस्थिका अत्तमना भवन्ति ॥

चिन्तित और कातर देखकर शत्रु प्रसन्न होते हैं। यदि न चिन्ता करें और न रुखें-सीटें, तो (बोझा ही सही) काम ही होता है।

असङ्गियामिह गाममिह भरकञ्ज नरिय मे भयं ।

उज्जुमग्ग समाकूढो मेत्ताय कदणाय च ॥

मैं ग्राम से भयभीत हूँ और न वन में ही मुझे किसी प्रकार का भय है। मैं मंत्री और दया (कम्पा) का पाकन करनेवाला सीधे पय का पक्षि हूँ।

—असङ्गिय आतक

भाषाय यह कि जिसके हृदय में न्याय के जो मैत्री-धर्म का पाकन छद्म हृदय से करता है, उसे भय कैसा—उसका कोई भी पैरी नहीं है। सही बात तो यह है कि हमारे बुरे काम ही हमारे भीतर भय और आशङ्का पैदा करते हैं और अहिंस्य न्याय से सबको अपना शत्रु मान बैठते हैं, फिर हमारा उनके साथ व्यवहार भी बुरा होने लगता है और उसकी प्रतिनिधा ऐसी होती है कि घर क्या बाहर क्या समाप्त हम शत्रु पैदा कर लेते हैं जो हमारे बिनाश का कारण बनते हैं।

अहिंस्य-न्याय का मतलब यह है कि साथ एक शत्रु भीव होता है। अपनी दुष्टता के कारण वह यह जानता है कि सभी उसकी जान के प्राणक ह, कोई रक्षक य अपना नहीं है। वह अपनी ओर का अपने निष्ठ आनवासे प्रत्येक प्राणी के सम्बन्ध में यह मान लेता है कि वह कुचकन का मारने के लिए आ रहा है। इस आशङ्का से प्रसन्न होकर वह पहले ही पीट कर बैठता है।

जो हृदय में मैत्री-भाव और दया भरकर सदा से चिन्तन करता है वह पर न रदे वा वन में, उसका कोई विराधी नहीं है—वह किसीको अपना पैरी नहीं समनता। उसका यत्ना सीधा है, वह देखी मैत्री-वाक से मरी चला और न गलत यत्ना ही पकड़ता है।

यथा ममरो पुणं वण्णगग्गं अहेम्यं ।

पलेत्ति वसमादाय परं गाम मुनी चरं ॥

जिन प्रकार वण या मुषाल को बिना शानि पहुँचाये मरुत पूर्ण के रस का सेकर बना जाता है, उसी तरह मुनि (शानी) गति में (महार में) निश्चरण करे (रहे)।

—इप्पील आतक

भाषाय यह कि मुनि उसे कहते हैं, जो मनन करनेवाला हो शानी और भेर पय का पक्षि हो। ऐसे मनुष्य के लिए उचित है कि जहाँ रहनेवाले कमल की तरह मन्दार से अस्मि रद। घटती और आकाश में दूर बार भी जा नहीं सकता वही रहना है तो तरह-तरह के विकारों न व्यवहार ही रहना उचित है। यह मन्दार पून है मनुष्य मरुत की तरह मनुष्य को मुषाल लेकर अस्मि रद भित्त न हो। कण्ठी कमी इन

पृथिवी में हो कभी उठ कड़ाह में भी घूमती है—बाह्य भाव भाव-मात्री रूप हलचल में ककरी बुकरी मारती है मगर किसी का स्वाद नहीं जानती ।

सच्चा खनी बरी है जो जनकस्थान के द्विष्ट, शासकन की सेवा करने में बूझे सबसे मित्र, सगरी सेवा करे, मगर अपने को संसार के प्रपञ्चों से दूर ही रहे । यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो पैंतजर बनने को सम्यक्त कर बाधेगा । जो पाछ-बद्ध है वह पशु है और जो पाछ-मुक्त है वह पशुपति है ।

पाछ-मुक्त बरी है जो अनासक्त-योग के मम को यकी मूर्ति जानता हो और जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ हो । ज्ञान की ओरों से सत्य को प्यमानने बाह्य कमी मित्रा के बाह्य में नहीं पैंतरा । यह विश्व प्रपञ्च प्रिया ही ठा है ।

मित्रो ह्यं सत्तपस्म होति
सहाया यम द्वाभ्यङ्गनं जाति ।
मासस्वमासं च भाति होति
असुत्तरि असत्समोपि होति ॥

सात करम साथ करने से कोई भी मित्र बन जाता है, बारह दिन साथ रहने से सहायक महीना आधा महीना साथ रहे तो अति-बन्धु और उनसे अधिक साथ रहे तो अपने कैदा—आत्मीय—बन जाता है ।

—काकभन्नि आतङ्ग

यं त्वं गृह्णसि गृह्णसि दीरकचरं मयातर्कं ।
अमस्त यो तं गच्छामि बुद्धिमस्त म दधति ॥

ए जिन मयातर्क बुद्ध ब्रह्म (बट-ब्रह्म जिसमें से वृक्ष निपज्जता है) को गोद में पक रहा है—बहा रहा है—मुझे इसका बढ़ना अच्छा नहीं लगता । मैं कैदावनी दिग्ग जाता हूँ ।

आनेम्यमिच्छे परमं च क्षामं
सीढं च बुद्धामुमतं सुतं च ।
अम्मापुपत्ती च अक्षीमता च
अत्यस्तं द्वारा पमुया छहते ॥

आनेम्यता की पहले इच्छा करो—कहींकि वह परम क्षाम है । सीढ, शान्तद्वी का उभरेगा बहुभुजता कमामुक्त आचरण और अनासक्ति—ये छह उन्नति (अर्थ) के मुख्य द्वार हैं ।

—अत्यस्तद्वार आतङ्ग

इहो पछासमयस्य निघोघो समम जावति ।
अनुस्मि ते निमिघोषं वां ते मम्ममि छेप्यति ॥

(इत में पछास से बस—) मित्र, वह बट-बद्ध (वृक्ष पर) पैदा हों रहा है । (वह ज्ञान के फल) तेरी गोद में पैदा रहकर वह ठीक ही प्रपञ्च से लेगा ।

न तस्स बुद्धिं कुशलप्पसत्था
 यो चङ्खमानो भससे पतिवर्त्त ।
 तस्सूपरोष परिचङ्खमानो
 पतारयी मूलवधाय धीरो ॥

बुद्धिमान् व्यक्ति ऐसे (बुद्ध) की प्रशंसा नहीं करते जो जिस पर प्रतिष्ठित हो
 उद्यीको रस पाप । उस (बुद्ध) से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि की आशंका धीर पुरुष
 को रखती है (भक्त) उस (बुद्ध) को समूल बर्बाद कर देने का प्रयत्न करना
 उचित है । ऐसे बुद्धों की रक्षा करना भी धीर पाप है ।

यस्स मङ्गला सम्भूता
 उप्पाता सुपिना च उज्ज्वणा च ।
 स मगसदोसवीतघसो
 युगयोगाधिगतो न जातुमेति ॥

जिस व्यक्ति के मांगलिक अमांगलिक-सम्बन्धी अकार्यें ग्रहणादि-सम्बन्धी
 उपायों का मय शुभशुभ स्वप्नों की चिन्ता शुभाशुभ व्यक्तियों के विचार (ज्ञान के
 द्वारा) समूल नष्ट हो चुके हैं, वह शुभ-अशुभ की लोप आनेवाला (अनी पुरुष) है तथा
 इन्द्रजनों को भीत होने के कारण वह फिर इस संसार में जन्म नहीं ग्रहण करेगा (वह
 इन्द्रजित हो चुका अतः जीवन-मरण के बन्धनों से परे ही उसकी स्थिति है) ।

—मगस अतक

न हि वेरेन वेगानि सप्रम्मन्तीय कुदाचरं ।
 अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सत्तन्तनो ॥

वह संसार का सनातन नियम है कि वैर से कभी वैर धाम्त नहीं होता—
 अवेर से ही वैर धाम्त होता है ।

कस्यापीमेव मुञ्चेय नहि मुञ्चन्त्य पापिकं ।
 मोकजो कस्याणिया साधु मुत्था सपति पापिकं ॥

कम्पाय करनेवाली बाणी को ही मुँह से बाहर करो । पापी बाणी (देवी बाणी
 जो बुद्ध पहुँचानेवाली हो) को कभी मत बोली । पापी बाणी बोझनेवाला—बुद्धी
 बाणी को बोझनेवाला वह में पड़ता है ।

—धारम्म अतक

रोदितेन इयं गच्छे मतो पेतो समुद्भदे ।
 मय्ये सङ्गम्म रोदाम आत्तमम्मम्म मानके ॥

(दे गच्छ) निम्न ही हम सब एक दूत के आर्हन्तु मित्रर निराप करें यदि
 रोने-पीडने व मय प्रेता (बीच) की उठे ।

अमानना धरधमिया सन्तानं या विमानना ।
 हीनसमानना धापि न तस्य यसति वसे ॥

ऐसी जगह कभी नहीं बने जहाँ शास्त्र पुरुषों का आदर न हो सम्मान ही तथा नीच व्यक्तियों का सम्मान हो ।

यो पुण्यं कृतकस्यागो कृतस्थो नावमुत्सृजति ।

पञ्चम किञ्चै समुप्यन्ने कर्तारं नाभिगच्छति ॥

जो पक्षे क्रिये गये उपकार को वाद नहीं रहता (ज वृत्त हो जाया है), उसे फिर कभी काम पड़ने पर कोई भी उपकार करनेवाला कभी नहीं मिलता ।

—अकठम्मु अतक

सीखं सेष्यो सुतं सेष्यो इति मे संसपो बभू ।

सीक्षमेव सुता सेष्यो इति मे नस्थि संसपो ॥

इस विषय में मुझे संदेह था कि छात्राचारी होना भेद है या बहुभुव (बहुविक्रि) । छात्राचारी ही बहुभुव होने से भेद है—मैं मुझे सच नहीं था ।

न वेदा सम्परायाय न जाति न रि बन्धवा ।

सकञ्च सीखं संसृजं सम्पराय सुजाचरं ॥

परबोध में गुण देनेवाला कोई नहीं है—न वेद न जाति और न बन्धु बान्धव । अपना छत्र सीख (चरित्र) ही परबोध में सुखदायक है ।

किंच परमेन तेजसा

गिहम्मक्यं पुरिखो न बुग्गति ।

गिह दे, गिह पापबुत्तक

एकछा ते कडुक्कं मविस्सति ॥

विप से क्षिप्यी हुई—विपक्ष—योषी निगलनेवाला निगलते समान नहीं बनता (कि वह ज्वर नियम रहा है) । भरे पापी बुर्य, निगल का निगल का ! (नियम के बाद) तु पीठे इसका कड़ा पक मोगेगा ही ।

—विप जातक

अतिपा ब्राह्मण वेस्सा सुहा आण्णाल पुक्कुत्ता ।

इस धर्म अरित्थान मचन्ति तिथिये समा ॥

अभिष ब्राह्मण बैल घर आलाक तथा पुत्तुत्त (एक छोटेनेवाले को बादल करते हैं और इक्षिर्को छोड़नेवाला पुक्कुत्त कहा जाता है)—ये सभी कर्मकरण करने से ईश्वर के सम्मान (पूजनीय) हो जाते हैं ।

उक्कन्तुत्त सूरमिच्छन्ति मन्तीसु अकुत्तुत्तं ।

विषञ्च अन्नपाकमिह जात्ये जाते च रंजितं ॥

जब कुछ फिर पर जा पड़े तो घर और की छोड़ (और पुका मिले ऐसी इच्छा) होती है तथा करते समान (रिती गम्भीर विषय में परावर्त करने के लिए) ऐसी व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा होती है, जो बात प्रकट करनेवाला न हो रहने-पीने की सामग्री (पर्वत) रहने पर भी चाहता है कि कोई मित्रजन मिले (मित्र के साथ बैठ

कर जानम्पूर्वक मोहन का मुक्त प्राप्त हो)। काह (कटिह) समस्या उपस्थित होने पर पश्चित (बुद्धिमान् और विवेकी) प्राप्त हो (भिक्षे), ऐसी इच्छा होती है ।

—महाचार आठव

अप्पेम मत्तेन सुभासितेन
अप्पुप्पदानेन पवेणिया या ।
यथा यथा यत्थं समेथ वरथं
तथा तथा तत्थं परवक्कमेव्य ॥

अर्थ सिद्ध करने के लिए कोई भी उपाय बाकी न छोड़े चाहे मन्त्र-मन्त्र (सन्त्र-मन्त्र) करना पड़े मन्त्रणा (सन्नाह या पड़पन्त्र) करनी पड़े, भीटी बात (बुद्धान्त) करनी पड़े या देना लेना (रिस्वत-दवाधी) पड़े या कुष्मगात सम्बन्ध ही क्यों न स्थापित करना पड़े (अपना मतजब कर सिद्ध करे—चाहे जिस उपाय से भी काम बने) ।

अनवच्छिन्नचित्तस्स सखम्मं अधिजानतो ।

परिप्लवपसात्तस्स पक्खमा न परिपूरति ॥

जिसका चित्त अ बधळ (स्थिर) नहीं है, जिसका चित्त प्रवह नहीं रहता और जो सखम्म को नहीं जानता वह प्रज्ञायात् नहीं हो सकता ।

—तेरपत्त आठव

पापानि कम्ममामि करित्थान राज्ज
बहुस्तुतो ये न वरेव्य धम्मं ।
सहस्सवेदोपि न तं पीनक्ख
बुक्क्या पमुन्यं वरणं अपत्था ॥

जिना आचरण किये बुद्ध से कभी छुटकारा नहीं हो सकता । बहुभुत होकर (पूर्व पश्चित होकर) पाप करता हो अमाचरण से विमुक्त हो, तो (चार क्या) हजार वेद पढ़ना भी बेकार है ।

अनयस्तुतचित्तस्स अनम्याहतवेतसो ।

पुञ्जपापपद्दीनस्स नरिय जागरतो मर्य ॥

जिसका चित्त आठवियों से अजग है स्थिर है पाप पुण्य से परे है उस अग्राहक पुण्य के लिए नहीं भी मय नहीं है ।

—तेरपत्त आठव

पुम्भेष वाना सुमनो वर्यं चित्तं पसात्थे ।

एत्था अत्तमनो होति वेसा यम्मस्स सम्पत्ता ॥

दान-वत् की सम्पत्ति है—दान देने के पहले प्रवह रहे दान देते समय प्रमुग्धचित्त रहे और देने के बाद (तो और भी) पुण्डित हो ।

धीरो च मागं अधिगम्म सहज्जदाति च आतथे ।

तेम सा किञ्चित् पप्पानि पेयं समं च मोक्षनि ॥

जो योग्यवस्तुओं को जमा करता है और अपने लोगों को निश्चया निश्चय (रखा) है उस धीर पुरुष का भय बहुत है और जब वह मरता है, तब स्वर्ग जाता है।

परोसहस्सगिणं समागतान्
कभ्येधुं ते अस्ससत्तं अपज्जा ।
एकोयं सेम्यो पुरिसो सपज्जो
यो मासितस्स विज्जामासि अत्थं ॥

सैन्यों का यह इच्छा है कि प्रजापति (अश्वनी) व्यक्ति निश्चयते छ, उनसे वह (एक ही) प्रजापति नहीं अच्छा है जो करने के अर्थ को समझता है (जो कहा है, उसका सम समझता है—समझकर बोझा है)।

—परोसहस्स आतक

यमते चारिजं पुण्णं भविमं अपसिञ्चसि ।
एकगमेत्तं येम्यानं गन्धयेनोसि मारिस ॥

बिना जिसे हुए कमल (पुण्ण) तु हूँ यहाँ है—यह भी बोरी ही है बोरी का एक प्रकार है। तु गन्धधोर है।

वत्य बोरी निवसति न यसे तत्थ पण्डितो ।
एकरत्तं द्विरत्तं का मुक्कं वसति वरिष्ठ ॥

पण्डित (समझदार) आदमी को चाहिए कि जहाँ पर दुस्मन का निवास हो वहाँ कभी न ठहरे (निवास करे)। वीर के साथ एक का दो रात रहना भी निरपरा नहीं है (एनेकाक कुल योग्य है)।

—वीर आतक

अपिण्डस्स ही पोसस्स अप्पविमि सुत्तस्स व ।
सुसंगहितपमाजस्स कुली सुसमुत्तमिण ॥

उत्तरीयों जीवन-धर्मों आनन्दपूर्णक कम सफाई है (बकटी है), जो बहुत ही अस इच्छा करता हो (अधिक प्राप्त करने का काम जिसमें न हो), जिसे अस विन्या का मुक्त प्राप्त हो और आ आनन्द से लाया (जिसे अपने जीवन की मात्रा का वही वही हान) छ।

अवस्था तत्थ वज्जमि यत्थ बाध पमासरे ।

अवस्थापि तत्थ मुचमि यत्थ धीरा पमासरे ॥

मूर्ख आदमी का बोझना ऐसा होता है कि मुक्त व्यक्ति भी (उसके बोझने के परिणामस्वरूप) बंध जाते हैं (बन्धन में पड़ जाते हैं)। वीरों का बोझना ऐसा होता है कि बन्धन में पड़े हुए व्यक्ति भी (उनके बोझने के प्रभाव से) मुक्त हो जाते हैं।

—बन्धन आतक

अदोतमूर्खं सुविचारितम्मर्षं
जातं यथा पाप्मनरिणीसु जम्भुजं ।

पटुमं यथा मग्निनिष्कासिपत्रकिर्मं
न कहमो न रात्रो वारि छिम्पति ॥
एवमपि बोद्धारसुखं असाहसं
यिसुखं कम्मस्तमपेत पापकं ।
न छिम्पति कम्मकिसेस ताविसो
जातं यथा पोक्खरिणीसु अम्भुजं ॥

दिवाकर की किरणों (के स्वर्ण से) पुणित (विकसित) कम्म जिसके फले मूक हैं और जो पवित्र जल में, पुष्करिणियों में पैदा हुआ है न तो वीन्द्र से छिम्पता है, न घूँट से गंदा होता है और न (जल में खरक मी) जल से भीगता है, उसी प्रकार वह (उत्सुख, श्रमी, कर्मकुशल व्यक्ति) जो क्लेशदशी नहीं करता, पवित्र व्यवहार करनेवाला है विष्णुकर्मों तथा निष्पाप है कर्म के मैल से (कर्म) छिप्त नहीं होता है । भाषार्थ यह है कि अनासक्त कर्मयोगी व्यक्ति खरक कर्म करता है कर्म-मूक की न तो आकांक्षा करता है और न उसमें छिप्त ही होता है । श्रमपूर्णक किया हुआ कर्म बाधक नहीं होता बन्धन नहीं बनता और कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता । वरिष्ठ का वचन है—

हस्य नार्यो कर्मत्यागो नार्यो कर्मसमाधये ।।

तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तथैव करोत्यसौ ॥

—योग० १७० १९९ ४

यसं ज्ञानं पुम्मेघो अनर्थं धरति अत्तनो ।

अत्तनो च परेसं च द्विस्ताप पठिपज्झति ॥

मूर्ख व्यक्ति सम्पत्तिमान् होकर (जनमान् होकर) अपनी ही हानि करता ही है, दूसरों की भी हिसा कर देता है ।

—बुद्धमेव वारक

एवमपज्झती पोसो पापियो च निगच्छति ।

यो वे द्वितानं वचनं न करोति अत्यवस्मिन्नं ॥

वह मनुष्य जो अपने बुद्धिमान् शिष्यों की चीज नहीं मानता तुरी दण्ड में पहुँच जाता है, कुछ भीगता है ।

मिहीपति पुरिसो मिहीनसेवी

न च हायेष कदाचि तुस्यसेवी ।

सेत्थमुपनयं अवेति किर्यं

तस्मा अत्तनो उत्तरि भजेय ॥

जो अपने से भेड़ हो उसीप्रकार साध करना चाहिये । जोड़े खोरों की संभाल करनेवाले का हाथ हीला है, अपने समान व्यक्ति का साथ करनेवाले का हाथ नहीं होता तथा जो भेड़ व्यक्ति की पगति करता है, उसकी भीम उन्नति होती है ।

तथेव कस्स कस्सपार्थ तथेव कस्स पापकं ।

तस्मा सधर्मं न कस्सपार्थ सन्धं वापि न पापकं ॥

वही (कोर बल) किसीके लिए कस्सापकारक (हितकर) होता है, वो किसीके लिए बहिष्कारक । अतः न तो सन्ध (समी बलपूर्व) बुरी है और न भरी ।

—अभिषेकस्तन बातक

एवमर्थं मनुस्सेसु यिथाहो वत्थ जायति

अम्मदुत्तं पटधम्ममिह सोहि नत्तं विनायको ।

यत्तापि तत्थ जीयन्ति राक्खकोसो पबद्धति ॥

मनुष्य में जब विचार पैदा होता है तो (जापत में वैश्व न करने के कारण) व्यावाचीय के पास (न्याय के लिए) जाता है । वह न्याय (तो) कर देता है (किन्तु परिणाम यह होता है कि) उसके बन की शक्ति होती है और राजरोश बढ़ता है ।

न बाधमुपजीयन्ति अफळं गिरमुदीरितं ।

यो य इत्था अबाधयिष्य सं दुक्करोत्तरं ततो ॥

बहकर दे देना (बचन देकर पावन करना) कर देने मात्र से कहीं कठिन काम है । और से निजकी दुर ध्वज बाधों के मरोचे को नहीं बीठा ।

सात्मन गच्छेदिति बुनिवा वैश्व कम्मी-बीड़ी बाधों के बल पर नहीं टिकी हुई है । तभी बात तो यह है कि बुनिवा ऐसे ही संसृष्टों के बल पर ध्वज है, जो करते हैं वह पूरा कर देते हैं । बाध कर देना कितना आसान है बाधा करके पूरा करना उठना आसान नहीं है । बचन की प्रतिष्ठा इसीमें है कि जो कहा ध्वज वह पूरा किया ध्वज ।

यो वे धम्मं धर्म्मं कत्था गिरुद्धो पापमाचरे ।

विस्सासयित्था भूतामि विहारं नाम सं वत्तं ॥

धर्म की व्याख्या बनाकर (धर्म ध्वज विस्मयकर, धर्म के नाम पर, धर्म के बल पर) जो (सक स्वभाव के) प्राणियों में विश्वास प्राप्त कर देता है और बुरे किए पर ध्वज करता है, उच्छन्न अतः विवाह-अतः है ।

—विहारस्तन बातक

व्याकासि पुक्कसा पम्हं अत्थधम्मस्स कोविदो ।

सेनकं वानि पुक्कामि किं दुक्करोत्तरं ततो ॥

दान कम या अधिक कोर भी दे देता है, किन्तु देने से भी दुक्कर है देकर अनुत्तम नहीं सेना (पठ्यना नहीं) ।

एवमा हि सेवता पुक्कसा वदन्ति

अक्खतपञ्जारिण तारकानं ।

सीढं सिरी वापि सतञ्च धम्मो

अम्मायिका एवमवतो मवन्ति ॥

तारा मङ्गल में भेड़ चन्द्रमा है, पण्डित उसी प्रकार प्रज्ञा को भेड़ मानते हैं (दूसरे सभी गुण तारा हैं, प्रज्ञा चन्द्रमा है) । शीक भी और वह धर्म जो सत्युक्तों का है, जो प्रज्ञावान् है, उसके पीछे (शरी निधियों) ने सभी चकते हैं—उसका (प्रज्ञावान् का) अनुसरण करते हैं ।

वास्तव्य यह है कि जिसकी मति स्थिर है, जिसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है और अनाद्यतन रहकर कर्म करता है शीक, भी, धर्म सभी उसके अनुसर हैं—उसे इनमें से किसीके लिए आशयित रहना नहीं पड़ता ।

एकपण्णो अयं एकजो न भुम्मा अतुरङ्गुल्लो ।

फस्सेम पिसकप्पेन महायं किं भविस्सति ॥

एकरी से बार अगुल मात्र ठेँवा और एक ही पचाबाका यह पीछा बिप-कैता (कहुमा) है, यह बढ़ा होकर क्या करेगा (कैता होगा) ।

—एकपण्ण आठक

योधे पाचनधीवानो काले यंच न पावति ।

एरञ्ज पुम्मा घंसेति अत्तमापि न जीयति ॥

यह मित्राजीनी, जो समय पर (उचित अवसर देखकर) पाचनी नहीं करता, वह कूरे के पुम्प को नष्ट हो कर देता ही है, स्वयम् भी सुती नहीं रहता (मुल से नहीं जीता) ।

अक्कोपेम जिने कोधं असाधुं साधुमा जिने ।

जिने क्वरिणं दानेन सस्सेन अल्लिकयादिनं ॥

जो क्रोधी है, उसे अनोष (शान्ति) से जीत लेना है, कुरे को मक्काई और कंजड़ को दान से पराजित कर देना है तथा बड़े की सचाई से हरा देना है ।

—अक्कोपाद आठक

न साधु बल्लवा बालो पूणम्म परिहारको ।

अहितो मयति मातीनं सङ्कुलानं व सेतको ॥

धीरो व बल्लवा साधु यूयस्स परिहारको ।

हितो मयति मातीनं तिव्वसामं व वासको ॥

यो व सीलञ्च पञ्चञ्च सुतञ्चत्तमि पस्सति ।

अमिच्चमत्तपञ्चरति अत्तनो व एरस्स व ॥

तस्मा तुल्येप्यमत्तमं सीलपञ्चा सुतामिव ।

गणं वा परिहारं धीरो एको वापि परिच्यजे ॥

बीकनेवाका तीतर-कैसे कूरे तीतरों का अहितकारी होता है, उसी तरह मूर्ख

१ यह टीका बीकना है । शिखरी समझ लेने है कि कवर तीतर है । इस बीकनेवाके तीतर के बच्चे बहुत-से तीतरों के प्राण खाते हैं । यह बीकनर आदिवासी के फिर मौत बुझा देता है ।

अपने ॥ आदिपञ्च का अहितकारी होता है। मूर्ख यदि शक्तिमान् हो तो भी उसके समूह (बल वर्म) का भेदा बनना उचित नहीं है।

(जो) धैर्यवान् और (चाप ही) शक्तिमान् (भी) हो तो उसके समूह नेत्रुल ग्रहण करना अच्छा है। क्योंकि वह अपनी आदि का हितकारी होता है, जैसे हन्त्र रोकथामों का।

वह अपना भीरू दूसरे का भी हित करता है जो अपने में शीघ्र प्रज्ञ और ज्ञान का (सही-सही) अनुमान करता है इसीलिए अपने को (लक्ष) लीकता (आत्म चिन्तन के द्वारा सही-सही ज्ञान प्राप्त करता) रहे (वे गुण अपने में है वा नहीं) यदि हाँ तो प्यारे यन्त्र का नेत्रुल करे वा नदेखे रहे।

असमंविज्ञतकर्मण्यं सुरितमिगिपातिर्न ।

सामि कम्मामि तप्येमित्थं उण्हं बन्धोहितं मुखे ॥

बिना बिनाह क्रिये अस्वभावी से निये हुए काम उणी तरह लगाते (फल देते) हैं जैसे (अज्ञान) गरम मोहन (अस्वभावी में) छुँद में डाक देने से (छुँद का बाधा है) ।

—विगाह अठक

येनकेमहि बण्णेन परो कम्मति रुप्पर्न ।

महत्तिपपमि के वाचं न तं भासेम्य पण्हितो ॥

बहुत कही हितकर बात कहना भी उचित नहीं है, यदि दूसरे को (अनुनेवाले को) किसी प्रकार का भी स्नेह होता है—परिचित को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए।

नो चं बरुसु सक्का बुद्धि विनयो वा सुसिचिप्पतो ।

उत्ते अण्णमहिंसोच थरेम्य बहुको जलो ॥

अन्ती बुद्धि न हो और अनेक व्यवहार का उचित ढंग भी नहीं सीखा है—ऐसे व्यक्ति कम में बुझनेवाले अपने जैसे की तरह (इत करी पर) विचारन करते हैं।

अपि वेपि पुप्पको मित्तो मित्तपम्मेसु तिह्वति ।

सो आठको वा कण्ठू वा सो मित्तो सो वा मे लक्षा ॥

दुर्लभ होकर भी जो मित्र-कर्म का पावन करता है वही विशेषकर है, वस्तु है मित्र और लक्षा है।

—गुण अठक

अहसं काम से मुक्तं सङ्गुप्पा काम आपसि ।

न तं सङ्गुप्पयिस्सामि एवं काम न हाव्हिसि ॥

हे तन्मय से पैदा होनेवाली कामना मुझे तूँ मूल का ज्ञान ही गया। हेरे हकम्य विरह्य (कभी नहीं) उठाऊँगा। हे कामना अब ए पैदा न हो जैसी।

अप्पापि कामा न अहं बहुद्विधि न तप्यति ।

अहदा वाक्यपणा पदिविज्जेथ जगत्तो ॥

आयस्क रहकर ही काम-भोगों का त्याग करना होगा क्योंकि न तो अस्य काम-भोगों से मन अपाता है और न अत्यधिक काम-भोगों से ही तृप्ति होती है ।

यं त्येयं ज्ञात्वा सदिसो ममं
सीलेन पञ्चाय सुतेन चापि ।
तेनेयं मेति कयिराय सदि
सुजाबहो सत्पुत्रिसेन सङ्ग ॥

उसीके साथ मित्रता करना उचित है जिसके सदाचार, प्रज्ञा तथा ज्ञान को अपने बराबर का समझे । वह मेरी सुख देनेवाली हीनरी है, जो सत्पुरुषों के साथ की जाती है ।

—इन्द्रसमानगोच जातक

धम्मो हये हतो हस्ति नाहतो हस्ति किञ्चन ।
तस्मा हि धम्मं न हने मा तं धम्मो हतो हन्ती ॥

धर्म (धर्म) नष्ट हो जाता है, तब नाश कर देता है । (यदि) वह धर्म न हो, तो किसी तरह का भी नाश नहीं करता । धर्म नष्ट हुआ न कि वह दुर्मे भी बर्बाद कर डालेगा ।

यदा परामयो होति पोसो जीवितसङ्गये ।
अथ जालं च पातं च आसम्भापि न शुम्भति ॥

उस समय प्राणी के निकट ही पड़ा हुआ न तो जाल सज्जता है और न फदे ही दिग्दर्शक पड़ते हैं, जिस समय उसके विनाश की या जीवन पर संकट की चपड़ी आ जाती है ।

—शिक्षा जातक

अलीकं माममानस्स अपक्कमण्ठि वेवता ।
पूतिक्कञ्च मुत्तं वाति सक्कद्वाना च भंसति ॥
यो ज्ञानं पुच्छित्तो पण्हं अज्झया नं धियाकरे ।

बह (मूर्ख) जो ज्ञान प्राप्त कर हट बोझता है, मत्त का झड़ा क्याव देता है, उसके (रक्त) रसता बिना हो जाते हैं मुँह से बबू जाने लगती है और वह अपने स्थान से गिरकर पड़ती में बैठ जाता है ।

सङ्गेयेयं अमिच्छस्मि मिच्छस्मि न विस्ससे ।
अमया मयमुप्यमं अपि मूळं निक्कसति ॥

शत्रु से तो शक्ति रहे ही मित्र पर भी विश्वास न करे, (क्योंकि) अमम से जो मम पैदा होता है वह तो जड़ भी पड़ देता है ।

—नकुल जातक

अपार्य यह है कि मित्र तो अमम-ज्ञान देता है—वह कहता है, यहाँ तुझे मम नहीं है । मित्र शत्रु का कार्य होता है 'मापना' । अच्छी तरह आपकर, ठीकर ही किसीसे

मित्रता का नाता आड़ा जाता है। मित्र से किसी तरह का डरान भी तो नहीं रहता—बह सभी तरह के छिन्नी से परिचित रहता है। मित्र के निष्कट मन कैसा चंका केटी, रातरा कैसा। वहाँ तक तो गीक है किन्तु यदि वह आरम्भ, जिस पर हम आराम से सोत है, रात को घर बनकर आ जाय तो? यदि ऐसी बुध्दत्ताएँ पहले ही चुकी हो तो पार पार पर भी बीनघा होकर ही सोना पन्ना, वह उचित भी है। आज जो मित्र है वह कब अ मित्र भी बन सकता है क्योंकि जिस नाश का एक दिन आरम्भ हुआ था, उसका अन्त भी निमित्त है। आरम्भ के साथ ही अन्त का भी अन्त होता है—किसी भी वस्तु के एक छोर पर आरम्भ है, ता दूसरे छोर पर अन्त। दोनों का सम्बन्ध तो अटूट है। इस विद्यालय को ध्यान में रखकर शत्रु से तो शक्ति रह ही मित्र से भी जोड़ना रहे। मित्र यदि प्रहार करेगा तो फिर समूह नष्ट हो जाने की स्थिति पैदा हो जायगी। शत्रु के प्रहार को तो बह से भी व्यर्थ किया जा सकता है दूसरे उपायों से भी आत्मरक्षा की जा सकती है, अगर विश्वास के मुनहके फेंके की पीछे से मित्र को बाध मारेंगे वह सीधे सम्प्रधान को बीरता-नाइता सल पर निकल जायगा। वही कारण है कि राजनीति किसीको मित्र मानने से मना करती है।

यस्मिं सख्यं च धर्मो च अहिंसा संप्रमो दमो ।

एतद्विषया सेवन्ति एतं छोके अनामर्तम् ॥

जिस में सख है धर्म है, अहिंसा है, संप्रम है आर्जुन^१ (मेडकन) उठना ही (उसी धर्म का नीति का) सेवन करते हैं। वही अमर है।

—उपसाध्यक वातक

जीवितं व्याधि कासो वा बृहन्निष्करपमं मतिः ।

पच्यते जीवन्नोक्तस्मि अतिमिच्छा न व्यापारः ॥

जीने की आधु, रोग शत्रु समान शरीर के पतन का स्थान भीन मरने के बाद क्या गति होगी—इन दोनों बातों का क्या जीव जान में (अत्यन्त परित को भी) नहीं बल्ला।

—गुरुचरित्र वातक

किञ्चिच्छाब्दं किञ्चिदमहो यो किञ्चं नातिपत्तिः ।

स किञ्चमर्तं सुगं धीरो योगं समधिगच्छति ॥

वही धीर पुण्य बुद्ध के अन्त में सुग-योग को प्राप्त करता है (सुग से उलका अत्येव संयोग होता है) जो बुद्ध का अन्ते पर उठ रहता है अगर उसके अधीन नहीं होता।

गामं वा यदि वा रज्जं सुय यथाधिगच्छति ।

न अनिष्टं मायत्वं च पुरिसस्त पज्जानतो ॥

यस्मिं जीव तस्मिं गच्छ न निजेतहता सिवा ॥

१. अर्जुन नाम शत्रु का हीना है—(१) आचर नाम (२) वाच नाम (३) भिन नाम और (४) इति नाम ।

बुद्धिमान् को यहाँ भी सुख प्राप्त हो, वह चाहे गौण हो या जंगल, वही स्थान उसके लिए जन्मभूमि है वही फलने की जगह है—जहाँ रहकर भी शक्यता हो वहीं रहे, वहीं बसे। पर मैं रहकर (केवल इसलिए कि वह उसके पूर्वजों का निवास-स्थान है) मरनेवाला न बने।

—कच्छप व्यक्तक

न ह्येष कामना कामा मामस्था नश्यकारणा ।

न कर्तं च निवृत्त्यान धम्मा धयितुं शक्यमस्ति ॥

धर्म से व्युत्पन्न होना (किसी भी हास्य में) उचित नहीं है—काम (भोगों) के लिए भी नहीं, अर्थ या अनर्थ के लिए भी नहीं और न कृत को नष्ट करने के लिए ही।

श्रुत और सत्य धर्म वेदों में आये हैं। श्रुत धर्म हैं और सत्य तो सत्य है ही। यह संसार इन्हीं दोनों धुरियों पर टिका हुआ है। एक धुरी अगर हट जाय, तो दूसरी धुरी स्वयम् बेकार हो जाती है। 'श्रुत के तीन मार्ग बतलाये गये हैं (इ०—अप्यर्थ, ८।१।१३)—प्रत्य के एक की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और व्यक्ति की रक्षा। भीमम्मागमव (१११ ३८) ने 'श्रुत च सुवृत्ता वाणी' कहा है—मिथसत्य वाणी को सुवृत्त कहा गया है।

धर्म (श्रुत) से विमुक्त होने पर सत्य का भी नाश हो जाता है—सत्य का साथ दृष्ट्य न कि साथानाश उपस्थित होते विचनी देर होगी। धर्म की रक्षा करने का मतलब है अपने इश्वरों और परमात्मा की रक्षा करना। इश्वरों के मानी हैं 'मैं और परमात्मा के मानी 'आप'।

एवं धम्मं निर्वकत्वा यो अपधम्मम जीवति ।

नतधम्माय कामेन छिन्देनपि न शक्यमस्ति ॥

जो धर्म का त्याग करके अपधर्म च जीता है उसे यदि सहस्र की तरह काम भी हो फिर भी वह प्रत्यक्ष नहीं होता।

—सुत्तसम्पत्त व्यक्तक

सुक्कं गदपत्तं सायु मीयिमज्जस्य माज्जम ।

अदासा अरथत्तामेसु अरथत्तापत्ति अरथत्ता ॥

मगधि अज्जन करन में जा कर होता है वह पदार्थ के लिए अच्छा है (बुरा कर बुरा नहीं है)। मोजन बँटने में जा कर होता है, वह भी अच्छा है। धन-काम हो तो नष्ट रहना अच्छा है और धन का भाव हो जाय तो धान्य रहना (सप्रेम) अच्छा है।

सुद्धं दग्गमाणां सुद्धं कामं सुक्कं ।

असङ्गा मासुक्कमिह वनं धम्मा सुक्कयो ॥

तस्मा सज्जस्य असज्जस्य माना दानि इमा गति ।

असङ्गा निरर्थं यत्ति सङ्गा सङ्गापरायणा ॥

बह जो कठिनाई से बिधा था सके—ऐसी वस्तु का देनेवाला (दानी),
ऐसा काम का कठिनाई से किया था सके—ऐसे काम का करनेवाला (पुरस्कर्ता),
इन दोनों वस्तुओं का भ्रम बुद्धि (साधारण जनों की समझ के परे) होता है ।
अस्तुत्य ऐसा नहीं कर सकते । यही कारण है कि अस्तुत्य और अस्तुत्यों की मति
भी भिन्न भिन्न होती है । अस्तुत्य तो स्वयं करते हैं और अस्तुत्यों के लिए मरते हैं ।

—दुर्गद आतङ्क

अप्यं पिपित्थान् निह्नीनग्रन्था
सो मच्चति तेन जग्गिष् पुट्ठा ।
धारप्पसीसी यं कुळग्गिह्वातो,
म मच्चति अमारसं पिपित्था ॥

जिसका काम हीन बुद्ध में हुआ है, वह यदि बाढ़ी सी भी पी ले या स्पर्श ही
कर ले तो मरने हो जाता है—उनका उल्लाह है । जिसने भेद्युद्ध में काम किया है,
जिसने शीकनामा है वह उसमें इस को पीकर भी अपना पा पौ नहीं सकता—मरमर
नहीं होता ।

—बारीदक आतङ्क

सधोवुक्के आधिळ अप्पसम्मे
न पस्सति सिप्पिकसम्भुक्कम्भ ।
सक्खरं बालुक्कं मक्खग्गुम्भं
एवं आधिले हि जित्ते म पस्सति अत्तवत्थं परत्थं ॥

अगर पानी गैरव्यय रहे तो उसके भीतर की सीढ़ी मज्झिक्के द्वारा बाह्य और
बंद नहीं रहित्वा पड़े । उसी पर पंचम जित (अस्मि जित) होने पर आत्मवर्ध
और परार्थ नहीं लक्ष्य पाता ।

—अनन्तरि आतङ्क

प्रश्न— अन्धगन्धर्वगुपता अम्माय अनुया पुर ।
तमप्य पूर्वं सममाना कमम्मा ककुक्कण्ठम्मा ॥

वह आत्मा कड़वा बने हा गया । वह पहले कण और रस से मय पूरा था
(बुद्ध था), इनमें सेम भी रस था ।

उत्तर— पुधिम्मन्परिणाग अम्मा ते वधिपाहन ।
मूर्धं मूर्धं संसद् संसाया माया विमपर,
अमास सात्त्विकसत्त्व तमम्मा ककुक्कण्ठम्मा ॥

वह तब आग्रह (कड़वे) मीम-गुणी व विष हुआ है । उसकी कड़ कड़ से
और माया माया से लड़ी हुई है । आत्मा हर्षित कड़वा हो गया कि इसका आत्मा
कड़वे (१७) व है ।

—वधिपाहन आतङ्क

धिरमिषो लो लं सादेय्य गद्रमो हर्षितं ययं ।

पायतो सीहचम्मेन जमानोष कुम्भयि ॥

हे गया सिंह की लाक जोड़कर तू धिरकाक तक हरे जो साना, मगर तुने तो अपनी बोली बोलकर ही धरना सत्पानाथ कर बाक्य ।

—सीहचम्मेन जातक

न सन्ति देया पयसस्ति नून

महनून सन्ति इष छोक्पाला ।

सहसा करोस्तानं जमम्मतानं

महनून सन्ति पटिसेधितारो ॥

जो असंबनी है, दुस्साहसिक और दुष्कर्म करनेवाला है उसे देखा भी रोक नहीं सकते और न छोड़ना ही उसे रोक सकते हैं ।

—मणिचोर जातक

अथो अरिय सरीरस्मि वज्जुप्पस्स ममोकरे ।

अथो अरिय सुजातस्मि सीढं अस्माकदण्वति ॥

शरीर की भी अपनी विशेषता है, व्येष्ट (उन्नत में बढ़ा) भी बन्धनीय है—
प्रणाम का अधिकारी है, लेंची बाठि भी अपनी विशेषता रखती है, मगर हम तो शीशु-
वान् (सदाचारी) को ही पसन्द करते हैं ।

—शाम्पुकी जातक

एतं बकुड वन्धनमाहु धीरा

जोहारिणं सिधिरं पुप्पमुष्णं ।

एतमिषोत्थानं यज्जन्ति धीरा

अनपक्किप्पमां कामसुगं पहाय ॥

धीर व्यक्ति लोहे कड़वी या रस्सी के बन्धन का (अचली) बन्धन नहीं मानते । मणि कुण्डलादि में जो आसक्ति है (धन में जो आसक्ति है) पुत्र-पत्नी की भार को झुकाव है उन्हें ही इव बन्धन से मानते हैं । ये बन्धन नीचे गिरानेवाले हैं, शिथिल हैं तथा कठिनाई से ही बुर होनेवाले हैं ।

धीर पुरुष इनका त्याग करके (इनके आकर्षण से बचकर) काम मौगों से मन को लीपकर (जोधाराहित होकर) पक देते हैं (आत्मीदार का पछा पकड़ते हैं) ।

—वन्धनागार जातक

ईसा कोष्पा मधूरा य इरिययी पसदा मिगा

सप्य सीहम्मे मायस्ति मरिय कापस्मि तुस्पता ।

पपमने मनुस्सेसु बहरो खेपि पत्रपा

सोदि तत्थ महा होति नय बासा सरीखा ॥

हंस, शैव्य मोर, हाम्पी और मृग—(ने सभी पक्षी-पशु) सिंह से डरते हैं । शरीर से बड़ा छोटा होने का कोई साधक नहीं है । इसी तरह मनुष्यों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि आसु के शिवाय से छोटा होने पर भी जो बुद्धिमान् हैं वही बड़ा (भेद्य, आदरणीय) है । बड़े शरीरवाला (बड़ी उल्लासना या विशाक डीकडोडपास) बड़ा मूर्ख (भेद्य, आदरणीय) नहीं (हो सकता) होता ।

—कैमिटीक आत्म

हिरण्यमे सुयज्वलमे येसा रत्तिमिवा कथा ।

सुमेघान् मनुस्सार्ज्जरियधम्मं अपस्सत्तं ॥

जो आदर्शम को (भेद्य और सत्य धर्म को) मही जानना वही मूर्ख दिन पत इसी पर्वत में जगा रहता है कि— वह धन मेघ है वह सोना मेघ है ।

—गर्हित आत्म

आवि करोति पुरिसो तानि भयानि पस्सति ।

कम्पायकारी कम्पाय पापकारी च पापकं ।

आदिसं भपते बीजं आदिसं हरते फलं ॥

शरीर बाजी और मन से मनुष्य जैसा भी काम करता है, उसीके अनुरूप फल पाया हुआ उन्हीं कर्मों को अपने में (निरंतर) देखता है । जैसा बीज इस संचार में कोई बोझ है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है । बीज के अनुसार ही फल ग्रहण करता है, मुक्तता है ।

—बुद्धनन्दिव आत्म

ममे नामस्तस्स मजे मज्जन्तं

किञ्चानुबुद्धस्स करप्प किञ्चं ।

नामत्थकामस्स करेप्प आर्थं

असंमज्जन्तमि म सम्मजेप्प ॥

आज्जं धम्मन्तं यज्जं म कपिरा

अपेत्तधित्तेन म सम्मजेप्प ।

द्विजो पुमं धीणफलं ति भत्था

अर्थं समेकरोप्प महा हि खोको ॥

जो मय ही उसीके सामने छड़े—नम्रता प्रकर करे । उसीका साथ करे, संगति करे, जो साथ देना चाहे संगति करना चाहे । उसीका काम करे जो अपने काम में भाग हो । जो अवर्ष चाहता हो उसका जर्म न करे—काम न करे । जो साथ करना नहीं चाहता संगति नहीं चाहता उसका साथ न करे । जो छोड़ देनेवाला हो उसका त्याग कर दे—ऐसे से स्नेह न ली । जिसका हृदय विमुक्त हो बुद्ध है, उसका साथ न करे । पञ्चदश शृणु जो छोड़कर पंखी जिन तरह पक्षीसे हुए भी लगता करते हैं उसी तरह बुद्धों को छेदने—वह संगार क्या है ।

—पुद्गल आत्म

कण्ठादिदिद्वस्स करोमि हेके
ममनुस्सवयस्स करोमि पण्डिता ।
म कामनीतस्स कराति कांशि
ओल्लस्तसुक्कस्स ही का तिक्किञ्छा ॥

काळे छोंप के बेंते की कोई निश्चिन्ता करते हैं, भूत प्रेतादि पकड़ देने पर उसकी साइ-धूँक भी 'धुणी' करते हैं लेकिन काम-वासनाओं के जो बशीभूत हो चुका है, उसकी निश्चिन्ता करनेवाला कोई नहीं मिलता । जो छद्म भ्रम (भार्यधर्म) की मर्यादा को छोंप चुका है, उसकी क्या निश्चिन्ता हो सकती है, उसका क्या इलाज है !

—कामनीत वाक्य

तथापि कीता पुरिसस्सुपाहना
सुखस्म अत्थाय दुक्खं उव्वप्यहे ।
अम्मामिन्ता तल्लता पपीळिता
तस्सेव पावे पुरिसस्म पावरे ॥
एयमेव वो दुक्ककुलीनो ममरियो
तम्हाक्किञ्चण्य सुतण्ण मादिप ।
तमंघ सो तत्थ सुतेम आव्ति
ममरियो पुक्खति पामकूपमो ॥

वे झूठे जिन्हें (पैतों को) आराम देने के लिए लीखते हैं, गर्मी से गरम होकर एक से तन होकर पैतों को काट खाते हैं । दही तरह जो नीच कुल का (अनाथ) होता है वह अपने ज्ञान से उठे ही (काट) खाता है जिससे वह ज्ञान प्राप्त करता है । यही कारण है कि हीनकुलात्मक (अनाथ) को झूठे के समान समझा जाता है (समझना उचित है) ।

—उपाहन वाक्य

घरा भागीहमागस्स घरा नामणतो मुत्ता ।
घरा नादिम्मवच्छस्स परमं अमिकुप्पतो ॥
एवं छिहं पुरमिमं को घरं पटिपप्पति ॥

जो प्रतिदिन परिभ्रम नहीं करता उसकी घराली नहीं बचती । जो बड़ नहीं बोलता उसकी घराली भी पक नहीं पाती । जो किसीको टगता नहीं उसकी घराली भी नहीं बचती और दण्डवागी (जो कहे मिथ्या का म हो कठोरतापूर्वक धारण न करता हो) की घराली भी नहीं बचती । इस प्रकार के छिहों (सुपरमों) - वाणी घराली जो कठिनार्थ से ही बचती है बोल करता है (तत्पर्य यह है कि कोई भी सुधी-शुधी नहीं करता वह वह जानी श, समझदार हो) ।

—वक्कनल वाक्य

पुनरुक्तं पुनर्युक्तं सुखं नमिष्य
सुखेन वा पुनश्चम सख्यं नाहि ।
उभयपक्षे सन्तो भविमिष्युतथा
सुखं वा पुनर्युक्तं वा भवमिति सुखा ॥

जो शान्त पुरुष है, वे सुख से दुःख को दूर करते (हैं) या दुःख से सुख को ।
वे दोनों (सुख और दुःख) के प्रति उभेका के माग करने हैं और दोनों को बराबर ही
समझते हैं ।

मावार्थ यह है कि सुख और दुःख दोनों मिश्र हैं । वे आते-जाते रहते हैं ।
और पुरुष न तो सुख प्राप्त करके मगमग ही हो जाता है और न कष्ट पड़ने पर हाय हाय
ही करने लगता है । आतङ्क काव्यन के दिन रात की तरह कभी सुख और कभी दुःख
का सामना तो करना ही पड़ता है ।

पुनश्च सखिवासेन पञ्चपुनरहितेन वा ।
एवं तं आपते येन उपसर्गव दधोत्तरे ॥

पूर्वजन्म के सम्बन्ध से वा इस कर्म के उपकार से ही प्रेम की उत्पत्ति
होती है वह मैं कर्म की तरह ।

—तावैत आतङ्क

सख्यं रक्षा पञ्चाशितो अहम् अनपार्थ गतो ।
महम्न कोटं कयिराध बुद्धिमान् निघेतने ॥

अपने इस से क्या भाव या वृत्ति देश में पहुँचे तो कष्ट शम्भों को अपने के
लिए अपने पास बहुत बड़ा कोट्य रने ।

पुनश्चप्येकपार्थ तात अनकरथपवमिस्मित ।
तज्ज सीखेन संयुक्तं नमिष्या कपपादितं ।
महं मिसे सुपापेन भविमान् बुद्ध्याय वा ॥

दशता (काव्यरुचिता) ऐस्य पर (गुण) है जो अनेक अर्थपूर्ण से (गुणों से)
सुख है । यदि वह हीन और क्षमागृहीत हो—दशता में हीन और क्षमा भी हो तो वह
मिनों को सुख और सखियों को कष्ट प्रदान करने के लिए पर्याप्त है ।

—एकपर आतङ्क

यत्थ पोसं न जानमि आतिपा विमयेन वा ।
न तत्थ मानं कयिराध असमजातके वने ॥

जहाँ अपनी आति तथा शीक से परिचित न हो अपरिचित जनों के बीच
में रहना पड़े (वहाँ) मान न करे ।

विदेसवासं नसतो आतङ्के समेनपि ।
प्रमिष्य सपञ्चमेन अपि दासस्स तज्जितं ॥

सुदिमान् आदमी को चाहिए कि वह विदेह में रहते समय यदि वह अग्नि के समान तेजस्वी हो, फिर भी हाथ तक की सुइसी सह से (समा कर दे) ।

यिलुम्पतेषु पुरिसो पायस्स उपकप्पति ।

एवमिच्छे यिलुम्पन्ति सो विबुधो यिलुम्पति ॥

टाकत रहते मनुष्य (बुद्ध) मनुष्य को सट्टा (रहता) है । बुद्ध भी जब सट्टा शुरू करता है, तो वह सट्टनेवाला भी सट्ट जाता है ।

—हरितमान कावक

मरिय छोके रहो नाम पापकम्मं पटुव्वता ।

पस्सन्ति धनभूतानि तं बाळो मच्चन्ती रहो ॥

ऐसी जगह कहीं भी नहीं है, जहाँ कोई न हो—पापी (पाप कर्म करनेवाला) मूर्ख उस स्थान (वन) को निजन-स्थान मान लेता है, जहाँ वन के प्राणी होते हैं (और सब कुछ देखते हैं) ।

कहं रहो न पस्सामि सुव्वजापि न विस्सति ।

एतथ मच्चं न पस्सामि ममुन्म होति तमया ॥

कोई स्थान शून्य (निजन) नहीं है—ऐसा भी मानता हूँ । जहाँ कोई भी दिगन्ताह न पड़े—काह भी न हो वहाँ स्वयम्भू से हैं (फिर वह स्थान अनशील कैसे हुआ ?) ।

मयार्थ यह है कि जहाँ को भी न हो, वहाँ अपने कर्म का तापी स्वयम्भू हैं । वहाँ मेरी आत्मा गयाह है । बुद्ध कर्मों का तरल बना गयाह स्वयम्भू उगता कर्मा है । अपने कर्मों को स्वयम्भू परगनेगला व्यक्ति भेद व्यक्ति माना जाता है । आ मन्विन्दन के हाथ हम अपनी ही विजयना करते हैं—यह आत्मोपनि का भेद मार्ग है ।

काला घमन्ति भूतानि स-दानय एवत्तना ।

या ए कल्पघसा भूतो न भूत पचन्ति पचि ॥

सभी प्राणियों को दानदान का काल वन का भी जाता है । जो प्राणी काष्ठ का भी ग्राहकवाला है वह सभी जीवों को अन्तर्नाम (काष्ठ) का काल जाता है ।

—गुणरियाय कावक

अकतम्ममकत्तारं कतस्स अपत्तिपररकं ।

यस्मि पत्तम्मना जग्धि निररथा तस्स वयना ॥

यस्स वस्सुग पिण्णग मिश्रधम्मो म मप्पति ।

अनुसुव्वममपत्तारं सज्जितं तस्मा अपपक्कम ॥

उसकी गंगा करना पर्य है जो कुछ कर नहीं सकता, तो उपहार के वस्त्र प्रसुप्त नहीं कर सकता जो कृत्य अन्तर्नाम का नहीं है ।

ऐसे व्यक्ति का पुनर्बाप बिना कुछ कह मुन, त्याग कर द, जो छाछत् उपकार करने पर भी मित्रवत्ता का पावन न करता हो (उपकार से कुछ हाकर मित्रवत्ता का निषाद न करता हो) ।

इत्थया ज्ञात्वा लघित्वा च वृत्ति दानं कस्यञ्जतो ।

एदिसं मत्तं मुञ्जमानो न पापेन उपसिप्पति ॥

असंयमी ग्यरकर कद्र देकर वा कधरर ही दान देता है । जो इस प्रकार का अप पाता है, वह पाप का हिस्सेदार होता है ।

—तेजोबाद आतक

इद्वेप्य सन्निवृत्त्यानि कथसम्मानागतं भयं ।

अनागतकथा भीरो उभो कोके अवैककति ॥

जो बातें शका के बोम्ब ही उनकी शका करे । आनेवाले भय से (दान और अनुभव से ठठे दानकर) अपनी रक्षा करे । भीर व्यक्ति आनेवाले भय से कथदा हुआ दोनों कोकों को देखता है ।

अरियो अजरिणं कुम्भार्न यो वण्णेन नित्थेयति ।

खालनार्थं न तं वेरं इति न पण्डिता विदुः ॥

अनाथ कर्म (नीच कर्म) करनेवाले को अनुसाधन करने के द्विष जो कार्य (श्रेष्ठ कर्म) दण्ड देता है पण्डित उस कार्य के उस कार्य का वैर नहीं करते ।

—सिद्धमुद्रि आतक

अपि अस्सप मण्डिया युवा सपति इमि वा ।

सम्पत्तं समते भीरो पटितो तं तितिककति ॥

सन्नेपि सन्तो विषदमि विप्यं सम्धीपरे पुन ।

वाळा पत्ताय मिळमि न ते समथमअगु ॥

जो सम्पत्ति मुक्क होते हैं, वे भार बैठते हैं और गाजी भी दे बैठे हैं । फिर शक्ति का पुरुष धर्म कर देता है, पण्डित सह होता है । सम्पत्ति प्राप्त में यदि निषाद भी कर बैठते हैं तो वे फिर मिळ जाते हैं । (भूक जाते हैं और शमा कर देते हैं) । मिट्टी के बरतन की तरह (आपस में निषाद करके) मूर्त व्यक्ति हूट जाते हैं (फिर कभी नहीं मिलते) और कभी शान्त नहीं होते—उन्हें शान्ति नाम नहीं होता ।

एते भीप्पा समापमि सम्मि तसं न जीरति ।

यो अधिपत्तं जानाति यो च आगति देसनं ॥

एसाहि कत्तरितरो मारवाहा पुरंधरो ।

या परं साधिपन्नार्न सर्वं सम्मानुमरदति ॥

ये दो धन (सुख) ही आपस में मिल जाते हैं—इनका एक नष्ट नहीं होता—(सुख बड़ा है जो—) जो अपना दोष स्वीकार कर लेता है और दोष स्वीकार कर लेनेवाले को (दुःख से) दूर कर सकता है। जो दूसरे के दोषों को अपने ऊपर से सकता है, वह दोनों से श्रेष्ठ है, यही मार्गादिक (उत्तराशित्व को होनेवाला) और पुरस्कार है।

न तं पाप्मे यस्य पितृ जिमिसे,
देस्सो होति अतिपाचमाय ।

किसीसे भी ऐसी वस्तु कमी न मँगी जो उसकी प्रिय हो। अतिपाचना से (बहुत अधिक मँगने से) मँगनेवाले के प्रति होय पैदा हो जाता है।

यद्यप्यस्य रोषं नहि तं रोषं यो मरिस्सति ।
सप्येव सरीरधारिणो अनुपुष्यन् अहमिह जीवितं ॥
देयमनुस्सा क्षुत्पुष्या पक्किगणा उरगा च भोगिणो ।
सद्धि सरीरे अमिस्मरा यममाया अहमिह जीवितं ॥

जो मर गया उसीके लिए रोते हो—जो मरेगा, उसके लिए नहीं। जिसने भी शरीरधारी है वह सभी जगह (कमी-न-कमी, समय आने पर) शरीरस्थान (अवस्था) करेंगे। देखा हो या अनुपुष्य जीपाये पक्षी और विद्यालयवाले नाग—इन में से कोई भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं रखता। भोगों में कितने हुए सभी मरेंगे।

नहि वण्णन सम्पन्ना मज्झुका पियवस्सता ।
वरयाया पिया होन्ति अस्मि लोके परमिह च ॥

ऐसा व्यक्ति जो वीरता वचन बोलता है वह सुन्दर वर्णवाला कोमल और प्रिय (दर्शन) होने पर भी न ठा इस लोक में प्रिय होता है और न दूसरे लोक में।

पुत्ता खोण्णा अकत्ता धात्ता सूरु अयोनिमो ।
धीरं मम्मन्ति वाञ्छन्ति ये धम्मस्स अकायिदा ॥

पूत छोड़कर जिनोंने शास्त्राचार नहीं किया मूर्ख, (ज्येष्ठ काम करने में) बहादुर, अ-योगी (या अयोग्य) और श्रेष्ठ जनों से अपरिचित व्यक्ति ही और पुत्र का (भी) मूल समझे हैं।

येन मिसेन वसग्गा योगप्पेमा विहिंसति ।
पुप्पयद्वा अत्तस्स रक्खे अपणीय पण्डितो ॥

जिस मित्र के वश में—जिस मित्र के कारण कल्याण मर हो जाता हो उसके द्वारा अभिभूत अपने वश आदि की रक्षा करो जैसे (वदा व्यवधान रखकर) अपनी भागी की रक्षा करते हो।

पटिप्पक्कमं न पुप्पनि ममा व मप्पदुम्मनि ।
अण्णानुक्कम्प मद्रस्स न पापमुपनिप्पनि ॥

निषा हुआ कुछ कर्म उत्तका स्वर्ग नहीं करता बिना मन श्रुति न हो ।
पाप ऐसे भ्रमन् का स्वर्ग नहीं कर सकता, या पाप करने का कभी उत्तक न हो ।

सम्पद्य कतपुञ्जस्स अतिथ्यग्नेय पाप्मिनो ।

उप्यज्जग्मि वहु भोगा अप वनायतनेसुपि ॥

जहाँ से भोग प्राप्त होते हैं वहाँ से भी और जहाँ से (भोग) प्राप्त नहीं होते,
जहाँ से भी पुण्यवान् प्राणी को ही भोग प्राप्त होठ हैं । कूहर (ग्रन्थ के) प्राणियों को
नहीं ।

यं हि कथिरा तं हि यदे यं न कथिरा न तं यदे ।

अकरोमस्तं मासमानं परिजानमि पण्डिता ॥

जो कहे उत्तको करके दिखाए है । जो न कर सके या नहीं करे उत्तका
बखान न करे । निरुक्त ऐसी को पर्याप्त लेते हैं जो केवल कहते हैं करते कुछ
भी नहीं ।

तं तच्छे अनुसाधेय्य यं यं तस्म न पिञ्चति ।

अन्तानमनुसाधेय्य सदा मन्त्रुयसं पत्तं ॥

जो मनुष्य के पास न हो उनीना छोड़ करे (परि निरी मरे हुए मित्रजन के
किए छोड़ करना हो तो), अपने किए छोड़ करे क्योंकि (मानव) उदैव मृत्यु के वध में
पड़े हैं ।

अमृतवापी निरयं जपेति

या वापि कस्या न करोमीति वाह ।

उमोपि ते वेद्यं समा मयमिति

निहीनकम्मा मनुज्जा परत्थ ॥

बड़ा ही नरक में जाता ही है, वह भी नरक में जाता है जो करने (कीर्त हुए
काम या अश्रय) मुक्त जाता है । दोनों ही प्रकार के नीच कम करनेवाले मरने
बराबर हो जाते हैं (समान भवि प्राप्त करते हैं) ।

जह्नेव तित्तं माप्तीमं न सपानं पय्गुं ।

याव पाति निमिम्भसति तत्रापि सरत्ती वयी ॥

आहु तो हर हाव्य में शीघ्र होती ही रहती है—जन्मे रहने से, पैरने से, पैरने
और बचने से (रचना ही नहीं) और जो करने और बचने से भी (समय के साथ-
साथ) आहु पीछती ही जाती है ।

आमो मज्झामो वधसो पप्पा न

निष्ठा पत्तंसा न सुपय्म्यं पुक्कं ।

एते अनिष्ठा मनुजोसु यम्मा

मा सोची हिं सोचसि पाहुपाह ।

(हे पोद्गवद !) क्या चिन्ता करता है (क्योंकि) काम, दानि, मद्य, अपमद्य, निन्दा, प्रमत्ता, सुप्त तथा दुःख ये सभी मनुष्य ओक के अनित्य भ्रम हैं (अनित्य = नाशवान्, जो नष्ट हो जाय) ।

मानुमत्तो मायिसुणो मानटो भाकुत्तुइसो ।
मूइहेसु समते काम एसा ते मनुसासनी ॥

मूर्खों में वह पावरा नहीं उठ सकता, जो उमत्त (की तरह) नहीं है सुम्फरोर नहीं है, नरनाज नहीं है (छलीया नहीं है) तथा अमयत (—बुद्धिवाक्य, पंचक, प्रपची, छिछोर) नहीं है, यही ठरे किये बिधा है ।

जरं ये नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमत्तनो ।
एक जरियं इइहं कयिरा निरय बाळे सहायता ॥

मृत की सहायि कुरी होती है । (अप्यत्वार व्यक्ति को चाहिए कि—) यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने-जैसा मी साथी नहीं मिले तो अकेला ही रह ।

अनयवित्तचित्तम्स लहुचित्तस्स पुम्मिओ ।
निचं अद्भुवसीछरस सुषिमावा न विस्सति ॥

वह कभी सुगी नहीं रह सकता जिसका चित्त हल्का है, (ओठे विचार का है) मित्रप्राप्ति तथा जिसका धीक स्थिर (धीकवान्) नहीं है ।

धिरायु तं पद्यलामं धनसामञ्च प्राद्वण ।
या पुणि विनिपातेन अद्यम्मवग्गियाय या ॥
अवि चे पत्तमादाय अतागारा परिप्यजे ।
एसाय जीयिका सेय्या या वाद्यम्मम एममा ॥

(हे ब्राह्मण !) जो जीविना अपने की पतित बनाकर या पाप से प्राप्त होती है—
उस पद्य नाम धीर धन-साम को विचार है । वाप स जीविका पाजने की अवस्था
अनागारिक होकर, सम्पत्ति ग्रहण कर, मित्रा प्राप्त लेकर मीन मीगना करी अपना है
(उप की बम्बई से नहीं उलझ है मीन मीगकर पेट भजाना) ।

य थ सील्लम सम्पत्ता पम्मायुपसमं यता ।
आरता विरता धीरा न हान्ति परपत्तिया ॥

ऐसे धीर व्यक्ति जो उदाधारी हैं या ज्ञान के द्वारा अपने मन को शांत करने में को हैं जो वाच-कर्मों में अन्तर्ग रहते हैं, जो विरत हैं वे दूसरों का अनुकरण अर्थों की तरह नहीं करत ।

पुण्ड्रचित्तम्स न पज्जति दासि
न चापि न दयता पूजयन्ति ।

यो मातरं पत्तिकं सापतेष्य
अथ ऋषिः पुनस्तन्मकारि ॥

उस दुष्ट निरुपामे की न तो उन्नति होई है और न उस दुष्टमी की सेवा ही पूज्य करने हैं (पूजा ग्रहण करते हैं) जो अपने माई की पैरुङ्ग सम्पत्ति को टग सेवा है (माई को उसकी पैरुङ्ग सम्पत्ति से वञ्चित कर सेवा है) ।

याचनं वाक्चनं बाहु पाद्याहारं दधनम् ।
यो याचनं पच्यन्त्याति तमहु पटिरोदनं ॥

(इ पाद्याभ्यक्ष ।) मँगना करने बहनाता है वह प्रतिस्दन है, जो मँगने पर नहीं गया ।

मोहं सीलं समादिस्मं छोडे अनुमर्तं सिध ।
अनियसुप्तिसमाचारो येन बुध्बति सीलवा ॥
मातृमनस्य पिता हाति मिच्छसु अ पिरोचति ।
कायस्त मेवा सुगति उपपद्यति सीलवा ॥

जो कोह में वस्यानकारक है जिसे कुछ पुण्य को बुद्धि-भार्य पर पचनेपरा कहा गया है जिसने अनुप्य आत्मीय कर्तों में भिन्न और भिन्नो में प्रकाशमान होया है जिने उली सील के पावन का निम्न विवा है ।

अन्तर्गम एव पठमं पठित्वं निवसये ।
अथर्वमनुसासेष्य न किञ्चिस्सेष्य पठितो ॥

जो कर्त्तव्य है जो उचित है उसे पढ़क स्वयम् कर (स्वयम् उत्तम काम करते उद्यहरण बने), बाद में यदि दूसर का उपदेश दे, तो पठितव्य (सिद्धि) को ज्ञेय न हो ।

तस्मै बह है कि कोरा उपदेश का अकर नहीं होया और वह उचित भी नहीं है । उपदेशक का पहले दूसरों के विषय अपने को उद्यहरण बनाना चाहिए, जब उपदेश देने का कष्ट उठाने । जिस उपदेश के पीछे उपदेशक का निज का आचरण नहीं होता वह उपदेश कोरा वक्ताव होया है उसका कोई भी प्रत्यक्ष शीला पर नहीं पड़ता ।

अथर्व्येषु सर्वं वार्त्तं धर्म्येषु नापरोक्ष्यति ।
आपासु धर्म्यमर्त्तं पत्तो सहायं नाभिगच्छति ॥
नाथर्व्येषु सर्वं वार्त्तं धर्म्येषु या पच्यति ।
आपासु धर्म्यमर्त्तं पत्तो महायमभिगच्छति ॥

ऐसे लोगों को सफ़्ट पढ़ने पर कोई उद्यपक नहीं मिलेगा और वह भोग्या पड़ता है, जो अपनी को तो देते हैं और लताओं को नहीं देते । उन्हें कष्ट पड़ने पर

दुरन्त सहायक मित्र बातें हैं और उच्छ्वेद नहीं भोगनी पड़ती, वह अप्रार्थों को नहीं देते और सत्पार्थों को देते हैं ।

मज्झिमाग सम्मोण धिमेसदस्सनं ।
अनरिय धम्मोसु सेट्ठ मस्ससि ॥
तत्तज्ज अरियोसु च उपज्जसेधु च ।
महण्णल्लो हाति अणुस्मि ताविसु ॥

जो भनाव हैं स्वभाव से ठठ ई ऐसी के राज किया हुआ सयोग और उपकार मद्र हो जाता है ।

जो आर्ष है, भेट मागानुयायी (भेट आचार विचार के) हैं या जो स्थिर मति के हैं, उनके प्रति यदि काका-सा भी उपहार किया जाय, तो वह उपहार भेट पल देने-वाला होता है ।

यो पुण्ये कत्तकम्पाणो भक्ता छाके सुयुक्करं ।
पच्छा कयिरा न या कयिरा अन्मन्म पूजनारहो ॥

सचमुच उसने इष्ट संसार में एक दुस्तर काय किया जिसने पहले उपकार किया । वह (सज्जन) फिर उपहार करे या न करे, उसे अत्यन्त पूजनीय मानना चाहिए ।

आममी गिह्ठी काममांगी न साधु
असम्मता पण्यजिता न साधु ।
राजा न साधु अनिसम्मकारी
या पण्डिता काधना तं न साधु ॥

आमगी गृहस्थ अनंगमी और काममांगी साधु जिना विचारे काम करो-वाला (राजा) गान्ध नाभी परितः—इनमें से काह भी अच्छा (प्रशंसीय) नहीं है ।

यथा धीर्जनं भगिस्मिन्नं ददति न विरुदति ।
एवं वर्तं समजुस्मिन्नं ददति न विरुदति ॥
कमज्जस्मिन्नं च पाप्मस्मिन्नं मीनज्जस्मिन्नं अरियजुस्मिन्नं ।
सुगमविषय पीज्जानि वर्तं तदि न मज्जति ॥

यथा अणुजुस्मिन्नं (मीनज्जस्मिन्नं का ३ अनाद है) उच्छ्वेद से उपहार (प्राप्त) हो कर उपहार करने से देना ही न होना है—इस धर्म के राज उपकार नहीं ।

नहि सत्यं मुनिसिर्त विमं हृष्टाहसस्मिन् ।
 एवं निरुद्धं पातति वाचा दुष्मासिता मया ॥
 तस्मा कासे अकासं च वाचं रक्षन्म्य पंडितो ।
 मातियेसं पमासम्य अपि अस्तममसि वा ॥

ऐक क्रिया हुआ अस्म भी उतनी क्षीप्रता से (मारकर) नहीं गिराया जितनी क्षीप्रता से विप-जैसी (दुष्मासित) वाणी (गुरत बेचान कर देती है) ।

पंडित को इक्षीक्ष्य चाहिये कि वह अपने ही समान (पंडित) व्यक्ति से भी समय अवसर अधिक वाचवीत न करे । वह निरन्तर अपनी वाणी की रक्षा करे ।

अनुष्ठानिक आतक—२३९ टि.

अनुष्ठानिक—५१

अनुष्ठानिकी—१४

अनुष्ठानिकी—१७१

अनुष्ठानिकी—८८

अनुष्ठानिकी—१६७

अनुष्ठानिकीय लुट—१७४

अनुष्ठानिकी—१८३

अनुष्ठानिक आतक—२१ ११९, १२९

अनुष्ठानिक आतक—२११

अनुष्ठानिक पिठक—८४ टि.

अनुष्ठानिकीय—११७ टि.

अनुष्ठानिकीय—४१ टि., ११० टि., १११ टि.,

११५ टि., १७४ टि.

अनुष्ठानिकी—५३

अनुष्ठानिक—१५५ टि.

अनुष्ठानिकीय—११९ ११७, १४१

१४१ १५१ १५२ टि.

११७

अनुष्ठानिकीय—११९ टि., १४१ टि.

१५१ टि., १५२

१५२ टि., १५३ टि.

१५७ टि., १५९ टि.

अनुष्ठानिक आतक—१११ टि.

अनुष्ठानिक—१८

अनुष्ठानिक—११९

अनुष्ठानिक—११८

अनुष्ठानिक—१५३

अनुष्ठानिक आतक—११४

अनुष्ठानिक—११

अनुष्ठानिक—१६७

अनुष्ठानिकीय—११९

अनुष्ठानिक—५४ १८४

अनुष्ठानिक—७५ टि.

अनुष्ठानिक—५३

अनुष्ठानिकीय—११९

अनुष्ठानिक—११९

अनुष्ठानिकी—३

अनुष्ठानिकीय—११९, ११९

अनुष्ठानिक आतक—११९

अनुष्ठानिकीय—१५

अनुष्ठानिक—११

अनुष्ठानिक—५९, ५८, ५९

अनुष्ठानिकीय—११८ टि.

अनुष्ठानिक आतक—१४८ टि.

अनुष्ठानिक—१३ ११९, १४

अनुष्ठानिक—१८

अनुष्ठानिक—११ ५३, ५४, ५७, १५

१५९

अनुष्ठानिक—११९

अनुष्ठानिकीय—११८

अनुष्ठानिकीय—१ ११

अनुष्ठानिकीय—५४ टि. ७३ १५

११८ टि., ११५

अनुष्ठानिक—१८३

अनुष्ठानिक आतक—११५

अनुष्ठानिकीय—५१

अनुष्ठानिक आतक—१८४

अनुष्ठानिक आतक—१ १ टि., १७३ टि.

१७४

अनुष्ठानिकी—५८

अनुष्ठानिक आतक—११९ टि. १४९ टि.

अनुष्ठानिकीय—११५, ११८

अनुष्ठानिकीय—११९

अनुष्ठानिकीय—१५

अनुष्ठानिक

अनुष्ठानिकीय—११९

अनुष्ठानिकीय—१४

अनुष्ठानिकीय—७३

अनुष्ठानिकीय—१ १८९

अनुष्ठानिकीय—१४

आचार्य नरेन्द्ररेव—३९१ टि.
 आचार्य मुष्टि—१०५
 आचार्य रघुवीर—७९ टि.
 आजीवक—१३, २१९, २४
 आदिमसंघ—५५
 आदिम साम्प्रसंघ—५३, १९, ११०,
 १७७

आनन्द—१३४, २३९
 आनन्दार्थम् मुद्रपाठ्य, पूना—८९ टि
 आनन्द—१५३
 आपन्न—५२
 आपस्तम्ब—७३ १५ टि., १३५,
 १५८ टि., १३८ टि.,
 २३८ टि., २५२ टि.,
 २७३ टि., २१५

आमन्त्रयेव—४५
 आयुत—१९७
 आयुदकाशाम—१ ३
 आयुर्विद्या—५७
 आवना—१८३
 आवतुमार—२३३
 आवकृत—२३७
 आर्वसम्—८४
 आसक—१२९
 आसतय—२७२
 आसतयधि—१४३
 आसनापन—१३९ ३१५
 आसक आसक—१३४
 आसनप्रस्थापक—१५९
 आसन्दी—४३
 आहुत—४८

इ

इष्टाम (न) गण—१४
 इष्टिपन रिग्विद्युत् कार्त्तवी—१३
 इगिता : आग्ट एण्ड म्यू—१३३ टि.,

इष्टिपान् पास्ट—१५८ टि.
 इष्टिपुस्तक—३१८
 इष्टिहास-परिपुष् की पत्रिका—२२८ टि.
 इन्दुमानगोष आसक—१४५
 इन्द्र—१ ८, २२९, २३, २३३, २३४,
 २७७
 इन्द्रप्रस्थ—४३
 इन्द्राण्ड गुहा—२३५
 इन्द्राणी—१३३, २३३,
 इला—१३३
 इष्टिपुस्तक—२३३
 इष्टिपुस्तक—२३४
 इष्टिपुस्तक—२३४ टि., २३५

ई

इ हाही—७४
 इष्टावाम्बोपनिषद्—१५५ टि., २८९
 २८२ २९२ टि.,
 २९८ टि., २९९ टि.,
 ३२१

ईश्वरकृष्ण—३ ३
 ईशा—१८३

उ

उपदेश आसक—१७५ टि.
 उपदेशमत्त आसक—१४८
 उपनिषद्—५९
 उत्तरपुर—५८
 उत्तरगीता—३१५
 उत्तर-मद्र—५, ५८
 उत्तरायणम्—४३
 उत्तरायणपुत्र—१ ३
 उत्तरगिरिपारादी—१५३ टि.
 उत्तरपन—३२ टि.
 उदान—२१९, २३ टि., २४ टि.,
 २४२ टि.

पश्चिमाटिक सोसाइटी—२३७ टि.
ए सर्वे ऑफ इण्डियन हिस्ट्री—७५ टि.
एसे कान द बेदाज—७४
ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दू पोलिओमिक्क
प्योमीज—४

दे

देवमत्त सृष्ट—५५
देव्यानिक्क—९४
देवेमत्त—९५
देवरेय ब्राह्मण—५ टि., ४५ टि., ४६,
५१ टि., ८९, ११६,
१७७, १९७ टि.,
२६ टि., २७४
३७ टि., ११५ टि.

देवरेय महीराज—२७४
देवरेयोपनिषद्—२३४ टि., २८१ टि.
देवराज—२३५

जी

जीर्वानिक्क—९५

क

कस—४८ १११
ककवाटिपी—२ ३, ९ ४
ककुत्था—२१७
ककानिक कालक—११ टि., २६१ टि.
ककम कालक—१४७
ककाल निताम—५२, ५४
ककसारिकालक—२६१
ककसरण—९४
ककरी—४
ककरोपनिषद्—२१ टि., १८७ टि.,
१९६ टि., २८ २८१ टि.,
२९८ टि., २९९ टि.,
३१ टि., ३२ टि.,
३४, ३६

ककसरण सुचान्त—११९
ककमवा—१
ककू—२३३
ककक समर्थ पिन्ने—१८३
ककमुसियल—५४, २८४,
कपाल—२ ४
कपि कालक—२५३ टि., २७७ टि.,
कपिक—३ ३
कपिकमत्तु—१४९
ककूली बाराज—१५५
ककमोज—५२, ७३
ककमकरण—९५
ककम—१९६
ककिका—७६
ककरी—१८६
ककरोपी—५१
कक—२४६
ककमि—२२४
ककिक मारकाज—६२ टि
ककमयोग-काज—११६
ककमवा—१६
ककिका—४६ ५१ १५६
ककक बाला—२७४
ककमीर—५३ १७९
ककम—१५१
ककमममिदय कालक—२६१ टि.
ककमिक—१९२
ककपाटी कालक—२२५ टि., २२६
ककवाचन—९५ ११२
ककवाचन जीव—२१ टि
ककमीति कालक—३५१
ककमसूत्र—३१५ टि.
ककिकमिदय—३१७
कक—१८७
ककमिदय—१३
ककपापक—६५

काष्माण्ड्य—१४९, १४५
 काळक—२३५
 काळकण्ठी—३५
 काळकण्ठी आठक—३३३
 कावेरीपट्टन—५३
 काव्य—४१
 काशीस्थित आसक्तवाक—६१ दि., ६२ दि.
 ८९ दि.
 काशीस्थित आसक्तवाक—१४७
 निमित्त आठक—८१ दि.
 कीर्त—१९३
 कीर्त—८९ १९३ दि., २३७
 कीर्त—१९८
 पीम्मा—१८९
 कुतुर—४८
 कुतुर आठक—१४ दि.,
 कुतुर आठक—१८४ दि.
 कुतुराव आठक—२२१
 कुतुराव आठक—१४४
 कुतुराव आठक—७९ दि.
 १८४ दि.
 २३८ दि.
 कुतुराव—१४७
 कुतुराव—१२८ दि.
 कुतुराव आठक—१३९ १३९
 कुतुराव—५३ दि.
 कुतुराव—२३२
 कुतुराव—५७
 कुतुराव—२३५
 कुतुराव आठक—११
 कुतुराव आठक—२५३ दि.
 कुतुराव आठक—२१२
 कुतुराव आठक—१ दि., ११ ११ दि.
 २५३
 कुतुराव—१३, ४३
 कुतुराव—४३ १, ५१ ५१ ५७,
 ५८

कुतुराव—५
 कुतुराव—७३ १११
 कुतुराव आठक—२३३ दि.
 कुतुराव—११३
 कुतुराव—११८
 कुतुराव (१) आठक—७ दि., १४
 कुतुराव—१४
 कुतुराव—१५
 कुतुराव—७३
 कुतुराव—११८
 कुतुराव—१८, ५३, ११३, ११,
 ११३ दि.
 कुतुराव आठक—१८४ दि.
 कुतुराव—१४ १४७
 कुतुराव—१८९
 कुतुराव—१८९
 कुतुराव—१ दि., २१ ११ दि.,
 २५३
 कुतुराव—७३
 कुतुराव—१८
 कुतुराव—५३
 कुतुराव—१८९
 कुतुराव आठक—२२३ १५
 कुतुराव—२१२, १४
 कुतुराव—५७
 कुतुराव—१७८ दि.
 कुतुराव हिन्दी आठक—११३ दि.,
 १८३ १८४ दि.
 कुतुराव—११८
 कुतुराव—३ ३
 कुतुराव आठक—३३
 कुतुराव—१४३ १४४
 कुतुराव आठक—२२३
 कुतुराव—१७३
 कुतुराव—७८
 कुतुराव—७

श्रौटिस्य—४, १७, १८, ३४, ३६ ३७,
३८, ४, ४४ ४६, ४९
६, ६४ २२७

श्रौटिकीय अर्थशास्त्र—१७ टि., ३४ टि.,
३६ ३७, टि.,
४ टि., ४४ टि.,
४८ टि., ४९,
६४ टि., १ ५ टि.,
२३७ टि.

श्रौतान्त्री—१६५ १८४, २४२
श्रौतीतक्री उपनिषद्—१४६ टि., १४७ टि.
श्रौतीतक्री ब्राह्मण—५१ टि., ११६ टि.,
१३५ टि.

शत्रु (यज्ञ)—५४, ९४
शत्रु—५७

श

शक्तिया—७
शक्तिविज्ञा—३५, ३६ ३७
शक्तिविज्ञावाद—३८
शक्तिविज्ञी—३६ ३८
शक्तिरग्नर अतक—२५१ टि., ३३१
शन्तिवन्धन अतक—१७८ टि.
शन्तिवादी अतक—११ टि., २४६ टि.
शब्द—७६
शरत्ता अतक—१८४ टि.
श्राव्य वन—५०
श्राव्यमन्त्र—५२
श्राव्येक—१५६
श्राव्यपञ्चिका—६५
श्रिष्ट—११३
श्रुत निषाध—११९
श्रुत्य अतक—१८४ टि., १९४ टि.,
२२ टि.,
श्रेमा—१६१
श्रेत—७६

श

शब्दाम—५३
शब्दावाणी—३
शब्दभाषन—२२३
शब्दार्—१२ ५३ १७१ १८८, १९
शरहित अतक—३५
शगरा—२७
शब्दार् अतक—८ टि.
शाम—७६
शामणीचण्ड अतक—४३ ९६१ टि.
शाम्बावणी—१४७
शिक्षा अतक—१४५
शिरियक—२३३
शिरिप्रक—५२
शीला—२९ टि., ८, १९५ टि.,
२३५ टि., ११४
शुक्लपत्र—५३
शुक्लअतक—३४४
शुम्बिक अतक—२४८ टि.
शब्द—५२
शरी धिनय—२५७
शस्त्रज्ञ—७३
शेतमक—१६ २१९
शेतम राहुग्न—५१
शोवावरी—८३
शोध अतक—२१ टि.
शोधा—२१३
शोनिफचन—१९
शोपय—१८९ टि., २३४ टि.
शोमिक—२३ टि.
शोमती—५७
शोभोय पिपद्यासमुत्त—१५९
शोभ्य ह्यकर—१५८ टि.
शोवर्जन—१३१
शीतम—४६ ७३, ३१५
शेतमी (प्रजापति)—१६१

ग्रामपी—१९, ४६, ५९ दि., १६१

ग्रामिक—१

ग्रामिक—४६

ग्रामिक—२१०

घ

घटोत्कच—१४

घनासन आतक—१११

घातन आतक—१२१

घोडमुख—१२ दि.

घोष—७६

च

चन्द्राग्रोद—१२ दि.

चतुर्दश आतक—२११ दि.

चतुर्दशान्तिक—१४

चतुर्दश—२२१

चतुर्दश आतक—१२१ दि. २२१

चन्द्राग्रोद—१२ दि., १७

चन्द्राग्रोद—११

चन्द्राग्रोद—१११

चन्द्राग्रोद—१७ ५९, १८४ १२४ दि.
१३९ दि.

चन्द्राग्रोद—१२४ १३९

चन्द्राग्रोद आतक—११ ६७ दि. १२४ दि.
२२१

चक्र—१५, १६ २ ७ १ ९, १३९

चक्र-राशि—१ ५ दि., १३९ दि.

चक्र—१५ १३९, १३९

चक्र-परिणत—१३

चक्राग्रोद—१७, १८ १२ दि. १४

चक्राग्रोद—१३

चक्राग्रोद आतक—२ १ दि., २४८ दि.

चक्र—२३९

चक्राग्रोद चक्राग्रोद—१७८ दि.

चक्राग्रोद—१५

चन्द्र—२११

चन्द्राग्रोद—१६१ दि.

चन्द्राग्रोद आतक—६१ दि., १ ३ दि.

चन्द्राग्रोद आतक—१४९ दि.

चन्द्राग्रोद आतक—७ दि.

चन्द्राग्रोद आतक—२६१ दि.

चन्द्राग्रोद आतक—१५

चन्द्राग्रोद आतक—१०२ दि.

चन्द्राग्रोद आतक—११ दि.

चन्द्राग्रोद—६१ दि., १५९ दि., १६ दि.,

१८४ दि., १९१ दि.,

१९९ दि., २१, २४१ दि.,

२४० दि., २४८ दि.,

२७० दि.

चन्द्राग्रोद आतक—१२ दि., १२१ दि.,

१५८ दि., १९१ दि.,

१२

चन्द्राग्रोद चक्राग्रोद—१६१ दि.

चक्र—१२

चक्राग्रोद—१२१

छ

छात्र—११

छात्र आतक—८ दि.,

छात्राग्रोद—४६ दि., ५९ दि.,

११ दि., १४ दि.,

१९ दि., १ दि.,

१ १ दि., १५४ दि.,

१४६ दि., १७० दि.,

१८९ दि., १९ दि.,

१९० दि., २१ दि.,

२५५ दि., २७४ दि.,

२८८ १ १ दि., १ १

ज

जटिका—१६ २२९, २४

जटिका आतक—१२१

प्रमुखा—१६१	सयन्म—१६१ दि.
प्रमुखा—००८	सयन्म भास् नि मुग—०६ दि., १०६ दि.
प्र—५, १००	
प्र—८, ९	स पू० प्र पयन्—२
प्र—१०, १८५	सयन्म—१ ४ दि
प्र—११, २६	स यथानुसंग मुग—१५ दि., १९, ८ दि., ५९, ५९, ५९, ५९ दि., ५९, ११६ दि., ११६, १५८, १६, १८३, १ दि., १ २ दि., ११६ दि., ११६
प्र—१२, २८	
प्र—१३, ५९	
प्र—१४, १८ दि.	
प्र—१५, ७ दि.	
प्र—१६, ११६	
प्र—१७, १८४	
प्र—१८, १४	
प्र—१९, १११	
प्र—२०, ११	
प्र—२१, १११ दि.	
प्र—२२, १४०	
प्र—२३, १४०	
प्र—२४, १४०	
प्र—२५, १४०	
प्र—२६, १४०	
प्र—२७, १४०	
प्र—२८, १४०	
प्र—२९, १४०	
प्र—३०, १४०	
प्र—३१, १४०	
प्र—३२, १४०	
प्र—३३, १४०	
प्र—३४, १४०	
प्र—३५, १४०	
प्र—३६, १४०	
प्र—३७, १४०	
प्र—३८, १४०	
प्र—३९, १४०	
प्र—४०, १४०	
प्र—४१, १४०	
प्र—४२, १४०	
प्र—४३, १४०	
प्र—४४, १४०	
प्र—४५, १४०	
प्र—४६, १४०	
प्र—४७, १४०	
प्र—४८, १४०	
प्र—४९, १४०	
प्र—५०, १४०	
प्र—५१, १४०	
प्र—५२, १४०	
प्र—५३, १४०	
प्र—५४, १४०	
प्र—५५, १४०	
प्र—५६, १४०	
प्र—५७, १४०	
प्र—५८, १४०	
प्र—५९, १४०	
प्र—६०, १४०	
प्र—६१, १४०	
प्र—६२, १४०	
प्र—६३, १४०	
प्र—६४, १४०	
प्र—६५, १४०	
प्र—६६, १४०	
प्र—६७, १४०	
प्र—६८, १४०	
प्र—६९, १४०	
प्र—७०, १४०	
प्र—७१, १४०	
प्र—७२, १४०	
प्र—७३, १४०	
प्र—७४, १४०	
प्र—७५, १४०	
प्र—७६, १४०	
प्र—७७, १४०	
प्र—७८, १४०	
प्र—७९, १४०	
प्र—८०, १४०	
प्र—८१, १४०	
प्र—८२, १४०	
प्र—८३, १४०	
प्र—८४, १४०	
प्र—८५, १४०	
प्र—८६, १४०	
प्र—८७, १४०	
प्र—८८, १४०	
प्र—८९, १४०	
प्र—९०, १४०	
प्र—९१, १४०	
प्र—९२, १४०	
प्र—९३, १४०	
प्र—९४, १४०	
प्र—९५, १४०	
प्र—९६, १४०	
प्र—९७, १४०	
प्र—९८, १४०	
प्र—९९, १४०	
प्र—१००, १४०	

तथागत—१५

विष्मिन्पात—१७३ १९५

विस्तर आयु—२१५ दि., २३ दि.,
३३

विग्रह—२५२

विग्रह—५५ ७५

विष्मिन्पात आयु—७ दि., ९ दि., १५४

विष्मिन्पात—२१

वीचनक ९४

वृषभ—५८

वृषभ—९

वैष्णविक—२१९, २४

वैष्णविक आयु—३ ७ दि., ४७ दि.,
२११ दि., २१२ दि.,
३३९

वैष्णविक आयु—२१३ दि., २१५ दि.,
३४७ दि., ३५४

वैष्णविक आयु—२ ९ दि.

वैष्णविक आयु—२१९ दि.

वैष्णविक आयु—२५५ दि.

वैष्णविक आयु—१३१ दि., १ ७

वैष्णविक आयु—९ दि., १९, ४१ दि.,
११८ १८३ दि.,
३१५ दि.

वैष्णविक आयु—२१ ९९ दि.,
२५२ दि., २५५ दि.,
२५९ दि., २८१,
२८५ दि., ३१४

वाह वा वाह—१८४

वाह वाह—२१९

वाह वाह—२३

वाह वाह—५८

वाह वाह—३१८

वाह वाह—४

वाह वाह—१४

वाह वाह—४

वा

वाह वाह—५२ दि

वाह वाह—५२, ५३

वाह वाह—१ १ दि., १९२ दि., २११ दि.

वाह वाह—१३१ १७ दि., १७३
२७७ १ १ दि.,

वा

वाह वाह—५८ ३१९

वाह वाह—२२२ २३२

वाह वाह आयु—३४८

वाह वाह—२४३

वाह वाह—१ ७

वाह वाह—५३

वाह वाह—५३

वाह वाह आयु—१८५ दि., ३२१

वाह वाह—५९

वाह वाह—४३

वाह वाह आयु—१५४ दि.

वाह वाह—५१

वाह वाह—१८३

वाह वाह—१९८

वाह वाह—१

वाह वाह—११८

वाह वाह—१३८

वाह वाह—२४१ २४१

वाह वाह आयु—१३१ दि.

वाह वाह आयु—१३१ दि.
१३१ दि.

वाह वाह—२ २

वाह वाह—४

वाह वाह आयु—१९ दि., १९८ दि.

वाह वाह आयु—१७ ३ दि., ६१ दि.,
७५ दि., १४१ दि., १९

१९ दि., २१९ दि.,

२३५ दि., २५९ दि.,

२११ ३ ३ ३१७ दि.,

२२४

दीपवस—१७१
 दीपकरायण—३२ ३८
 दुरद अतक—३४८
 दुम्भज अतक—१ टि.
 दुम्भमिपमकट अतक—२५३ टि.
 दुम्भेष अतक— टि., १३ टि.,
 २३३ टि., ३४१
 दुर्बोचन—४८, १४
 दूत अतक—१ टि., ४३
 हृत्वाङ्मात्रिगार्ध—१४७
 हृत्पक्षी—५ ५८
 हेवदत्त—२७७, २८८
 हेवदहनमुत्त—३२५
 हेवदाली—३३
 हेवधम्म अतक—३३०
 हेवधम्मिक—१६ २१९, २४
 हेवदिया—५३
 हेवसम—१५४
 शब्दानय धम्मदत्त—२३
 दुष्ट—५८
 श्लोक—४८ १४७
 श्लोकमापक—१७
 श्लोच निधान—३१७
 शैपनिक—९४

घ

घनकप—३३ २३२ २३३
 घनिज—११९, १८५
 घनिकमुत्त—७३, ७७ टि., ११९ टि.,
 १२
 घम्मादीना—१३१
 घम्मा अतक—१३ १७१ टि.
 घम्माद—२९, ३ टि., ३१ ४१ टि.,
 ७८ टि., ८१ टि., ८७ टि.,
 ८८ टि., १२३ टि., १२५ टि.,
 १३ टि., १३६ टि., १३७ टि.,

१५२ टि., १६२ टि.,
 १६३ टि., २५ टि., २५३ टि.,
 २८७ टि., २७१ टि.,
 २७८ टि., ३१४, ३१७
 घम्माद अतक—७, १८ १३ टि.,
 २४२ टि., २४९ टि.
 घम्माद गाथा—१८३ टि.
 घम्मादित्त—५८
 घम्मिकमुत्त—१२९ टि.
 घर्मनदी—१४
 घर्मपाक—५७
 घुनि—२६६
 घुत्तगह—४८, १४, २३५, ३ ८
 घोनसास अतक—२२६

च

चगधीत—१९ टि.
 चक्रात्त अतक—१३१
 चक्रात्ता यवागू—२ ९
 चक्रुत्त अतक—१४७ २१५ टि.,
 २२८ टि.
 चक्रिक्ता—११६
 चक्रिक्कोपाख्यान—११६
 चक्रा—१३१
 चक्रिक्कर्मन—१५६
 चक्रिक्का—४६
 चक्रिक्का—५३
 चक्रिक्का अतक—२०१
 चक्रिक्का—२३३
 चक्रिक्का—७६
 चक्रिक्का—२३३ टि.
 चक्रिक्का—३३ ४८, २३ १४७
 चक्रिक्का—१८९ टि.
 चक्रिक्का—२३७ टि.
 चक्रिक्का—५३
 चक्रिक्का—१९
 चक्रिक्का—११८

ननुन आठक—३४५
 निरुत—१९२
 निगठ—१६, २१९, २४
 निगठनाथपुत्र—२१९
 नियम—०६
 निजोष आठक—२२६
 निमाधम्य आठक—३३
 निमान-कथा—३१ दि.
 निरुत—११६ दि., २३४ दि., २३७ दि.,
 ३३६
 निर्गन्ध—२१५
 निरुतकृत—३ दि.
 निरुत—२५२
 निरुतिविना—२५२
 नीतिचक्रामृत—१ ५ दि
 नीति—२४१
 नेद आठक—२२२
 नेदक—४
 नोद—२२८
 न्यामपुत्र—३ दि

घ

घटपुत्र कृष्णनन—२१
 घटपुत्र आठक—२१३ दि.
 घटपुत्रपुत्र—१९५
 घटपुत्र—५७
 घटपुत्र—५ ११६
 घटपुत्राः—११६ २ ८ दि.
 घटपुत्राद्याक महाभोधि—९६
 घटपुत्राद्याक—१९, ११२, १३२ दि.,
 १८९ दि.
 घटपुत्र आठक—२२१
 घटपुत्र—९, १७ १८, १९९
 घटपुत्रा इन्द्रिय मृगियम—२२
 घटि—२६६
 घटि—२२४
 घटि आठक—२२४ दि., २२६ २३२ दि.

घटपुत्रा कल्प—९६
 घटपुत्रा—१७६ दि. २३७ ३ ३, ३ ४
 घटपुत्र (केप) —१९
 घटपुत्र—०६
 घटपुत्रा—१२२
 घटपुत्रा फर आठक—९ दि., १०३ दि.
 घटपुत्र—१२ दि.
 घटपुत्र—१२८
 घटपुत्रा—१४७
 घटपुत्रा—२३८
 घटपुत्र स्मृति—१५
 घटपुत्रादिर्द्विध—६५
 घटपुत्रादी उदयि—१७७
 घटपुत्रा—१९
 घटपुत्र—२५, २६ २७, ३५
 घटपुत्रा—२५
 घटपुत्र—५
 घटपुत्रा—४८ दि., ५१
 घटपुत्रा—५८ १८८
 घटपुत्रास्त आठक—३४
 घटपुत्र—२ ॥
 घटपुत्र—२५
 घटपुत्रा—२३८
 घटपुत्र आठक—२२१
 घटपुत्रा—७६
 घटपुत्रा पोल्क—३१
 घटपुत्रा—२३७
 घटपुत्रा—३२ दि.
 घटपुत्रा—८६
 घटपुत्रा—१५६ १९
 घटपुत्र—१७१
 घटपुत्रा—२५ दि., ४६ ५ ७२ दि.,
 ७३ ९४ ९६ १५८, १९१
 २७ २९, २२९, २३
 २३१ २३२ २३५, २३७,
 २४ दि., २५२ २६६ २६७,
 २९५, ३१५

पाणिनिवाचीन भारतवर्ष—२३ दि.
 पाणिनीय—१४
 पाण्डव—५२
 पाण्डु—१७
 पाद—१९२
 पारमिता—१२३
 पारस्करश्रुत—९१ दि., १३५ दि.
 २७३ दि.
 पापविद्या—१६१, १६४ दि., १६५
 पापसर—१३३
 पापसिध्दन्तसूत्र—१२४ दि
 पारिपत्य—२५
 पाप्मनाय—५४, २८४
 पाकक—३९ दि
 पाकगल—१९
 पक्षि अमित्रम्—१२१
 पाकि टेकरट-सोसाइटी—२३९
 पाषा—५३ १३३ २११
 पिप्पली—२१
 पितु—२३६
 पितृमित्र—१४६
 पित्रुन—३२ दि., ३३
 पीठ अठक—७९ दि., २५४ दि.
 पीयागोरस—५४ २८४
 पी पी एम् पासी—७५
 पुस्तक—१४
 पुष्पमिन्द अठक—२११
 पुद्गल अठक—३५
 पुष्पगति अठक—१८४ दि., २११ दि.
 पुष्पटीपा—५२
 पुष्पकपाशी—३६
 पुष्पकपाशीया का मेमावर—१६६ दि.
 पुष्पगुह—३९
 पुष्पपुर—५२

पुष्पमित्र—१५३, १५७
 पूरणकस्तप—२१५ दि., २४
 पूकारण—२४९
 पूषण—७४
 प्रभु—४७
 प्रभि—१६३, १६७
 पैयकद-संहिता—७७ दि., ७८ दि.,
 १८ दि., १२७ दि.,
 १८१ दि., २८७,
 २९१, २९३
 पोस्तपाति—२१९
 पोश्चिदिक अस्मीत्युक्त आह् दिन्नुम्—
 १५९ दि.
 पोश्चिदिक ध्योरीय एव
 इत्युक्त आह् दिन्नुम्—३१ दि
 पोश्चरपाति—१४२
 प्रत्यपति पद्य—२२९
 प्रदर्शन—१४६
 प्रत्येक बुद्ध—२१४
 प्रत्यक्षणी—१५
 प्रवसा—१४
 प्रवाहय जैवधि—२५ ४६ दि., ५१
 १४३
 प्रभोपनिगद्—२२, ९८ दि., २३४ दि
 प्रत्यक्षि—५
 प्रत्यक्षि—७, १७, १८, ८ २६२
 प्राचीन पुस्तकमाहा—१५३ दि.,
 १५९ दि.,
 १६१ दि.,
 २३८ दि.
 प्राचीन भारतीय विद्या-प्रवृत्ति—१ ९
 प्राप्ति—७७ ५८
 प्रातिमात्य—२७ ७
 शत्रु—१६२
 शिनी—१ दि., १९४ दि.

ए

परमो-वाक—११ १७
 पाकिस्तान—५३
 पातुकारि—१४
 पातुकारि सुचन्त—१४ दि.
 पादिवान—२११
 पिरदोसी—११८
 पिछवरी भादू वि उपनिषद्—११ दि.
 प्लेजर—७४

ब

बकाला आवक—२२१
 बाल आवक—२२१
 बहिलमसिका—१५
 बहुकीर्तन आवक—२१ दि.
 बन्धन आवक—१४
 बन्धनमोक्ष आवक—१७१ दि.
 बन्धनगण आवक—१४९
 बन्धु—१८
 बरोदा बन्ध—२२८
 बरुदेव—४८
 बरुदेव—१४
 बरुदाबकदा—२५१
 बापमाह—१ १७
 बाबल—१२ दि.
 बाबोदक आवक—१४८
 बाबेव (बैकिडोन)—१९, १९४
 बाबेव आवक—१९४ दि.
 बाहिय आवक—१९
 बाईरलपदपम्—९
 मिमिहार—१ १९, १७ ५९, ५९ १
 ११ १११ ११२, १११ ११२
 बिकारक आवक—१४९
 बिकारिकोषिय आवक—१११
 बीरमयी—१
 बी पी कपडे—७१
 बुद्धवाचीन भारतीय मौखिक परिचय—

५८

बुद्धवाचीन—११ ११ दि., १८४ दि.
 बुद्धवाचीन—१ दि ११५ दि २११ दि.
 बुद्धिस्त इदिया—७५ दि., ७५ दि
 बुद्धिस्त इन इदिया—५
 बुद्धवाचीन—२५, ४५ दि., ५१ दि.,
 ५५ दि., ५५ दि., ५५ दि.,
 १४७ दि., १५७ दि.,
 २१८ दि., २१४ दि.,
 २५५ दि., २७१ दि.,
 २८१ २८४, २८५,
 २८८ १

बुद्धदेवता—१८ दि.
 बुद्धदेव—१४७ १५१
 बुद्धदेवि—१८, २ १५ १२
 केरकरमुच—४ दि.
 केकेनदीन बिरीक—१११
 केकर—७४
 केकिडोन—११८
 कोषमाया—१११
 कोषिदुमार—११
 कोषिचर्पाकदार—१११
 कोषिचर्पाकदारपलिका—१११ दि., ११७
 कोषिचर्पा—५४ १११
 कोषिचर्पा—१११ ११५, ११५ ११७,
 ११२
 कोषिचर्पा—१११
 कोषिचर्पा—७१ ११५, ११८, ११५
 कोषिचर्पा—१
 कोषिचर्पा—११ दि., १११, ११८ दि
 कोषिचर्पा—१ ११ दि.
 कोषिचर्पा—११
 कोषिचर्पा—१४१
 कोषिचर्पा उपनिषद्—१८५ दि., १८४ दि.,
 ११५
 कोषिचर्पा—१५४
 कोषिचर्पा—१ ७४

अ

मगधसीसूत्र—४३ २४० टि.
 मगधसूत्र—३२ टि.
 महोमीनीसूत्र—२३५
 महोच—५३
 मय्यारकर ओरियन्टक रिसस इस्टिब्लूट,
 पूना—११ टि.
 महाराष्ट्र कातक—२३२ टि.
 महाराष्ट्र कातक—२२३
 महाराष्ट्रस्वामी—२१३ टि
 मरवपुर—२२८
 मरव रोहक—३२ टि.
 मरवुत—१९१, २२९, २४९ टि
 मरकट—१९४
 मरुत—५७
 मरुतिय कातक—२२३ २२३
 मरुतिय—१९१
 मरुतियकीव कातक—१९१
 मरुतिय—१९
 मरुतियकीव—१९१
 मरुती—१३२ टि.
 मरुत (पुस्तक)—५४ टि १७ टि,
 ११ टि १५ टि,
 १७७ टि.
 मरुत कर्म भवन—२२९
 मरुतकर्म का इतिहास—३९ टि.
 मरुती—१६३
 मरुतीव विद्या भवन बर्ह—८३ टि.
 मरुतिय—३३ ३७ १५९, २१९
 मरुतिय—२४
 मास—२३३ टि.
 मिकलापरमय कातक—२५ टि.
 मिकलीपावि भोजन—१३२ टि.
 मित कातक—२२३
 मीम—१८, २८ ४८, ११ १७७
 मीम—१५९

मेरिवाव कातक—१८४

मोगिनी—१९ टि

मोम—४८, ३

मोमबानीय—१४३

मोमबानीय कातक—८१ टि, १४३ टि.

मोम—१६९

म

मरुतियकीव—२१९, २४

मरुत कातक—३३७

मरुत—१४

मरुत कातक—२१२ टि.

मरुतिय—२३

मरुतिय—२२९

मरुतिय कातक—८ ४३ टि ३१८

मरुतिय—१३ २१९, २४

मरुतिय कातक—१८४ टि.

मरुतिय—१७१

मरुतियकीव—१८ टि, १३९ टि,

१४ टि १३१ टि,

१८३ टि, २१९ टि,

२१९ टि, २३ टि,

१७७ टि, ११९, १२४

मरुतियकीव कातक—२२३

मरुतिय—२२४

मरुतिय कातक—२२४ टि, २११ टि.

२५ टि.

मरुतिय—११८

मरुतिय कातक—३५

मरुतिय कातक—१ ५ टि, ३४९

मरुतिय—२२८, २२

मरुतिय कातक—१३८ टि.

मरुतिय कातक—१४७ २१३ टि.

मरुतिय—५१ ५२

मरुतियपुराण—३२ २ २

मरुतिय—१३८, २२८, २३५

महाराज—१५
 मध्यमण्ड—५१
 मध्यमिका—१५४
 मनग—१३
 मनसा—२२८
 मनु—१८ १७
 मनुस्मृति—५९, ६ ६४ टि., ७८ टि.
 ९७ टि., १३५, २३७ टि.,
 २४ टि. २६९ टि.
 मन्त्रहस्त—१२८
 मन्त्रब्रह्म—१२८ १२९
 मन्त्रज्ञेति—१२८
 मन्त्रा—१९७
 मन्त्रिभार—१४६
 मन्त्रक—१४७
 मन्त्रक आतक—१४७
 मन्त्रिक—१५४
 मह—५२ ५९
 मन्त्रपत्र—१४
 मन्त्रिका—१५२
 मन्त्रोर्ध्व अङ्गिकरिनेह—१९१
 मन्त्रक—१४
 मन्त्रार—५१
 मन्त्रब्रह्म—५७
 महा अरगरोहक—६३
 महा अन्त्यारोह आतक—६३ टि. ७९ टि.,
 ९९
 महा उम्माक आतक—१ ९ टि.
 महारुद्र आतक—१२६
 महारुद्रि आतक—१४९ टि. २५५ टि.
 महाराष्ट्रायन—१३८ १३९, १५२
 महाराष्ट्रपत्र—१६३
 महाराष्ट्र—६३
 महारुद्र—१६३
 महारुद्रक—१६३
 महारुद्रिभुक्त—५२
 महारुद्रक आतक—११
 महारुद्रकभुक्त—६५ टि.

महानिवाणतंत्र—१२२
 महापद्म आतक—१७३ टि.
 महापरीनिष्पानसुक्त—१ २६ टि., ३२,
 ३७ टि., ५९ ५९,
 ६ टि., ६१ टि.,
 ७८ टि., ८८ टि.,
 १२ टि., १३३ टि.,
 १७२ टि., २११ टि.,
 २२७ टि., २६३ टि.,
 ३१४
 महाभारत—१ १३ १८ टि., २३ टि.,
 २८, ३३ टि., ३५, ३९,
 ४ टि., ४७ टि., ४८
 ४९ टि., ५६ ५७ ५८,
 ६४ टि., ६७ टि., ७५,
 ७८, ८५, ९५, १ १,
 १ २ टि., १ ७ ११ टि.,
 १२१ टि., १३४ १३५,
 १३६ टि., १३७ १४
 १५१ १७ १९६ टि.,
 २ १ २ २ २१७ २२६,
 २२७ २२९, २३ २३२,
 २३४ २५३ २५९,
 २६९ टि., २७५, २८७ टि.,
 २ ८ ३१४ ३१६ ३१७,
 ३२२, ३२३
 महाभारत-मीमांसा—१७८ टि.
 महाभारत—५०
 महामयूरी स्त्री—२३ टि.
 महामौल्यस्यायन (मोक्षायन)—१५२
 १६१ २४३
 महारुद्र—१७१ २४४ टि.
 महारुद्रा—६१ टि., १ ५ टि.
 १५९ टि., १६ टि.,
 १६६ टि., १८४ टि.
 १९१ टि., १ २ टि.,
 २१३ टि., २१९ टि.,
 २२३ टि., २७ टि.

बहु—५०	राजाबाह जातक—१७ दि., १९ दि., १० दि., ३ दि., ३४३
बमरम्मि—१५२	रागगी—५३
बमम्मि—१६८	राय—७४
बकागू—२ १, २१	रायगुम—३२
बहावर (महाकम्प्यामा)—१९१ दि.	राय अतक—१४८
बहावर—२२९	रामरुण मन्त्रारकर—२३०
बास्कापार्ष—११६ दि., २ २, २ ८ दि., २३४	रामपुर—५३
बाजरम्फा—१ २४३ दि.	रामायण (वाम्नीजीय)—३३ दि., ३५ ३९, ४२ दि., ४९ दि., ५९ ७५ ९९ दि., १ १ दि. १ ७९ ७ दि., १९९ दि., २२२ दि., २२९ २३४ २३७ दि.
बिम—१२८	
बुर्धिर—२८	
बुध-विवाह—७४ ११	
बुलान—४ ०८४	
बेम्पुपान्तिन—९१	
बोगवासिष्ठ—३१४ ३४१	
बोमदून—३ ३	
बोगम्बरायन—३२ दि.	

४

रघु—२ १
रक्त पर्वत—२९३
रज्जनी—३
रगुन—१७
रगुन—११८
रगिन्—१८
रामप्रसाद बन्ध—२३९
राष्ट्र केविस्त—७५ ७९
राठन—३१९ दि.
राजकर्ता—४९
राजरा—५९, ११५, १९ १८४ १९ २३५ २४९ ३१८, ३२

राजराट (राजराटी)—२२
राज अतक—८
राजनिपट—२ ४ दि.
राजरा—५९

राजरा—५८ ७७
राजराजनी—५३
राजने कपराकव दिग्गी—२२८
राहुमुग—५५
राहुक राहुत्पावन—८९ दि., १७१
रक्तपद्म अतक—९४ दि., ३३४
राह्याप—४९
राहु अतक—१४८
रेनो—७४
रेपोमिन—४४
रोमक अतक—२१९ दि
रोमरा—१६७
रोहन—१९

५

रज्जनी—५८
रज्जनीपिस्त—९ दि.
रक्तपद्मानी ओपी—२७९ दि.
राजोले—५४ २८४

काट—५३

कात्यायन—१३२ टि.

काठिनी—१२२

काशीठक—६५

किष्कि—८९, १४

किच आठक—३३८

कोकमान्य लिङ्गक—११६

कोकामुद्रा—१६७

कोमकस्त्रय आठक—२२८ टि

कोमद्या—१६७

कोमामैत्र—१३५ टि.

क्यूडर्त हंडेस्—२२९

ख

खानसिन्—११८

खस—५८, ५९

खल्ल—५

ख्युमुद्रा—१६४

खण्डनल आठक—१३ ३८१

खमि—३२ ३७, ५९ ७८

खटक आठक—२६८

खट्टकर आठक—१६२ टि

खण्डनल आठक—१४ टि.

खण्डनल कथा—३४२ टि.

खल्ल—५२ ५३, ५८ ५९

खल्ल—११८

खल्लाली—५३

खप—११८

खसा—११३

खरवा—१८६

खरव—१२९, १३५

खरिन्—१६६

खरवार—३९ ३७, ५३ ७८, १६३

खलिङ्ग—७३ ११७ १३६ १४७ १५२

१४९

खल्ल—११

खान्यागुल—६३ टि.

खान्यागुल—२४ टि

खान्यागुल मित्र—१३

खान्यागुल—१४

खान्यागुल—१४

खान्यागुल खरिवा—१२८ टि., १९ टि., १९५ टि.

खट्—६७ टि.

खान्यागुल—५३

खान्यागुल आठक—२६८ टि.

खान्यागुल—१२८ टि

खान्यागुल—१५२

खान्यागुल—१५२, १६९

खान्यागुल—१३७ टि.

खान्यागुल—१३५

खान्यागुल आठक—२२९

खान्यागुल—६ टि.

खान्यागुल—१४

खान्यागुल आठक—१९४ टि., २२९

खान्यागुल—१९

खान्यागुल—२३५

खान्यागुल—११८

खान्यागुल—१२६ टि.

खान्यागुल—१२९

खान्यागुल लुचन—१४ टि, १४२

खान्यागुल—७९

खान्यागुल—१९

खान्यागुल—३२

खान्यागुल—२४७

खान्यागुल कोलिय आठक—२४८ टि.

खान्यागुल—७ ३२ टि., ३८ ६१

खान्यागुल—५८

खान्यागुल—१२८

खान्यागुल—३७ ४८ १४

खान्यागुल नीति—१० टि.

खान्यागुल—५१

विनयकुमार खन्ना—६१ दि.

विनय सिन्हा—५२ ६ ६२ दि.,

८४ दि., १६ दि.,

१६ दि., १६१ दि.,

१६१ दि., १२ दि.,

१४१ १४२ दि.,

१६ दि. १०१ दि.

विनयसिन्हा—११ १११

विनीतक आठक—६१

विनीतक आठक—१४२

विप्लव—१ ४

विप्लव—८

विप्लव—१३ १४

विमानवस्तु—१९ दि.

विमान आठक—८ दि.

विमानपुर—५३

विमान-विमान—३१८ दि

विमान—११०

विमान—११०

विमान—१४९, २६३

विमान—१२

विमान—१६३

विमान—१६८

विमान—१९, १ १ ११६ ११०

१११ १५२ २१ ७ १६८,

१६९

विमान—१६०

विमान—१४ २३

विमान—१०

विमान आठक—१४९ दि.

विमान आठक—२ ९ दि., ११३ दि

विमान—८६ ८० दि.

विमान आठक—१६२ दि.

विमान—१६८ दि.

विमान—१६८

विमान—१४

विमान—४८

विमान—६०

विमान—१५५

विमान आठक—१८४ दि., २२१

११३ दि

विमान—११३ ११४, ११५

विमान—५२

विमान—५२

विमान—१४

विमान आठक—८१ दि.

विमान—१८८

विमान—५३

विमान—१५८

विमान—७४

विमान—११६

विमान—४

विमान—७५

विमान—१ ४५ ६८, ८९

विमान—५२ ५० १ १ १ ४ १४२,

१ ९, १६४ १६५ २११

विमान—५० दि.

विमान—२२९

विमान आठक—७० दि., २६८ दि.

विमान—१८९ दि.

विमान—६९

विमान—११६ २३१

विमान—११२

विमान—११९ दि.

विमान

विमान—२३

विमान—१०६

विमान—१२४ १३२

विमान—५५

विमान—२३ २३४

विमान—१६४

शरीरप्राप्तय—१३ टि., १७ टि., १९,
५१ टि., १० टि.,
११८ टि., ११९ टि.
१३४, १८९ टि.,
१९ टि., १९७ टि.,
२३ टि., २३४ टि.,
२३१ टि., ३२७

शरीर—७९

शरीर-मांस—११५ टि

शरीर-नखावली—९२ टि

शरीर—२३३

शरीर—११३ २३१

शरीर-मांस—११

शरीर—

शरीर-देव—११९ टि

शरीर-मांस—११८ टि

शरीर—१४७

शरीर—२३३

शरीर-मांस—२२८

शरीर-मांस—११९ टि

शरीर—१५३

शरीर-मांस—२३ टि., ३९ टि.,

३३ टि., १३ टि.

शरीर-मांस—१ ३३ ४१

शरीर—५७

शरीर-मांस—१११

शरीर-मांस—१९४

शरीर—५९

शरीर—७८

शरीर—११

शरीर—१ १ २३

शरीर—३

शरीर—२४१

शरीर-मांस (शरीर)—७ ७, ३२, ५९,

३३ १ १ १ ३,

१३९, १४०, १५९,

१८४, १९०, २५२,

३१८

शरीर-मांस—५४, ७५, ७३ टि.,

१ ७, ११, १७७ टि.

शरीर-मांस—४२ टि.

शरीर-मांस—१८३ २ ७ २१, २३१,

२३२ २३३ टि. ३४७

शरीर—१४

शरीर—९, ९५ १२२, १४७

शरीर-मांस—१५५ टि., २७५,

३ १ टि

७

शरीर—७१

शरीर—१११

७

शरीर-मांस—७ टि.

शरीर-मांस—१२ टि.

शरीर-मांस—२५१ टि

शरीर-मांस—२२४ टि., २२३

७३२ टि

शरीर—८

शरीर—१९

शरीर-मांस—१४

शरीर-मांस—२११

शरीर-मांस—५४

शरीर-मांस—१४१ १५९

शरीर-मांस—१५४

शरीर-मांस—२१९ टि., २३३ टि.,

३१८

शरीर-मांस—१३८ टि.

शरीर-मांस—५९

शरीर-मांस—५५ टि

शरीर-मांस—१३९ टि.

शरीर-मांस—३४३

समर—२ २	सरस्वतीमुख—२
सम्पत्तिर अतक—७ डि., ४० डि., ८१ डि., १८४ डि. ११४	सरस अतक—२
सङ्गीत अतक—२२१ डि.	सर हरवट रिक्के—११२
सटिर्गोव पाषा—५१	सर्पदर्शनसम्राट—११९ डि
सत्तपम्प अतक—२४८ डि., २६८ डि., २६९ डि. १४०	सर्पिकपत्ती—५२
सविग्रह अतक—१११ डि., १५५ डि.	सत्त अतक—२२२
समुद्र अतक—१४९ डि., २१ डि	सत्तिर्गोवटक—११९ डि
सत्यकाम—२०१	सहवास—१२०
सत्यमृत—१ १	साम्यकारिका—१ १
सन—५५	साम्यतावादीमुदी—१ १
सन्धीय—५०	सौवर्णिक—७१
सन्धुधर—११७, १४०	साद्यर्गिक अतक—११ डि
सन्धुधर—१ ८ १ १	साचेत—७, १८४ १९
सन्धिमेर अतक—१२४	साचेत अतक—११२, १५२
सन्मर्वावा—१ डि. ७१ १११	सागाव—१५५
सन्निधन—१८८	साम्य (स्याम्कोट)—५१ १५१
सन्धापक—१	सापीन अतक—१११ डि.
सन्ध—२८, ४५	साधुगीक अतक—११२ डि., १४९
समन शब्द—१ १	साम भक्तमुक्त—२४ डि., १२
समन—१८९	साम्यसय—५४ ५५ ५६
समिति—२५ डि., १५, ४५	सायव—४६ ५६ ५१ १२५ डि. १४० डि.
समिन्—४५	सारनाथ—८४ डि.
समिन् अतक—२२१	सारम्प अतक—११०
समुद्र अतक—१०	सारिपुत्र—१ १ १ ४ १५२, १५१ १४१
समुद्रपत्तन—१	सार्वभार—११२ डि., १८९ डि., १९ डि.
सन्धा—७१	साङ्ग अतक—२१२
सम्पत्तपुर—४१	साङ्ग अतक—१ १
सम्पत्त अतक—२ १ डि.	सामिका मन्त्रा—१ १
सम्पत्त समुद्रान—१८	सिगाक—१२५
सम्पत्त अतक—११२	सिगाक अतक—१४२ डि १८४ डि, २१५ डि., १४४
सम्पत्त अतक—११ डि.	सिगाकमुक्त—१२५, २५८ डि., २५९ डि.
सरस्वती—१ ७७, ५८, ९१ १११ २७४	सिद्धान्त—५४
	सिद्ध—१७१

सिंहनेनापति—२१३ २१४	मुनक आठक—१८१
सिफन्दर—१९३	मुन्सिरि मारहाज—१८४
सिद्धायकुमार—१९६	मुन्सिरि मारहाजमुत्त—१८३ टि., १८४ टि
सिद्धिविहारिक—९	मुर्खर—२२९
सिनीवासी—१६६	मुफ्त—२३८
सिन्ध—३	मुषीव—१६१
सिन्धु—५७, ५८ १८८	मुप्परक—१३
सिरिअल कणि—१२३ टि.	मुगल—१६३
सिरिअलकणि आठक—३८ टि	मुमगळ आठक—२१४
सिरि आठक—२१२	मुमहळ विद्यासिनी—२८९ टि
सिनि आठक—२४३ टि	मुमात्तिसव—१८६
सीकलीमस आठक—२ टि., २१ टि.	मुमुगा आठक—२३२ टि.
सीकलनागपल आठक—२४८ टि., ३३३	मुसपान आठक—१६५ टि.
सीकविमस आठक—८५ टि., ९९ टि.	मुभुत—९ ८ टि., २ ९
सीकली—२२९	मुसनि आठक—१५५ टि. २२६,
सीहकोत्युक्त आठक—७९ टि., १४३ टि	मुमुनाग—२३३ टि
सीहवम्म आठक—१४४ टि., १४९	सुकर आठक—८ टि.
मुन्सिविहारी आठक—३३	सुक्लाम आठक—१५९ टि.
मुगागद—१५६	सुविश्वोम पक्ष—२२९
मुकता आठक—११ टि. १७६ टि	सुत—१, ४६
मुलतु—१२९	सुवृताला—४६, ११९ टि
मुलतु आठक—२२२ टि.	सुवपार—६१
मुसनिपत—७६ ७७ टि., ११, ११७ टि., १२ टि., १५३ टि., १५४ टि., १६३ टि. १६५ टि., १८५ १९ टि., २ ३ टि., २१९ टि., २३९, २४ टि., २४२ टि., ३९१ ३२२ ३२३	सुनापद—२११
मुसनिपत समिपमुत्त—२६८ टि.	सुत—५३
मुसपिदक—८४ टि.	सुपा—१६७
मुसत—४	सैतकणिम निगम—५२
मुदिस अल्लमुत्त—१८१	सैतकेतु आठक—२१ टि., ९७ टि., १ १ टि., १२१ टि.
मुपामोजन आठक—१२६	सेनार्द—१५९ टि
मुपामु—५७	सेरिवापिज आठक—१८४ टि.
	सेरुमुत्त—१८
	संदल—१२९
	सीली—१७ १७१
	सेवकमुत्त—१४३
	सगदक—२७

सीमर—१९	हिन्दू-मूकभातु-आरु—१३१, १३२ दि,
सोम—५ दि, २२९, २३६ दि	२३४ दि.
सौम्यि—१९३	हिन्दू-सम्पत्ति—२३१ दि
सुनघोरो—७४	हिन्दू-सम्पत्ता—२१८ दि
सैबो—१९ १ ४ दि	हिन्दू-विधिकिमेसन—१५ दि १ दि,
स्वप्नसकृता—२३३	१५ दि, ५१ दि,
स्वर्णग्रुमि—७९	५८ ६९ दि,
	७६ दि, ८९ दि,
	११६ दि, १३५ दि,
	१५८ दि, १६ दि,
	१९३ दि.
हृदयमान-प्रवीरिका—१ ५	हिरण्य वाद्यमान—१८९
हृदय—२३३	हिरे वाद्य—५५
हृदयमान आवक—३५३	हिस्ट्री भातु इच्छिमान विपिमा एष्य मेरी
हरिबन्ध—२ १ २४३	वाद्य एकिविदी—१८१ १ दि.
हर्षवर्द्धि—२ दि, २७	हिस्ट्री भातु कर्मवाक्यिमेकर—७३
हर्षवर्द्धन—२ ५७ ६७	हुएनघा (भूतल्लय)—३२ ५३ ६७
हस्त्य-वैरिष्य—३५	२३३
हाम्य—५५ ५६	हिरोक—५७
हाम्य—२३९	हेमात्रिपमायन—२ १
हारीत—१३८ दि.	होय—१३३
हारीति वशिष्ठी—१७१	हिप—३१
हिडिम्मा—१४	का
हिन्दू-सर्म-समीक्षा—२७३	कृता—१९
हिन्दू-सकिदी—३९ दि, १५ दि,	कुत्रक—१९३
१३ दि.	
हिन्दू-यन्त्रक—३१ दि	

